

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

महामांगलिक 'पितृस्वरूप' संस्मरणा
स्तुत्यात्मक, तथा स्वरूपवर्णनात्मक

—६—

निगमानुगता महामङ्गलप्रदा पितृस्तुतिः स्वरूपवर्णनात्मिका

- (१)—उदीरतामवर उत्पराम उन्मध्यमाः पितरः सोम्यामः ।
असुं य ईशुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवंपु ॥
- (२)—इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वन्न ये पूर्वागो य उपराम ईषुः ।
ये पार्थिवे रजस्यो निपत्ता ये वा नूनं सुवृजना सु निद्रु ॥
- (३)—आहं पितृन्सुविदत्रो अथित्ति नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ।
वर्हिपदो ये स्वधया सुतस्थ भजन्त पितरस्त इहागमिष्ठाः ॥
- (४)—वर्हिपदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रमा जुषधम् ।
त आ गतायमा शन्तमेनाथा नः शंपोररपो दधात ॥
- (५)—उपहृताः पितरः सोम्यासो वर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु ।
त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्यधि ऋवन्तु तेऽपन्त्वस्मान् ॥
- (६)—आच्या जानु दक्षिणतो निपद्ये मं यजमभि गृर्णात विश्वे ।
मा हिमिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्ध आगः पुरुषता कराम ॥
- (७)—आसीनामो अरुणीनामुपस्थे रथि धत्त दाशुषे मर्त्याय ।
पुत्रभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोजं दधात ॥
- (८)—ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनृहिरै सोमपीथं वसिष्ठाः ।
तेभिर्ममः संरराणो हवीष्युशन्नुशद्भिः प्रतिकाममचु ॥
- (९)—ये तातुपुर्देवशा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतशामो अर्कैः ।
आग्ने याहि सुविदत्रेभिरर्वाङ् सत्यैः कव्यैः पितृभिर्ममसद्भिः ॥
- (१०)—ये सत्यामो हविरदो हरिष्वा इन्द्रेण देवैः मरथं दधानाः ।
आग्ने याहि महस्रं देवन्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्ममसद्भिः ॥
- (११)—अग्निप्राचाः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः ।
अत्ता हवींषि प्रयतानि वर्हिष्यथा रथि सर्ववीरं दधातन ॥

(१२)—न्वमग्र ईलितो जातवेदोऽवाटदृष्यानि मुग्भीणि कृन्वी ।

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अन्नदद्वि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥

(१३)—ये चेह पितरो यं च नेह यांश्च विप्र याँ उ च न प्रविप्र ।

त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधार्भिर्यज्ञं मुकृतं जुषस्य ॥

(१४)—ये अग्निदग्धा ये अन्नग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।

तेभिः स्वगटमुनीतिमेतां यथावशां तन्वं कल्पयस्य ॥

—श्रुग्वेदमहिता, १० मण्डल, १७ थाँ मूक.

स्वगडचतुष्टयात्मिका श्राद्धविज्ञानोपनिषत् (एतन्नामक ग्रन्थ) के द्वारा हम 'श्राद्ध' कर्म के सम्बन्ध में तर्क-युक्ति-विज्ञानमाध्यम से जो कुछ प्रतिपादन करना चाहते हैं, उन गन्ध्यायन विषयों का मूल (मौलिक रहस्य) पूर्वोक्त पितृस्वरूपसंस्मरणामक श्रुग्वेदीय दशममण्डलान्तर्गत पञ्चदशमसूक्त की चतुर्दशमश्लोक से सर्वान्मना गतार्थ है। महर्षि 'यम' के पुत्र, अतएव 'यामायन' नाम से प्रसिद्ध मन्त्रद्वारा भगवान् शङ्खमहर्षि द्वारा दृष्ट, 'पितरदेवता'त्मक, विराटत्रिष्टुप्-त्रिष्टुप्-पादत्रिचुनत्रिष्टुप्-आर्चीभुरिकृत्रिष्टुप्-निचृत्रगती-छन्दों से छन्दित, धैयत, एवं निपाठ स्वरद्वयी से सञ्चलित उद्घृत-प्रस्तुत श्रुग्वेदीयसूक्त में स्तुतिमाध्यम से 'पितृदेवता' के जिम मौलिक स्वरूप का विग्लेषण हुआ है, उसके आनुपूर्वी से निरूपण के लिए तो एक स्यतन्त्र महानिबन्ध ही अपेक्षित है। स्तुति का एकमात्र आत्म्यापरिपूर्णा सात्त्विकी अनन्यश्रद्धा से सम्बन्ध है। फिर उस पितृस्तुति के सम्बन्ध में तो कुछ वक्तव्य ही नहीं है, जिमका एकमात्र मूलाधार-सर्वाधार-सर्वस्व-चान्द्री 'श्रद्धा' ही यत्ना हुआ है। इस पृतनम श्रद्धाक्षेत्र से सम्बन्धित पितृस्तुतिरूप वेदसूक्त की युक्ति-तर्क-विज्ञानसम्पत्ता नैमित्तिकी व्याख्या की जिज्ञासा यत्न कश्चिन् भी तो महत्त्व नहीं रखती पितृकर्मभक्त, अनन्यश्रद्धानु आस्तिक भारतीय द्वैतविमानव की दृष्टि में। अतएव महजश्रद्धान्तुओं को आरम्भ में विकल्पित कर देने वाली वैज्ञानिक व्याख्या का उत्तरदायित्व 'स्वतन्त्रग्रन्थ' पर छोड़ते हुए प्रकृत में केवल सूक्तमन्त्रों का भावार्थ उद्घृत कर दिया जाता है।

(१)—उदीगतामव०

"अग्ने, उन्-परामः, उन्-म यमा, पितरः, सोम्यामः, उदीरताम । ये अष्टाहाः, षट्पदाः, अमुं, ये ईयुः ते, पितरः, नः, हवेषु, अयन्तु" इत्यन्वयः ।

"अधरस्थानीया पार्थिवाः, उन् शूलोकस्थानीया- परामः, उन् आन्तरीच्या मध्यमाः पितर- सोमान्महाः (पितृकर्मस्तुष्टान्पराम्णाय यज्ञमानाय) यशस्विनो भवन्तु । ये पितर- सुरान्ताः सन्तो षट्पदापञ्चाः पारमेष्ठ्यभावापञ्चाः यज्ञमानस्थाः आत्मिकं प्राणमनुगताः-आगतान् पितरः-अत्र-पितृ-कर्मणि-अग्नेदीयेषु आह्वानेषु रक्षन्त्यम्मान" इति-अन्तरार्थः ।

पार्थिव प्रथमश्रेणि के पार्थिव पितर, आर उत्तमश्रेणि के दिव्य पितर, एव मध्यमश्रेणि के आन्त-
पितर जो कि स्वरूपतः सोमप्राणप्रधान बनते हुए सोम्य है, हमारे लिए यश प्रदाता बनें। जैसे जो
हैं, वे अपने सुशान्त सोम्यभास से, अपने सोमलोमात्मक पारमेष्ठ्य ऋतरूप में पितृवर्मानु-
पनमान की अध्यात्मस्थिति के अभिमुख बनते हुए हमारी प्रार्थना सुनें, हमारी रक्षा करें" इति
नापासमन्त्रय ।

सूर्य, और पृथिवी, दोनों का मध्यस्थान अन्तरिक्ष है, इसे 'प्रथम द्युलोक' माना गया है ।
सूर्य 'सूर्यो द्युस्थानः' के अनुसार 'द्वितीय द्युलोक' है, एव सूर्य से भी परम-ऊर्ध्व-
में अवस्थित, अतएव 'परमे स्थाने तिष्ठति' निर्बचनानुसार 'परमेष्ठी' नाम से प्रसिद्ध
प्रधान ऋग्यजुर्मय लोक 'तृतीय द्युलोक' है । 'तृतीयस्थां-वै इतो दिवि सोम आसीत्'
ब्राह्मणश्रुति के अनुसार इस तृतीय द्युलोक में ही 'अम्भ' नामक पांचम उम- 'ब्रह्मणस्पति'
साम्राज्य है, जो पितरों की मूलप्रतिष्ठा माना गया है । पारमेष्ठ्य सोम्य पितर ही सौर त्रैलोक्य
में प्रतिष्ठा परायण है । तृतीय द्युस्थानीय पारमेष्ठ्य पितर सौर त्रैलोक्य में आकर क्रमशः
व्य पितर, चन्द्र आन्तरिक्ष पितर, पार्थिव पितर, इन तीन श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं ।
क्रमशः 'परासः'-'मध्यमाः'-'अपरे' कहलाए हैं । तीनों में मध्यस्थ आन्तरिक्ष चन्द्रमा
लोमात्मक सत्यसोमपिण्ड है, जिसके 'रितः-अद्वा-यशः'-ये तीन मनोता माने गए हैं ।
ये का क्रमशः पृथिवी-चन्द्रमा-सूर्य, इन तीन सौर लोकों के साथ प्राकृतिक समन्वय हो
। पृथिवी रेतोमयी है, स्वयं चन्द्रमा श्रद्धाप्रधान है, एव द्वादशदिश्वप्राणसमष्टेरूप सूर्य
त है । यह यशोभास ही त्रिविध पितरों का प्रधान विशिष्ट गुण है । 'उदीरताम्' से इसी
गुण की ओर सङ्केत हुआ है । शरीरप्रतिष्ठा रूप अङ्गिरोभासपन्न आग्नेय प्राण का नरक्षय
विध सोम्य पितरप्राण से हो रहा है । एव यही मन्त्र की सक्षिप्त विज्ञानदिशा है ।

दं पितृभ्यो नमः०

ये पूर्वास, ये उपराम ईशु, ये पार्थिवे रजसि आनिपत्ता, ये ना नून सुवचनानु-
गान्निपत्ता-(तेभ्य-सर्वेभ्य) पितृभ्य-इव नम 'अस्तु' इत्यन्वय ।

प्राकृतिक पूर्णयुग्मोपानन्तर जो आध्यात्मिक महत्पितर चन्द्रलोक में अवस्थित है, वे 'पूर्वास'
अशालमृत्यु से जो चन्द्रलोक में स्वरूपानस्था में ही चले गए हैं-वे 'उपराम' है ।

ऋतमेव परमेष्ठी ऋते भूमिरियं धिता ।

ऋते ममद्र आहित ऋतं नात्येति किञ्चन ॥ (गोपथब्राह्मण)

परित्रं ते निततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि परंपि निश्चतः ।

अतप्तनर्न तदामो समश्नुते श्तास इद्बहन्तस्तत् समामत ॥ (ऋक्संहिता)

जिन महत्पितरों की औपपातिक भावानुबन्ध से अभी चन्द्रलोकगति नहीं हुई है, वे पार्थिव रजोलोक में इतस्ततः चक्रममायु पितर हैं। आध्यात्मिक पितर ये ये तीन हीं श्रेणियों में होते हैं। तीनों श्रेणियों के प्रंतपितर सम्पत्तिशाली भद्राशील अपनी पुत्रादि प्रजा (सृष्टिजनासु यित्) में आशा रूप से अनुगत रहते हैं, जिन्हें नमस्कार पूर्वक-द्वयप्रदानद्वारा भद्रानु प्रजा दत्त किया करनी है।

(३)-आहं पितृन्०

पितृकर्मकर्त्ता भद्रानु यत्रमान ने अनुग्रह करने वाले पितरों को अपने अनुग्रह बना लिया है, परमेश्वर साम्य विष्णु का भी इस सौम्य पितर-अनुग्रह से अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। 'वर्हिषद' नाम के अन्नपितर-पार्थिव पितर इस पुराणशास्त्ररूप द्रव्य का, तथा सोम का यत्रमान के इस पितृयज्ञकर्म में उपभोग कर रहे हैं।

(४)-वर्हिषदः पितरः०

हे 'वर्हिषद' नामक पितृदेवताओं! आप हमारी अर्धाचीन-आरी की-वशम्परा-या अरश्य ही सरक्षण करेंगे। हम आपके लिए यह हविर्द्रव्य सम्पन्न कर रहे हैं। आप इन से तुष्ट-रुत बनिए। एव हमारे लिए, तथा हमारे परिवार के लिए शान्ति-रखति प्रदान करने का अनुग्रह कीचिए।

(५)-उपहृताः पितरः०

वे हमारे पितृदेवता हमारे इस भद्रात्मक पितृकर्म में हमारी प्रार्थना से यहाँ पवारें, यज्ञोपधार कर के हमारी प्रार्थना सुनने का अनुग्रह करें। प्रार्थना सुन कर हमें आरी प्रदान करने का अनुग्रह करें।

(६)-'आच्या जानु दक्षिणतः०'

'दक्षिणं जान्वाच्य पितरः उपासीदन्' (शत०) इत्यादि श्रुति के अनुसार प्राचीनासीतो बनकर दक्षिण जानु को नत बनाकर समुपस्थित पितर वडे ही अनुग्रह से हमारे इस कर्म से सन्तुष्ट-रुत हो रहे हैं। हे पितृदेवता! इस पितृकर्म में यदि आपके आतिथ्य में हमसे कुछ अपराध बन पड़ा हो, तो हमें विश्वास है, आप अरश्य हमें क्षमा कर देंगे।

(७)-आमीनामो अरुपीनाम्०

तेजोमय आग्नेय देवताओं के सान्निध्य में समुपस्थित हे पितृदेवताओं! आप इस पितृकर्म में हवि प्रदान करने वाले यत्रमान के लिए सम्पत्ति प्रदान का अनुग्रह करेंगे। यत्रमानप्रजा की सम्पत्तिशालिनी, तथा 'उर्क' नामक सहोयलशालिनी बनने का अनुग्रह करेंगे।

(८)-ये नः पूर्वे पितरः०

जो हमारे वृद्धातिवृद्धप्रतिमानदादि पूर्व पितर यथासमय देव-वित्-कर्मों के द्वारा तुष्ट-रुत होते रहे हैं, उन पितरों के साथ समन्वित दक्षिणपथाभिप्राता यमदेवता (रुद्रदेवता) भी तुष्ट रुत बन कर हमारे लिए अनुग्रहप्रदाता प्रमाणित हो रहे हैं।

(६) - ये तातपुत्रेवरा०

प्राकृतिक स्थिति क्रमानुसार मालातर में अपने पितृभाव से देवभाव में परिणत होते हुए 'मान्दीमुख' बन जाने वाले पितर स्तुतिकर्ता-हवि प्रदाता-श्रद्धाशील-यजमानों के लिए अनुग्रह-भाजन बन जाते हैं। हे अग्निदेवता! देवभावापन्न वे दिव्य मान्दीमुख पितर आप के साथ हमारे इस देवकर्म में यथासमय पधारने का अनुग्रह करते रहें।

(१०) - ये मत्यासः०

अपने ऋतमोमधर्म से स्वरूपत 'अतास' (सौम्य) भी पितर देवप्राणानुरागमन्यन्ध से 'मत्यास' (आग्नेय) बनते हुए देववर्ग-संयुक्त उन्द्रदेवता के साथ संयुक्त होते हुए देवकर्म में पधारते रहते हैं।

(११) - अग्निष्वात्ताः पितरः०

अग्निद्वारा आग्नादिन, अतएव 'अग्निष्वाता' नामसे प्रसिद्ध अन्नपितर (गृह-भोजन-पार्थिव पितर) इस पितृकर्म में पधारें। पधार कर अपने अनुरूप स्थानों में प्रतिष्ठित होने का अनुग्रह करें। स्वस्थता पूर्वक विराचमान होकर हविर्भक्षण का अनुग्रह करें। इस से तुष्ट वृत्त बनते हुए वे पुनर्जात्रि युक्त सम्पत्ति प्रदान का अनुग्रह करें।

(१२) - न्वमग्न ईलितः०

हे अग्ने! आपने अनुग्रह कर हमारी प्रार्थना पर अनुग्रहदृष्टि करत हुए हमारी यजमानधी को आपने अपने विशकलनधर्म से देवपितृभोग्य बना दिया है। आपने सब प्राणदवपितरों में आहुतिद्रव्य विभक्त कर दिया है। हे पितृदेवताओं! अग्नि-के अनुग्रह से यथाभागविभक्त स्वधापूर्वक प्रदत्त इस हवि का आप ग्रहण करें। हे अग्निदेव! आप भी हविर्भक्षण से वृत्त होने का अनुग्रह करें।

(१३) - ये चेह पितरः०

जो पितर यहाँ समुपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं, एव जिन्हें हम नहीं जानते, वे सब उपस्थित-अनुपस्थित-ज्ञात-अज्ञात-हमारे वरापितर अग्निदेवद्वारा अवश्य ही उपस्थित, एव विज्ञात हैं। अतएव हम जातवेदा मर्षज्ञ उन अग्निदेव म ही यह प्रार्थना करेंगे कि, आप ही अनुग्रह कर उन सब को प्रदत्त हवि से वृत्त करने का अनुग्रह करें।

(१४) - ये अग्निदग्धाः०

जो महामपितर अग्निमन्कारद्वारा चन्द्रलोक में पहुँचे हैं, जो पितर (गाह्येयतोय प्रवाहपिबेपादिद्वारा) अक्षमिरूप से तत्र प्राप्त हुए हैं, यूलोक (सौरलोक) के मध्यस्थानरूप आतरिद्य चन्द्रलोक में अर्वाग्धत वे सर्वविध प्रेतपितर स्वधापूर्वक प्रदत्त इस हवि से वृत्त हो रहे हैं। हे अग्निदेव! अपने हवि प्रदानरूप कर्म से विराटरूप (दशादयव) बने हुए आप उन पितरों के साथ संयुक्त होते हुए इस प्रदत्त हविर्द्रव्य से उन हमारे प्रेतपितरों की शरीरस्वरूपनिष्पत्ति का अनुग्रह करें।

इति नैगमिकमङ्गलस्तुतिः पितरणां

आगमानुगता महामङ्गलप्रदा पितृस्तुतिः—स्वरूपवर्णनात्मिका—

नमस्येऽहं पितृन् श्राद्धे ये वमन्यधिदेवताः ॥
 देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये च श्राद्धे स्वधोत्तरैः ॥ १ ॥
 नमस्येऽहं पितृन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः ॥
 श्राद्धर्मनोमयैभक्त्या भुक्ति-मुक्तिमभीप्सुभिः ॥ २ ॥
 नमस्येऽहं पितृन् स्वर्गे मित्राः मन्तपेयन्ति यान् ॥
 श्राद्धेषु दिव्यैः सकलैरुग्रहाग्नुत्तमैः ॥ ३ ॥
 नमस्येऽहं पितृन् भक्त्या येऽर्च्यन्ते गुह्यकरिभिः ॥
 तन्मयत्वेन चाञ्छन्ति ऋद्धिमात्यन्तिकीं पराम् ॥ ४ ॥
 नमस्येऽहं पितृन्मत्तैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा ॥
 श्राद्धेषु भद्रवर्माष्टलोकनाप्तिप्रदायिनः ॥ ५ ॥
 नमस्येऽहं पितृन् त्रिप्रैरर्च्यन्ते भुवि ये मदा ॥
 चाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः ॥ ६ ॥
 नमस्येऽहं पितृन् ये वै तर्प्यन्तेऽरण्यवामिभिः ॥
 वन्यैः श्राद्धेयताहारैस्तपोनिभृतकिन्चिदपैः ॥ ७ ॥
 नमस्येऽहं पितृन् त्रिप्रैर्नैष्टिकव्रतचारिभिः ॥
 ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः ॥ ८ ॥
 नमस्येऽहं पितृन् श्राद्धै राजन्यास्तर्पयन्ति यान् ॥
 कर्ष्यैरशोषैर्विधिर्वल्लोकत्रयफलप्रदान् ॥ ९ ॥
 नमस्येऽहं पितृन् वैश्वैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा ॥
 स्वकर्मभिरर्तैर्नित्यं पुष्पधपात्रवारिभिः ॥ १० ॥
 नमस्येऽहं पितृन् श्राद्धैर्ये शूद्रैरपि भक्तितः ॥
 मन्तर्प्यन्ते जगत्यत्र नाम्नाः खयाताः सुकालिनः ॥ ११ ॥
 नमस्येऽहं पितृन् श्राद्धैः पाताले ये महासुरैः ॥
 सन्तर्प्यन्ते स्वधाहारास्त्यक्तदम्भमर्दः सदा ॥ १२ ॥

नमस्येऽहं पितृन् श्राद्धैरर्च्यन्ते ये रसातले ॥
 भोर्गर्गेष्वेतिधियन्नागैः कामानभीप्सुभिः ॥ १३ ॥
 नमस्येऽहं पितृन् श्राद्धैः सपंः मन्तपितान् मदा ॥
 तत्रैव विविरन्मन्त्रभोगमम्पन्ममन्वित्तैः ॥ १४ ॥

पितृभ्रमस्ये निरमन्ति मानान्—ये देवलोके च तथान्तरीक्षे ॥
 महीतले ये च सुरादिपूज्यान्ते मे प्रतीच्छन्तु भयोपनीतम् ॥ १ ॥
 पितृभ्रमस्ये परमात्मभृता ये रं विमाने निरमन्ति मूर्त्ताः ॥
 यजन्ति यानस्तमर्लम्भोभिर्योगीश्वरा बलेशनिमुक्तिहेतून् ॥ २ ॥
 पितृभ्रमस्ये दिवि ये च मूर्त्ताः स्वधाभुजः काम्यकलाभिमन्त्रा ॥
 प्रदानशक्ताः मन्त्रलोमितानां निमुक्तदा येऽनभिर्मन्त्रितेषु ॥ ३ ॥
 तृप्यन्तु ते ऽस्मिन् पितरः ममस्ता इच्छामतां ये प्रदिशन्ति कामान् ॥
 सरच्चमिन्द्रत्वमतोऽधिकं वा सुतान् पशन् स्वानि त्रलं गृह्णाणि ॥ ४ ॥
 मोमस्य ये रग्निषु येऽर्कस्मिन् शुक्लेविमाने च मदा वमन्ति * ॥
 तृप्यन्तु तंऽस्मिन् पितरोऽन्नोयैर्गन्धादिना पुष्टिमतो व्रजन्तु ॥ ५ ॥
 येषां हृतेभ्यां हृदिषा च तृप्तिर्ये भुञ्जते विप्रशरीरमंस्थाः ॥
 यो पिएऽदानेन मुष्टं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोऽन्नोयैः ॥ ६ ॥
 यो स्रटगिमांसेन सुगैरमीष्टैः कृष्णस्त्रिलंदिष्यमनोहर्षैश्च ।
 कालेन शाक्रेण महर्षिरग्नेः सम्प्रीणितान्ते मुदमत्र यान्तु ॥ ७ ॥
 रुष्यानशेषाणि च यान्यभीप्यान्यतीव येषाममराचितानाम् ॥
 तेषान्तु सान्निध्यमिहाम्तु पुष्यगन्धान्नभोग्येषु मया कृतेषु ॥ ८ ॥
 दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेऽन्नं मामान्तपूज्या भुवि येऽष्टक्रान्तु ॥
 यो रत्नगन्तेऽभ्युदयं च पूज्याः प्रयान्तु ते यो पितरोऽन्नं तृप्तिम् ॥ ९ ॥
 पूज्या द्विजानां कृशुदेन्द्रमामो यो क्षत्रियाणाञ्च नराक्षरेणाः ॥
 तथापिशां यो कनक उदाता नीलीनिभाः शूद्रजनस्य यो च ॥ १० ॥

* विमान एष दिवो मध्य यान्त आपयितानुरोडमा अन्तारत्नम् ।
 य विद्याचीरभिचन्द्रे घनाचोरन्ताम पूर्वमपरञ्च केतुम् ॥ (यजु स० १७।१६।) ।

तेऽस्मिन् ममस्ता मम पुण्यगन्धधपात्रतोयादिनिवेदनम् ॥
 तथाग्निहोमेन च यान्तु तप्ति सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ ११ ॥
 यो देवपूर्वान्यतितृप्तहोतोरग्नन्ति कल्पानि शुभाहुतानि ॥
 तृप्ताश्च यो भूतिमृजो भवन्ति दृष्यन्तु ते ऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ १२ ॥
 रक्षांमि भूतान्यसुरांस्तयाग्रात् निर्नाशयन्त्स्वशिवं प्रजानाम् ॥
 आग्राः सुराणाममरेशपृथ्यास्तृप्यन्तु ते ऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ १३ ॥
 अग्निपात्ता बर्हिषद् आज्यवाः सोमपास्तथा ॥
 ब्रजन्तु तप्ति आद्रेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया ॥ १४ ॥
 अग्निपात्ताः पितृगणाः प्रार्त्वा रचन्तु मे दिशम् ॥
 तथा बर्हिषद्ः पान्तु याम्यां यो पितरः स्मृताः ॥ १५ ॥
 प्रतीचीमाज्यपास्तद्बुद्धाचीमपि सोमवाः ॥
 रतोभूतपिशाचेभ्यस्तर्थासुग्दोषतः ॥ १६ ॥
 मर्मन्त्रश्चाधिपग्तेषां यमो रक्षां करोतु मे ॥
 मित्रो मित्रमुगाराध्यो धम्मो धन्यः शुभाननः ॥ १७ ॥
 भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितृणां यो गणा नर ॥ (६)
 कल्प्याग कल्पता कर्त्ता कल्पः कल्पतगधयः ॥ १८ ॥
 कल्पताहेतुग्नयः पटिमे ते गणाः स्मृताः ॥ (६)
 वगो मरेण्यां ऋटः पुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा ॥ १९ ॥
 मिथ्रपाता तथा घाता मर्मर्षैते तथा गणाः ॥ (७)
 महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः ॥ २० ॥
 गणाः पञ्च तर्थावैते पितृणां पापनाशनाः ॥ (५)
 सुगदो धनदशचान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः ॥ २१ ॥
 पितृणां कथ्यते चैतत्तथा गणाचतुष्टयम् ॥ (४)
 एकमिंशत्पितृगणा यै र्व्याप्तमगिलं जगत् ॥ २२ ॥
 ते मेऽनुतृप्तास्तुप्यन्तु यन्ञन्तु च मद्रा हितम् ॥ २३ ॥

— मार्कण्डेयपुराण ६६ । अ० ।

गरुडपुराण पितृस्तोत्राध्याय २६ ।

इत्यागमिकमङ्गलस्तुतिः पितृणाम्—प्रीयतामनया पितृदेवता

— ❀ —

श्री

‘सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषत्’ नामक तृतीय खण्ड की
रेखाचित्र, एवं परिलेखसूची

तथा

संक्षिप्त-विषयसूची

—+—

सम्पादन. तथा विषयसूची के सम्बन्ध में विशेष निवेदन-

अनेक वर्षों की उपेक्षा के फलस्वरूप बिगत दो वर्षों से विशेषरूप से आतिशय स्वीकार कर लेने वाली निरतिशया अस्वस्थता ने ऐसा आभास करा दिया था कि, अब निकटभविष्य में ही 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः' अन्वर्थ प्रमाणित होने वाला है। किन्तु 'त्रायुर्मर्माणि रक्षति' इस राधान्त ने पुनः कुद्म समय के लिए आशिक स्वस्थता प्रदान कर दी, जिसके बल पर गत वैशाख से यह प्रकाशनकार्य प्रक्रान्त बना। यद्यपि श्रम-पारश्रम मे कोई ब्याज नहीं हुआ, तथापि पूर्णस्वस्थताके साथ, साथ ही पूर्णसाधन सुविधापूर्वक प्रकाशन जैसा होना चाहिए था, न हो सका। अशुद्धियों का प्राचुर्य, छपाई की अस्वच्छता, बाह्यपरणों की नि सीम असुन्दरता, आदि आदि के सभी दोष इस प्रकाशन में पठकों को ममुपलब्ध होंगे, जो दोषपरम्परा बाह्यसीन्दर्ग-प्रधान-ननोभावानुगत आज के युग के लिए एक अज्ञान्य अपराध माना गया है। यही प्रस्तुत प्रकाशन के 'सम्पादन' सम्बन्ध में अपनी अपराधस्वीकृति की सक्षिप्तदिशा है, जिसके साथ साथ सशोधन-दिशा के सम्बन्ध में भी हमें इस रूप से अपने आपने अपराधी प्रमाणित कर ही लेना है कि—

एकमात्र हमारी अनयधानता से मंशोधन करते समय कतिपय विषयों का समावेश शीर्षकरूप से प्रस्तुत खण्ड में नहीं हो सका है, जिसके लिए पाठकों से क्षमायाचना के अतिरिक्त नान्यः पन्था विद्यते। विषयसूची के आधार पर उन्हें उन विस्मृत अप्रकाशित विषयपरिच्छेदों का यथापृष्ठ-यथास्थान समन्वय कर लेना चाहिए।

प्रस्तुत तृतीय खण्ड में जिन रेखाचित्रों का समावेश हुआ है, वे वस्तुतः तिरङ्गे चित्र थे, जिन के द्वारा प्रतिपाद्य विषयों का विस्पष्ट समन्वय हो रहा था। किन्तु हमें दुःख है कि, अपनी आर्थिक—विषय-समस्या के कारण हम इन्हें तद्वत्प से प्रकाशित न कर सके। केवल 'रेखा' रूप से 'लेथोप्रेस' द्वारा ही इन का प्रकाशन सम्भव बन सका। विशेष प्रतीक्षा अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण इस लिए अमानयिक मान ली गई कि, इसी ग्रन्थ के 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथमखण्ड में समाविष्ट ३० तीस तिरङ्गे चित्रों की आर्थिक व्यवस्था में हमें लगभग ८-१० वर्ष पर्यन्त वह प्रकाशन अवरोध रखना पड़ा था। 'कालाय तस्मै नमः' के अतिरिक्त हम वर्तमान अर्थप्रधानात्मक अनर्थयुग से सम्बन्ध रखने वाली इस अनिवार्यविवशता के सम्बन्ध में इस से अधिक और क्या स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

सापिण्डप्रविज्ञानोपनिषत्नामक तृतीय खण्ड में ममानिष्ट

परिलेखों, तथा रेखाचित्रों की सूची

१—पाण्डकौशिकमहानात्मपरिलेख	४
२—पाश्चिमात्मत्रित्परिलेख	११
३—पुरुषस्य पञ्चविध जन्मपरिलेख	१२
४—रेत-योनि-रेतोधात्रिसर्वाचतुष्टयो-परिलेख	१५
५—सप्तधातु ओज-सत्त्वानुगत आत्मपरिलेख	१७
६—भू-भुव-स्व-परिलेख	२३
७—गोत्र-उत्तर-पिण्ड-पितर परिलेख	२५
८—शुद्धमनोत्रपितरपरिलेख	२६
९—मोक्षपितरपरिलेख	"
१०—सापिण्डपितरपरिलेख	"
११—रेत अद्वायश परिलेख	२८
१२—मूल-तूल-रतभावपरिलेख	३१
१३—जैत्रह-महाव-कर्मरामपरिलेख	३३
१४—पिण्डमत्पत्तिपरिलेख	३४
१५—अथ-तिर्यक्-उर्ध्वरेत-परिलेख	३६
१६—पण्डविध आजापपरिलेख	५४
१७—पितृ-मृतुपरिलेख	५५
१८—निषाप-पितृनिषाप-त-य-पिण्डपरिलेख	५७
१९—पितृसृण-आत्मधनपरिलेख	७६
२०—आगतपण्डसृणप रलेख	८०
२१—ग्रोपाचितपितृम-पिण्डपरिलेख	८१
२२—पितृश्रणा मरु मरुपिण्डपरिलेख	४३
२३—स्रोपुरुषमस्थाद्वयी-परिलेख	६५
२४—पिण्डप्रदान-कर्मचतुष्टयो-परिलेख	८०

२५-चान्द्रसहोदितानचित्रम् (१) ८३-८४ के मध्यमें
२६-सापिएड्यवितानचित्रम् (२) ८४
२७-पितृसुनु वितानचित्रम् (३) ११
२८-पिएडावापचित्रम् (४) ११
२९-श्रृणधनभावचित्रम् (५) ११
३०-वंशवितानचित्रम् (६) ११
३१-दक्षकत्रंशवितानचित्रम् (७) ११
३२-पितृ-देवमृष्टिप्रवर्त्तकमहत्-परिलेखः ८६
३३-श्रृणमोचनोपायचतुष्टयी-परिलेखः ८२
३४-मात्रानुगतवितानभावपरिलेखः ८४
३५-अष्टाविंशतिकलवितानपरिलेखः ८५
३६-द्वादशविधपुत्रपरम्परापरिलेखः ८७
३७-बीजीपिएड्यनुगतश्रृणधनवितानपरिलेखः ११२
३८-सप्तभावापन्नपिएड्यवितानपरिलेखः ११३
३९-सपिएड्यीकरणवितानपरिलेखः ११५
४०-चान्द्रसहःपिएड्यवितानपरिलेखः ११६
४१-पङ्क्तिविधसहःपरम्परापरिलेखः ११८
४२-सप्तपुरुषवितानपरिलेखः १२०
४३-पैत्रअहोरात्रचित्रम् (८) १३४-३५ के मध्यमें
४४-श्रद्धोपचय-पितर-अपचयचित्रम् (९) १३५
४५-पितर-उपचय-श्रद्धापचयचित्रम् (१०) ११
४६-अहोरात्रनिबन्धना कालचतुष्टयी-परिलेखः १४६
४७-अद्यतनानद्यतनानुगत-मानुषाहोरात्रचित्रम् (११) १५०-५१ के मध्यमें
४८-अद्यतनानद्यतनानुगत-चान्द्राहोरात्रचित्रम् (१२) १५०
४९- " सौराहोरात्रचित्रम् (१३) ११
५०- " ब्राह्माहोरात्रचित्रम् (१४) ११
५१-उदयास्तमनानुगत-मानुषाहोरात्रचित्रम् (१५) ११
५२- " चान्द्राहोरात्रचित्रम् (१६) ११
५३- " सौराहोरात्रचित्रम् (१७) ११

५४—उदयास्तमनानुगत-ब्राह्महोरात्रचित्रम् (१८)	...	१५०
५५—अगतनानद्यतनानुगत-मानुषाहोरात्रान्तरभोगकालपरिलेख		१५१
५६— " " पैत्र " "		"
५७— " " दैव " "		१५२
५८— " " ब्राह्म " "		"
५९—उदयास्तमनानुराता-अहोरात्रचतुष्टयी-परिलेख		१५३
६०—उदयास्तमनानुगतमानुषाहोरात्रान्तरभोगकालपरिलेख		१५४
६१— " " पैत्र " "		"
६२— " " दैव " "		१५५
६३— " " ब्राह्म " "		"
६४—रामिकण्डनाहोरात्रचतुष्टयी-परिलेख		१५६
६५—वर्ष-मास-अहर्ष-परिलेख		१५७
६६—वसन्त-शरत्सम्पत्तभाषपरिलेख		१६०
६७—प्रतियोगी-अनुयोगी-निवापानुगतसौम्यभाषपरिलेख		१६२
६८—आतिनाहिकानुगतसौम्यभाषपरिलेख		१६३
६९—अक्षादर्शपट्टपरिलेख		२००
७०—अक्षपिचपट्टपरिलेख.		"
७१—प्राकृतिकसम्पत्तपितरपरिलेख.		२१३
७२—चतुर्दशविघ्नभूतसर्गपरिलेख		२०८
७३—भौमपार्थिवपितरपरिलेख	२०४ २५ के मध्यमें	
७४—सातपौर्य-सापिण्डपरिलेख		२३३
७५—त्रिष्टुत्रावापत्रान्तरपरिलेख		२४०
७६—देवपञ्चतुपितरपरिलेख		२६६
७७—पितृपञ्चतुपितरपरिलेख		"
७८—महासङ्गीतममष्टिप्रतीकपरिलेख		२६३
७९—श्रीच्यमीमासात्रयी-परिलेख		२०१
८०—श्रीशिवद्वन्द्वत्रयी-परिलेख		"
८१—प्रतीकत्रयत्रयादिमीमासासरणीचतुष्टयी परिलेख		३१०
८२—प्रणवसर्गपरिलेख		३०१
८३—ज्ञानोपनिषद्समाधारप्रज्ञापत्रिय-परिलेख		३-५

८४—सौर-चान्द्र-पार्थिव-सम्यत्सरचक्रत्रयी-परिलेख	३२८
८५—'ऋषि-पितर-देव-मानव-पशु-भूत'-तिहासपरिलेख	३२९
८६—प्राकृतिकसर्गाधार-सर्वनिमित्त-सर्गोपादान-सर्वमूर्त्ति — मर्षेश्वरप्रजापतिस्वरूपपरिलेख	३३१
८७—अश्वत्थवृक्षात्मनिन्दनपुरुषप्रकृतिभावपरिलेख	३३२
८८—विश्वेश्वरात्मनिन्दन-पुरुषप्रकृतिद्वन्द्वपरिलेख	"
८९—दार्शनिकदृष्टिगोणनिधन-धनप्रकृतिपुरुषद्वन्द्वपरिलेख	"
९०—नैगमिकदृष्टानुगत-प्रकृतिपुरुषद्वन्द्वानुबन्धी-सर्गपरिलेख	"
९१—ऋषि-पितर-देव-मानवत्रयी-परिलेख	३४१
९२—सर्वसमग्रस्वरूप-परिपूर्णमानवस्वरूपपरिलेख	३४६
९३—नैगमिक-आगमिक-मानवचतुष्टयी-परिलेख	३४७
९४—मानवास्थास्वरूपचतुष्टयी-परिलेख	"
९५—आत्मविभूतिपरिलेख	३४४
९६—आत्मविभूतिप्राप्तिसाधनपरिलेख	"
९७—प्राप्तविभूतिसरक्षणोपायपरिलेख	"
९८—देवभानुसरत्नकोपायप्रदर्शनपरिलेख	३४५
९९—आसुरमानवानुगतसामान्य-विशेषधर्म-परिलेख	३४६
१००—आसुरसर्गत्रयी-परिलेख	३६०
१०१—अज्ञसङ्गी-वर्गचतुष्टयी-परिलेख	३६६
१०२—सर्वसमग्ररूप-चतुर्विधमानवसंस्थापरिलेख	३६४
१०३—चतुर्दशविध आत्म देव-भूत-सर्गत्रयी-परिलेख	३६३
१०४—ईश्वर-नीच-जगत्-स्वरूपपरिलेख	४४२
१०५—विशुद्ध-अन्त-शरीरात्मत्रयीस्वरूपपरिलेख	४४३
१०६—विशुद्धभावेन आत्मत्रयीस्वरूपपरिलेख	"
१०७—विभिन्नदृष्ट्या आत्मत्रयी-स्वरूपपरिलेख	४४४
१०८—अन्यथादृष्ट्या आत्मत्रयी-स्वरूपपरिलेख	४४५
१०९—अन्यदृष्ट्या आत्मत्रयी-स्वरूपपरिलेख	"
११०—कर्मात्मविषयसमग्रपरिलेख	४४६
१११—कारणशरीरावाच्छिन्नप्राज्ञात्मस्वरूपपरिलेख	४५७
११२—सूक्ष्मशरीरावाच्छिन्नतैजसात्मस्वरूपपरिलेख	४५८

११३-मूलशरीरावाचिऋन्नैरवानरात्मस्वरूपपरिलेखः	४४८
११४-शरीरीसमग्रदृश्यरूपपरिलेखः	४४९
११५-पञ्चविधशुद्धिमन्वारपरिलेखः	"
११६-हेयोपादेयमूर्त्तपटकरूपपरिलेखः	४५०
११७-ऽत्र श्रेयसादिपदकर्मपरिलेखः	४५१
११८-पञ्चकोशाक्षरपरिलेखः	४५२
११९-त्रिदण्डात्मस्वरूपपरिलेखः	४५३
१२०-आशौचविवर्त्तरूपपरिलेखः	४५४
१२१-गुणद्रोपानुगतशुचि-अशुचिस्वरूपपरिलेखः	४५५
१२२-कालानुगत-आशौचस्वरूपपरिलेखः	४५६
१२३-चतुर्विधशौचपरिलेखः	४५७
१२४-सपिण्डसोदकमगोत्रपितृपरिलेखः	४५८
१२५-चतुर्विंशतिपर्यन्तपितृपुरुषपरिलेखः	४५९
१२६-गोत्रमेरुपरिलेखः	४६०
१२७-सपिण्डमेरुपरिलेखः	४६१
१२८-जन्यजनकद्वन्द्वपरिलेखः (२०१६ मर्यादानुगत)	४६२
१२९-नन्यजनकद्वन्द्वपरिलेखः (६३ मर्यादानुगत)	४६३
१३०-नन्यजनकद्वन्द्वपरिलेखः (१०५ मर्यादानुगत)	४६४
१३१-कूटस्थपितृ-तुष्टितानपरिलेखः	४६५
१३२-दायसापिण्डपरिलेखः	४६६
१३३-अवयवसापिण्डपरिलेखः	४६७
१३४-पुत्रनिवाप्यसापिण्डपरिलेखः	४६८
१३५-पितृनिवाप्यसापिण्डपरिलेखः	४६९
१३६-उत्तरसापिण्डपरिलेखः	४७०
१३७-चतुरशीतिक्रमवर्गपिण्डवितानपरिलेखः	४७१
१३८-अष्टाविंशतिक्रमवर्गपिण्डवितानपरिलेखः	४७२
१३९-सप्तकोशाक्षरपरिलेखः	४७३
१४०-सप्तचक्रपरिलेखः	"
४१-राशिभिर्माननचक्रपरिलेखः	४७४
४२-ऋणधनकलादिभागपरिलेखः	४७५

१४३-पिएडसन्तानक्रमचक्रपरिलेखः	५२३
१४४-सन्तानराशिचक्रपरिलेखः	५२५
१४५-शेषराशिचक्रपरिलेखः	५२६
१४६-प्रसूत्याशौचदिनपरिमाणपरिलेखः	५२८
१४७-पुत्रकन्यानुगताशौचदिनपरिमाणपरिलेखः	"
१४८-संसर्गिसम्बन्धनादिनपरिमाणपरिलेखः	"
१४९-प्रमृतिरूपत्यानुगताशौचदिनपरिमाणपरिलेखः	५२९
१५०-वर्णानुगतपरिशिष्टपरिलेखः	"
१५१-शिशुमरणानुगताशौचदिनपरिमाणपरिलेखः	५३०
१५२-भासानुगतदिनपरिमाणशौचपरिलेखः	"
१५३-वर्णानुगतदिनपरिमाणशौचपरिलेखः	"
१५४-कृतचूड़ाकृतचूड़ाशौचदिनपरिमाणपरिलेखः	५३१
१५५-उपनातमरणाशौचदिनपरिमाणपरिलेखः	"
१५६-सपिएडसकुल्यसोटकसगोत्राणामाशौचपरिलेखः	"
१५७-अविवाहितविवाहितशौचपरिलेखः	५३२

‘सापिगडचविज्ञानोपनिषत्’ नामक तृतीय खण्ड के
रेखाचित्रों (१८) तथा परिलेखों (१३६)
(सम्भूय १५७-परिलेखों तथा चित्रों) की
सूची समाप्त

श्राद्धविज्ञानोपनिषद्प्रस्थान्तर्गत—'सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषत्' नामक वृत्ताय स्वच्छेद की

संक्षिप्तविषयसूची

- (१)—प्रजातन्तुवितानविज्ञानोपनिषत्— १ पृष्ठ से ८४ पृष्ठ पर्यन्त
 (२)—ऋणमोचनोपायविज्ञानोपनिषत्— ८५ पृष्ठ से ४०२ पृष्ठ पर्यन्त
 (३)—आशौचविज्ञानोपनिषत्— ४०३ पृष्ठ से ५३२ पृष्ठ पर्यन्त

—*—

*—'प्रजातन्तुवितानविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथम परिच्छेद (१)—

पृ० १ से ८४ पर्यन्त

१—महाभाद्रजिकः पितृस्वरूपसंस्मरण (स्तुत्यात्मक तथाग्यरूपवर्णनात्मक) परिशिष्ट—पृ० ६ से १७ पृष्ठ पर्यन्त		
२—विषयोपक्रम	.	१
३—महानात्मानुगत पितृतरव	.	२
४—प्रजातन्तुप्रतिष्ठासंज्ञा महानात्मा	४
५—महानात्मा का आविर्भावक	.	६
६—रेतोमय कर्मात्मा	.	७
७—प्रपदप्रतिष्ठ कर्मात्मा	..	८
८—करारविन्देन पदारविन्दम्	१०
९—कर्मात्मा के तीन जन्म	..	१२
१०—कौपीतिक का विचक्षण	.	१५
११—मासि मासि वोऽशानम्	१६
१२—दधि-मधु-घृतलक्षण कर्मात्मा
१३—आत्मविवर्त्तसम्परिध्वक्ति	१८
१४—चन्द्रलोकात्तुगत महानात्मा
१५—गमनस्थितिविज्ञोपपाप	१९
१६—गोत्रमृष्टिमांसा सा	२०

१७—पितृसह स्वरूपविज्ञान	२७
१८—सहस्तत्त्व के आह्निकादि चार पिएड	३३
१९—सहोभाग का पितृप्राणत्मकत्व	३५
२०—शुक्रक्षयमीमांसा	३६
२१—अपत्य-पत्यपुरुषमीमांसा	३८
२२—पितृसोमयज्ञद्वारा ऋणप्रशुक्ति	४०
२३—पितृधनावापमीमांसा	४५
२४—आवापपिएड-बीजपीएडमीमांसा	४६
२५—निवाप-पितृ-तन्व-पिएडत्रयोमासा	४८
२६—आत्मधन-आत्मऋण-स्वरूपमीमांसा	५०
२७—'को ददश प्रथमं जायमानम् (१)'	५१
२८—'पाकः पृच्छामि मनसाऽविज्ञानम् (२)'	५२
२९—'अचिक्त्वाश्चिक्त्तुपश्चिदत्र (३)'	५३
३०—'मातापितरमृत आनभाज (४)'	५४
३१—'स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुंस (५)'	५५
३२—'अवः परेण पर एनावरेण (६)'	५६
३३—'अवः परेण पितरम् (७)'	५७
३४—'येऽर्वाश्चस्तां उ पराचः (८)'	५८
३५—महर्षिबृहदुक्थ का प्रजातन्तुवितान	५९
३६—'महिम्न एषां पितरः (१)'	६०
३७—'सहोभिर्विद्वं परिचक्रम् (२)'	६१
३८—'द्विधा स्रनवोऽसुरम् (३)'	६२
३९—'नानानचोदः प्रदिशः (४)'	६३
४०—प्रकरणोपसंहार	६४

समाप्ता चात्र प्रजातन्तुवितानविज्ञानोपनिषद् प्रथमा
मापियह्यविज्ञानोपनिषदन्तर्गता

❁ - ऋणमोचनोपायविज्ञानोपनिषत् नामक द्वितीय परिच्छेद
पृष्ठ ८५ से १०२ पर्यन्त

१-भाङ्गलिक ऋणदेवतामन्त्रण	८
२-पञ्चविध ऋणस्वरूपविज्ञान	८६
* 'प्रज्ञोत्पादनात्मकं प्रथममानुष्यं कर्म' ❁ (१) (६३ मे ११० पर्यन्त)	
३-प्रज्ञोत्पादनानुगत आनुष्यविज्ञानोपक्रम	६३
४-मात्रानुगत ऋणतत्त्वविज्ञान	"
५-'ऋणमस्मिन् मनयति'	६५
६-द्वादशविध (१०) पुत्रस्वरूपपरिचय	६५
७-पुत्रसहात्म्यप्रदर्शक वैदिक आख्यात	१०५

— १ —

* 'सपिण्डीकरणात्मकं द्वितीयमानुष्यं कर्म' ❁ (२) (१११ से ११५ पर्यन्त)

८-सपिण्डीकरणानुगत आनुष्यविज्ञानोपक्रम	१११
९-पितृतन्तु का ताना धाना	११०

— २ —

* 'श्राद्धेनानुष्यं तृतीयं कर्म' ❁ (३) (११६ से १२१ पर्यन्त)—

१०-श्राद्धकर्मानुगत आनुष्यविज्ञानोपक्रम	११६
११-तन्तुलक्ष्य श्राद्धकर्ता का स्वरूपपरिचय	१००
१२-देवयज्ञस्वरूपमीमांसा	१००
१३-श्राद्ध का तात्त्विकस्वरूपविज्ञान	१२०
१४-श्राद्धमय श्राद्धामृत	१२१
१५-श्राद्धामृतानुगत श्राद्धकर्म	१३३
१६-सन्ततिनिरोधक पितृदोष	"
१७-श्राद्धादारतम्य से श्राद्धामृत में तारतम्य	"
१८-पैत्र्यश्राद्धोपात्र	"
१९-श्राद्धोपचय	"
२०-पितृप्रणोपचय	"
२१-प्राकृतिक हेतुद्वारा श्राद्धामृत की हास-वृद्धि	१३५

२० - अना, श्रीर पूषिमा	१३७
२३ - अमावास्यानुगत श्राद्धन्म	१३८
* श्रौतआख्यानद्वारा श्राद्धविधान का स्पष्टीकरण-१३६ से १६४ पर्यन्त	
२४ - प्रजापतिमुक्त प्रजापति	१३९
२५ - प्रजापति की पञ्चविध प्रजा	"
२६ - यज्ञोपवीती देवता	"
२७ - प्राचानागीतो पितर	"
२८ - प्राचूत मनुष्य	१४०
२९ - यथावात परा	"
३० - सर्वश्रेष्ठ असुर	"
३१ - पञ्चविधप्रजा के लिये भोग-व्यवस्था	"
३२ - आत्मप्राणपशुसन्धि प्रजापति	१४०
३३ - ऋषिसर्ग की मौलिकता	"
३४ - त्रयोमय प्रजापति	१४३
३५ - सम्बत्समानुगता लोकत्रयी	"
३६ - अक्ष-दक्ष-मरुति-युत्तत्रयी	१४४
३७ - अहोरात्र का तात्त्विक स्वरूप	"
३८ - पाथिव अहोरात्र (उद्यास्तमनानुगत)	१४५
३९ - चान्द्र अहोरात्र	"
४० - सौर अहोरात्र	"
४१ - ब्राह्मअहोरात्र	"
४२ - अग्रतनानग्रतनलक्षणपाथिव अहोरात्र	"
४३ - " चान्द्र अहोरात्र	"
४४ - " सौर अहोरात्र	"
४५ - " ब्राह्म अहोरात्र	१४८
४६ - उद्यास्तमनानुगत मातृप अहोरात्र	"
४७ - " पैत्र अहोरात्र	"
४८ - " देव अहोरात्र	"
४९ - " ब्राह्मअहोरात्र	"

५०--श्रौत-ध्याख्यानानुगता अहोरात्रयी	१५६
५१--सहस्रसम्पन्नर का तात्त्विक अर्थ	१५७
५२--जागृध स्थापन-यज्ञान-अमृतसम्पत्ति-उर्ध्वरस-मूर्ध्वउद्योति		...	१५८
५३--महासुपर्ण सम्बन्ध प्रजापति	१६१
५४--अध्यानोपसहार	१६४
—*—			
५५--प्रागपरिचामूलक आद्वकर्म	१६५
५६--लौकिकदृष्टान्त के माध्यम से तत्त्वमसम्बन्ध	१६५
५७--आद्वकर्मनुगत श्रौतपरिभाषावितान	१६६
५८--आङ्गिरसतेजोमय अद्भामून	..	.	१६७
५९--अमास्यरूपमीमामा	.	..	"
६०--पति-प्रेति भावस्त्रिका गायत्री, और पितर	.	.	१६९
६१--उद्योति-ह्याया-तमोभावनयी	१७०
६२--आद्वोपररणों की भोमात्मकता	..	.	१७१
६३--प्रेतात्मतृप्तिप्रसक्त आद्वकर्म	.	.	१७२
६४--आद्वकर्मभेदमीमामा	..	.	"
६५--आद्वकर्मनुगता कालमीमामा	.	..	१७४
६६--आद्वकर्म, और ब्राह्मणभोजन	१७५

—३—

५-गयाश्रद्धान्तं चतुर्थमानृत्यं कर्म (४)-(१८२ से ३६६-पर्यन्त)

६७--गयाश्रद्धानुगत आनस्यविज्ञानोपक्रम	१८०
६८--खरडान्माश्री का यथास्थान विलयन		..	"
६९--'गया' प्राणस्वरूप विज्ञान		..	१८२
७०--गयाप्राणामक आगन्तुक महानामा		..	१८३
७१--गयाप्राणान्तक आत्मा का क्लान्तभाव		..	"
७२--मुख्य प्रेतपितरों की भोग्यमामश्री		..	१८८
५-कुलस्त्रियों के प्रासङ्गिक महामङ्गीति की पावनस्मृति-१८६ से २६४ पर्यन्त			
७३--रात्रिनागरणनिबन्धन पितृदेवतासस्मरण			१८६
७४--द्वित्रिध पितृदेवता			"

७५—औपपातिक महानात्मा	१६०
७६—'ह' पितर, और 'हि' पितर	"
७७—बुद्धधनुषन्धी दिव्य पितर	१६५
७८—'रमशा' प्राण, और रमशान	१६६
७९—'रामशान', और 'रमशान'	१६३
८०—गरुडात्मक ह्मात्मा	१६४
८१—ह्मात्मा का बन्धन विमोक	१६५
८२—कारणविज्ञासा, और फेबल शब्दा	१६७
८३—नैगमिक मूलान्वेषण	"
८४—महेन्द्रयाग, और पितृकर्म	१६८
८५—अन्न, और अन्नादपितर	२००
८६—मित्य, और अनित्यपितर	"
८७—अन्नादपितृपट्टकपरिलेख	२०१
८८—अन्नपितृपट्टकपरिलेख	"
८९—मर्षसमष्टि परिलेख	२०३
९०—व्ययच्छेदान्तक सममन्त्रवय	"
९१—पितृपरिवारस्वरूपमीमांसा	२०४
९२—पितृपरिवार की मूलभूमिका	२०५
९३—सांख्यमन्त्र भूतसर्ग	"
९४—चान्द्रप्रज्ञापति, और पितर	२१०
९५—भगवान् जैमिनी का महानाम्नदेव	"
९६—पितरों का भगिनी, आर्यवंश	२११
९७—पितरों का शुक्ल-कृष्णवंश	२१२
९८—पितरों की सामान्य संज्ञा	२१३
९९—पितरप्रतीक कुमार	"
१००—परिपृच्छी लक्षणा मलिना भगिनी	२१४
१०१—रोहिणोलक्षणा शुक्ला भगिनी	२१५
१०२—अविवाहित कुमार, और पितर	"
१०३—भद्रात्मक पितरकर्म	२१६
१०४—अभिनिविष्टों का समाधान	२१७

१०४-रुद्रयागामक पैत्रकर्म	२१८
१०९-रुद्रस्वमा अग्निना	२१६
१०७-रुद्रपशु का स्वरूप परिचय	"
१०८-महामार और जनरगवाला	२२०
१०६-गृह्यपितृपरिग्रह	"
१०५-पितृपद्मरूप	"
१०४-कथा का श्वेतदुक्कल, और पितर	२२१
१०३-वधू का रत्नवेस्त्र, और पितर	२२०
१०२-पुत्रवती का पीतत्रय, और पितर, सोमि मनी, और सीमन्त	"
१०१-नाया एवं गृहिणी	२२३
१००-पितरों का श्वेत-रक्त-पीतत्रय	२२१
९९-पार्थिवपितृपरिवारपरिलेख	"
९८-लोककर्म, और महामङ्गीत	२२४
९७-आलान्ध लाङ्गीतग्रन्थ	"
९६-राजस्थान की आम्नायशून्यता	"
९५-राजस्थान और नयपत्तन	२२६
९४-नयपत्तन की आम्नायपरायणता	२२७
९३-आम्नायसरत्नक नयपुर राजवश	२२८
९२-महाराज जयसिंह और निगमनिष्ठा	२२९
९१-अज्ञातलभत ज्ञानम्	२३०
९०-कुलदेवीसंस्मरणोत्तरक महामङ्गीत (१)	२३०
८९-कुलदेव्यानिध्यात्मक महामङ्गीत (२)	२३०
८८-गोदोहनसंस्मार्तमक महामङ्गीत (३)	२३४
८७-पितृसंस्मार्तुगत मुख्य महामङ्गीत (४)	२४६
८६-पितृस्तुतिरूप महामङ्गीत (५)	२६४
८५-सुर्यपितृनिरोधात्मक महामङ्गीत (६)	२७७
८४-महापतीसंस्मरणोत्तरक महामङ्गीत (७)	२८७
८३-पितृस्थापनात्मक महामङ्गीत (८)	२८७
८२-पितृसंस्मार्तुगता संस्था सम्पन्न	२८६
८१-संस्थासम्पन्न परिलेख	२६६

उपरता चैयं-पावनस्मृति-प्रामञ्जित्री

*-प्रासङ्गिक तटस्थ आलोचना, और तद् समाधान * (पृ० २६४ से ३६४ पर्यन्त)

१३४-आलोचक स्वरूपमीमांसा	२६४
१३६-श्रद्धालु की सहज मान्यता	"
१३७-मान्यता की निर्म्मम आलोचना	२६५
१३८-आलोचनाप्रसङ्गे 'ओम्' इत्येतत्	२६६
१३९-प्रतिप्रश्नपरम्परा	२६७
१४०-श्रद्धास्खलनमीमांसा	"
१४१-अतिमान से पराभव	२६८
१४२-शास्त्रमम्मत् समाधान	२६९
१४३-युक्ति-तर्क-विज्ञानसम्मत समाधानोपक्रम	३००
१४४-पादविवादमूला तर्कपरम्परा	३०६
१४५-निगमे,वेत्ता के दुष्परिणाम	३०२
१४६-वेदस्वाध्याय के सुपरिणाम	३०३
१४७-विज्ञान का निम्नतश्च आरूपण	"
१४८-फ्रीटासु की मान्यता	३०४
१४९-भारतीय विज्ञानोद्घोष	"
१५०-भारतीय विज्ञान के आधारमृत्त	३०६
१५१-भारतीय नैगमिक निष्ठा	३०७
१५२-वैचयिद्यात्मक निगमविज्ञान	"
१५३-भारतीय गुण की शोपात्मकता	३०८
१५४-मी कविद्वन्द्वयो का दृष्टिकोण	"
१५५-पश्चिम के तत्त्वविचारक	३१०
१५६-पश्चिमो जगत् की तत्त्वमीमांसा	३११
१५७-पश्चिम की मीमांसाचतुष्टयी	"
१५८-प्रतीच्यविज्ञानमीमांसा का आविर्भाव	३१२.
१५९-गणननिष्ठ-सापेक्षवादी-आइन्स्टीन	३१३
१६०-तत्त्ववेत्ता माइले का मतानुयादानुगत भय	"
१६१-प्रतीच्यदर्शनों के विविधविकल्प	३१४
१६२-सुप्रसिद्ध दार्शनिक 'कान्त' का दार्शनिक दृष्टिकोण	३१५

१६३-ज्ञान का 'रिचीजन' षाट	३१६
१६४-पश्चिम की जिज्ञासा	३१८
१६५-डॉ० पालमन्डेन की खोज का परिणाम	३१६
१६६-प्रणवसर्गत्रयीमीमांसा	३२२
१६७-वैशेषिक-सांख्य-वेदान्त के आलोच्य दृष्टिकोण	३२५
१६८-वेदान्त का विवर्तबाद	३२७
१६९-सम्यक्तरचक्रत्रयी, और सर्गत्रयी	"
१७०-'सेतु' माध्यम से मीमांसोपक्रम	३२८
१७१-भारतीय दर्शन का आलोच्य दृष्टिकोण	३३५
१७२-तटस्थ आलोचना का मुख्य लक्ष्य किन्तु	३३७
१७३-तैगमिकमानवचतुष्टयी	३३६
१७४-चेतनअचेतनसर्गमीमांसा	३४१
१७५-चेतनइन्द्रियवह्निसर्गमीमांसा	३४३
१७६-जड़चेतनानुगता महती समस्या	"
१७७-वशुमानव की अनुभूतियाँ	३४४
१७८-वञ्जविध मानवसर्ग-समन्वय	"
१७९-अलौकिक मानव की लोकसमाहकता	३४६
१८०-लोकसमग्रविघातक विमृद्भाष	३४८
१८१-मानयोद्बोधक विभूतिद्वयवर्णन	३४९
१८२-वैदमानयानुगता वैशेषिकप्रतिमोक्षाय	३५३
१८३-आसुरभाषानुगता आसुरीसम्पन्न-निषण्णाय	३५५
१८४-द्वेषोः सम्पदोः-उदको	३५७
१८५-वैद-आसुरभाषाभेदविभ्रमाकृतिसर्गद्वयस्वरूपमीमांसा	३५८
१८६-आसुरमानवस्वरूपोपवर्णनम्-वैदमानवोद्बोधनधिया	३५८
१८७-अतिमानव की वैदमानमीमांसादृष्टि	३६७
१८८-व्यायम्भुव-पारमेष्ठ्य-वैदमानवत्रयी	३६८
१८९-मुनिमानवग्रहणपरिचय	३७१
१९०-यतिमानवग्रहणपरिचय	"
१९१-श्रमिमानवग्रहणपरिचय	"
१९२-लोकमानवग्रहणपरिचय	३७२

१६३-लोकसंप्रदस्यरूपमीमांसा	३३७
१६४-अध्वर्युसङ्गीमानव	३७६
१६५-कर्मसङ्गी अक्ष के चार विधर्त	३७८
१६६-लोकसंप्राह्य कर्मसङ्गी मानव	३८०
१६७-परयज्ञकों का स्वरूपविश्लेषण	"
१६८-षाड्मात्रेणापि नाच्यन्ते	३८१
१६९-लोकमानव का तात्पर्यार्थ	३८३
२००-सृष्टिमानवसमर्थक निगमागमवचन	३८५
२०१-देवमानवसमर्थक निगमागमवचन	३८६
२०२-पार्थिवमानवसमर्थक निगमागमवचन	३८७
२०३-निगमागममान्यतानुगामी भारतीय मानव	३८८
२०४-भारतीय मानव की शाखतनिष्ठा	"
२०५-अवचेय भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण	३८९
२०६-आलोचनाममाधानोपराम	३९४
२०७-पुनः प्रकृतानुसरण, एवं सन्दर्भसङ्गति	३९५
२०८-श्रौतपातिक प्रोक्तमवन्धनविमोचक गयाश्राद्ध	३९६
२०९-गयाक्षेत्र का वैज्ञानिकस्वरूपपरिचय	"
२१०-द्वितीयपरिच्छेदोपसंहार	३९८

‘ममाप्ता चात्र ऋणमोचनोपायविज्ञानोपनिषत्’ द्वितीया सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदन्तर्गता

❀ ‘आशौचविज्ञानोपनिषत्’ नामक तृतीय परिच्छेद

पृ० सं० ४०३ से ४३२ पर्यन्त

१-परिभाषाज्ञान को विलुप्ति, एवं सांस्कृतिक पतन	४०५
२-अस्पृश्यता के सम्बन्ध में राष्ट्रिय दृष्टिकोण	"
३-प्रकृति का प्राकृतिक वैषम्य	४०६
४-समानाधिकारध्यामोहन	"
५-जात्युपजातिमीमांसा	४०७
६-सर्वोच्छेदक दृष्टिकोण	४०८

७-समविषयमभावमीमासा	४८८
८-आदर्शसमतुलन	४९०
९-मानयोग्य मर्यादा का आत्यन्तिक स्थलन	"
१०-तद्वानुगत समदर्शन	४९१
११-त्रिश्वानुगत त्रिषमवर्तन	४९३
१२-पन्दित्र सर्वनाश का आमन्त्रण	४९४
१३-प्राकृतिक विधि-विधानों की उपयोगिता	४९५
१४-तत्त्वमूला अस्पृश्यता	४९६
१५-समानाधिशारपेङ्कानिमग्नता	४९७
१६-शुचि-अशुचिभावमीमासा	४९८
१७-बाल्य-आभ्यन्तर शुचिभाव	४९९
१८-अशुचिभाव और आशौच	५०१
१९-आशीषपात्रस्वरूपमीमासा	५०२
२०-मृत्यु और आत्मा	५०३
२१-इष्टान्त समन्वय	५०४
२२-इन्द्रातीत आत्मा	"
२३-विदेहमुक्त-मुक्तात्मा	५०६
२४-ब्रह्मानन्दममत्तुलनमीमासा	५०६
२५-'त्रिषययामपरिपक्व' का समन्वय	५०७
२६-आन्वेष, और तत्समाधान	"
२७-चान्दरसमयप्रज्ञानमनका प्रेमभाव	"
२८-पशु-पक्षी-कृमि-कीटादि की आराधना	५११
२९-भद्रामे मस्वरूपपरिचय	"
३०-वात्महयमे मस्वरूपपरिचय	"
३१-मनेहमे मस्वरूपपरिचय	"
३२-काममे मस्वरूपपरिचय	"
३३-रतिमे मस्वरूपपरिचय	५३६
३४-रतिमे म के दो क्षेत्र	"
३५-वह-चेतनमे ममीमासा	५३७
३६-रतिक्षेत्र का समतुलन	"

३७—अवच्छेदकावच्छिन्नमीमासा	४३६
३८—आशौचातीत आत्मा	४४०
३९—आशौचानुगत अन्तरात्मा	४४१
४०—परिमहान्विता अन्तरात्मजयी	"
४१—आशौचस्वरूपमीमासा	४४६
४२—पञ्चविधअशुचिभाव	४४८
४३—आयुर्वेद का त्रिधातुवाद	४५१
४४—भारतीयत्रिधातुवाद	४५३
४५—धातुजयी के समविषयभाव	४५६
४६—विकित्साशास्त्रजयी के तीन चिकित्साप्रकार	४५७
४७—आयुर्वेद—धर्म—दर्शन, तीनों शास्त्रों की अभिप्रेता	४६०
४८—स्थूलशरीर के अशुचिभाव	४६२
४९—द्रव्यदोष, एव शरीरदोषमीमासा	४६३
५०—भावदोषमीमासा, एव चतुर्विधयोग	४६४
५१—एनोदोषमीमासा	४६५
५२—स्पर्शास्पर्शविवेकमीमासा	४६६
५३—अघाशौचस्वरूपमीमासा	४७१
५४—स्पर्शास्पर्शमीमासा	४७५
५५—कर्त्तव्याकर्त्तव्यमीमासा	४७७
५६—आशौचनिमित्तमीमासा	४८०
५७—अत्रिप्राणमूलामूर्त्तिसृष्टि	४८१
५८—अत्रिप्राणस्वरूपपरिचय	४८२
५९—आत्रेयीयोपितृ	४८३
६०—आत्रेयरनोऽनुगत अघाशौच	४८४
६१—मलीमस स्त्रो-वैश्य-शूद्रवर्गजयी	४८५
६२—शीतलानुगता मातृरोगमीमासा	४८६
६३—पुराणरजोऽनुगत दोषाशौच	४८७
६४—शरीरमलानुगत दोषाशौच	"
६५—जन्माशौचमीमासा	४८८
६६—शाश्वताशौचमीमासा	४८९
६७—त्रियाशौचमीमासा	४९०
६८—दोषाशौचमीमासा	"
६९—सम्बन्धसूत्रमीमासा	४९१
७०—योनिवृत्तसम्बन्धसूत्राणि	४९२
७१—विवाहसापिण्ड्यमीमासा	५०१

७०—त्रायसापिण्ड्यमीमांसा	५०६
७३—आर्शाचमापिण्ड्यमीमांसा	५०८
७४—अवयवसापिण्ड्यस्वरूपपरिचय	"
७५—पुत्रनिर्वाप्यसापिण्ड्यस्वरूपपरिचय	५०९
७६—पितृनिर्वाप्यसापिण्ड्यस्वरूपपरिचय	५१०
७७—उत्तरसापिण्ड्यस्वरूपपरिचय	५११
७८—पिण्ड्यस्वरूपसिंहावलोकन	"
७९—उत्तरसापिण्ड्यस्वरूपपरिचय	"
८०—पिण्ड्यस्वरूपसिंहावलोकन	५१२
८१—मीमांसिकापिण्ड्यकोशानुगत ऋणघनविभाग	५१३
८२—प्रोक्तात्मा की परमा सम्पत्	५१७
८३—सुतासुतपिण्ड्यमीमांसा	५१८
८४—राशिपिण्ड्यस्वरूपमीमांसा	५२०
८५—सप्तकोशचक्रस्वरूपमीमांसा	५२१
८६—प्रथमकोशस्वरूपपरिचय	"
८७—द्वितीयकोशस्वरूपपरिचय	"
८८—तृतीयकोशस्वरूपपरिचय	५२२
८९—चतुर्थकोशस्वरूपपरिचय	"
९०—पञ्चमकोशस्वरूपपरिचय	"
९१—षष्ठकोशस्वरूपपरिचय	"
९२—सप्तमकोशस्वरूपपरिचय	"
९३—पिण्ड्यसन्तानक्रमस्वरूपमीमांसा	"
९४—सन्तानराशि-शेषराशिस्वरूपमीमांसा	५२४
९५—आर्शाचक्रमण्डारमीमांसा	५२६
९६—यज्ञकृतसम्बन्धसूत्राणि	५२७
९७—ससर्गकृतसम्बन्धसूत्राणि	"
९८—सर्गान्त मे	"
९९—प्रारम्भोपसंहार	५३०

ममाप्ता चात्र 'आर्शाचविज्ञानोपनिषत्' (तृतीयपिण्ड्यदात्मिका)

ममाप्ता च ये तृतीयस्वरूपसापिण्ड्यविज्ञानोपनिषद् रूप्य

सहितविषयसूची-रेखाचित्रयुक्तपरिलेखसूची

सहितविषयसूची-रेखाचित्रयुक्तपरिलेखसूची-मात्रबोधन्यग्रास्तनपरा भावुताः

अथ श्राद्धविज्ञानग्रन्थे

सापिराड्यविज्ञानोपनिषत् तृतीया

(तृतीय खण्ड)

तत्र प्रथमा प्रजातन्तुपितानविज्ञानोपनिषत्

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म्माः मनातनाः ॥
धर्मे नष्टे कुलं कृन्ममवर्म्मोऽभिमतन्वुन ॥ १ ॥
अवर्म्माभिमतान् कृष्ण ! प्रदुष्यन्ति कुलम्नियः ॥
स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय ! जायते वर्णमंकरः । २ ॥
संक्राम नमकार्यैः कुलमानां कुलस्य च ॥
पतन्ति वितगे ह्येषां लुप्तपिण्डोऽकक्रियाः ॥ ३ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता १।४०, ४१, ४२ ।

विषयोपक्रम—

श्राद्धकर्म के मूलप्रतिष्ठान्प अनेकार्थवाद का, एवं पितृप्राण का श्राद्ध विवेचन क्रमशः पूर्व की आत्मविज्ञानोपनिषत्, एवं पितृविज्ञानोपनिषत् में किया जा चुका है। इन दोनों प्रकरणों के सम्बन्ध आनोडन त्रिलोडन से पाठकों को यह विदित हो गया होगा कि, हमारे शरीर में महानात्मा नाम का एक आत्मा अग्रथ ही ऐसा है, जो कर्मात्मा के उत्थान हो जाने पर चन्द्रलोक में जाकर प्रतिष्ठित होता है। एवं साथ ही में महानात्मा में प्रतिष्ठित सौम्यप्राण की ही 'पितृ' मज्ञा है। लोकान्तर में सञ्चरण करने वाले इस पितृ की लोकभेद से क्रमशः अश्रुमुख-गर्भण-नान्दीमुख ये मज्ञाएँ हो जाती हैं। लोकान्तर में जाने हुए इस प्रेतात्मा को जिस पिण्डदानादि कर्म से वृत्त किया जाता है, वही कर्म 'श्राद्ध' नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, लोकान्तर (चन्द्रलोक)

मे गमन करने वाले प्रेतात्मा (महानात्मा) के साथ तदवश शरीर का क्या कोई वास्तविक सम्बन्ध रह जाता है ?। वह एसा कौनसा मार्ग है, जिसके द्वारा पुत्रादि से दत्त पिण्ड परलोकगत प्रेतात्मा की तृप्ति का कारण बनता है ?। चर्मचक्षु इन भव प्रश्नों के समाधान में वृष्टित है। उसके लिए तो हमें विज्ञानचक्षु का ही आश्रय लेना पड़ेगा। सापिण्डव्यविज्ञानोपनिषत् में इन्हीं प्रश्नों के समाधान की चेष्टा की गई है। रिहङ्गमहर्ष्या प्रस्तुत तृतीय खण्ड में प्रेतात्मा का तद्गुणधरों के साथ क्या सम्बन्ध है ?, सात पीढ़ी पर्यन्त सापिण्डव्य सम्बन्ध क्यों माना गया है ?, पितृश्रावण का क्या स्वरूप है ?, ०४ संग्या में निम्न शुकस्थित पितरप्राण का पितान कैसे होता है ?, इत्यादि प्रश्नों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। हमारा यह दृढ विश्वास है कि, वैदिक विज्ञान के त्रिलुप्तप्राय होजाने से, साथ ही अज्ञान भारतीयविद्वानों के द्वारा युक्तियुक्त समाधान प्राप्त न होने से जिन महानुभावों ने इस श्रौत सिद्ध पिण्डदान लक्षण श्राद्धकर्म का परित्याग कर दिया है, वे इस प्रकार से मर्यादित पर पहुँचते हुए अवश्य ही अपने विचारों में परिवर्तन कर सकेंगे, एव देवार्थ से भी वहीं अधिक महत्त्व रखने वाले इस पितृश्रावण में श्रद्धा से प्रवृत्त हो सकेंगे।

इति विषयोपक्रमः

— x —

महानात्मानुगत पितृश्रावण—

आत्मविज्ञानोपनिषदन्तर्गत महदात्मविज्ञानोपनिषत् का प्रतिपादन करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि पुराणात्मा—द्रव्यत्मा—यज्ञात्मा—प्रज्ञानात्मा—विज्ञानात्मा—कर्मात्मा—हंसात्मा, इन सप्त खण्डात्माओं में से श्राद्धकर्म का सम्बन्ध एकमात्र चान्द्र महानात्मा के साथ ही है। (देखिए श्रा० वि० प्र० ख० २४० प्र० ४)। महानात्मा का आरम्भक (उपादान) चन्द्रमा है। इधर अध्यात्म सस्था में शुक नाम का प्रसिद्ध सातों धातु चान्द्र है। इस सजातीयता के कारण ही चान्द्र महानात्मा चान्द्र शुक में प्रतिष्ठित रहता है। यह चान्द्र महत्सौम्यप्राण ही “पितर” नाम से सम्बोधित हुआ है। “त्रिधृष्टभागे पितरो जमन्ति” यह श्रावण सिद्धान्त है। सौम्य पितर प्रेत-पार्वण-नान्दीभृत् नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसा कि पूर्व की पितरविज्ञानोपनिषत् में विस्तार से बतलाया जा चुका है।

शुक्रगत महानात्मा पितरप्राणमूर्ति है। यह पितरप्राण पृथिवी-अन्तरिक्ष-वायु-भू-स तीन भागों में विभक्त है। पार्थिव पितर अग्निप्रधान है। “अग्निर्भूस्थानः” (या० नि० ३० का० ४।१) यह सर्वविधित सिद्धान्त है। अन्तरिक्ष पितर यमात्म्य वायुप्रधान है। “वायुरेन्द्रोऽन्तरिक्षप्रधानः” (याम्बनिम्न) यह प्रसिद्ध है। दिव्यपितर आदित्यप्रधान है। “सूर्यो द्युस्थानः” (याम्बनिम्न) यह भी प्रसिद्ध ही है। अग्नि-यम आदित्य, तीनों अग्नि ही है। इन तीनों के साथ

इमने जमश दिक्मोम, चान्द्रमोममय गन्धर्वसोम, किंवा गन्धर्वसोममय चान्द्रसोम, ब्रह्मणस्पति नाम से प्रसिद्ध प्राणात्मक पवित्रसोम का सम्बन्ध बतलाया है। (देखिए आ० प्र० ख० २४८ प्र०)। अग्नि-सोम, यम-सोम, आदित्य-सोम, त्रैलोक्य के इन तीनों ही विद्युतों में यद्यपि अग्नि-सोम दोनों की सत्ता है, तथापि स्वस्थान की प्रधानता से त्रि-यनोक्त्य पवित्रसोम आदित्याग्नि का अधिष्ठाता बन जाता है, सोम की प्रधानता रह जाती है। अतएव अग्नि-सोम दोनों के रहने पर भी ये नान्दीमुख नाम के दिव्यपितर 'भाम्य' ही कहलाते हैं। इसी प्रकार वायुप्रधान अन्तरिक्ष में यम वायु की प्रधानता, एव गन्धर्वसोम की गौणता भी स्वतः सिद्ध है। अतएव इन पार्षण नाम के आन्तरिक्ष पितरों को "याम्य" कहना न्यायसङ्गत होता है। एवमेव पृथिवी में अग्नि की प्रधानता है। फलतः पृथिवी अश्रुमुख पितरों को "आग्नेय" कहने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

पितर-जो

पूर्वाक्त महानात्मा में सौम्य-याम्य-आग्नेय, तीनों पितर प्रतिष्ठित रहते हैं। इन तीन पितरों के कारण ही महानात्मा में मत्स्य-रज-तम, ये तीन गुण, एव ग्रहङ्कृति-प्रकृति-आकृति, ये तीन भाग उभय होते हैं। दि-सोम शुद्ध मत्स्यमूर्ति है। तन्मम्बन्धी मत्स्यप्रधान नान्दीमुख पितरप्राण महान् में मत्स्यगुण का निराम करते हैं। आन्तरिक्ष सोम वायुमय होने से क्रियामूर्ति बनता हुआ रजोमूर्ति है। तन्मम्बन्धी रज प्रधान पार्षण पितर महान् में रजोगुण का उत्तेजक बनता है। पृथिवीसोम अग्निमय होने से अर्थमूर्ति (आवरणमूर्ति) बनता हुआ तमोमूर्ति है। तन्मम्बन्धी तम प्रधान अश्रुमुख पितर महान् में तमोगुण का सञ्चार करता है।

पृथिवीग्नित्वष्टाप्राण के सम्बन्ध से अपेन्द्रमोमाहुति के द्वारा इन्द्रतन्त्र को खण्ड खण्ड में परिणत कर आकाररूप का अधिष्ठाता बनता है— (देखिए शत० ब्रा० १०।७।१।१४ सौत्रामणीयज्ञ)। उम पृथिवीग्नित्व के सम्बन्ध से ही महद्दण्डित्त्र शुक्रस्थित पृथिवी अर्थमूर्ति अग्निप्रधान पितरप्राण तत्तन् प्राणियों के आकारों का अधिष्ठाता बनता है। आन्तरिक्ष यमवायु चान्द्रमोम के सम्बन्ध से (जोकि चान्द्रमोम इन्द्रियप्रवर्तक प्रज्ञामय प्राणोन्द्रमूर्ति है) प्रकृतिभाज (इन्द्रियम्वभाज इन्द्रियसामर्थ्य) का प्रेरक बनता है। उम आन्तरिक्ष रजोमूर्ति चान्द्रमोममय यम के सम्बन्ध से, दूसरे शब्दों में चन्द्रमा के सम्बन्ध से ही शुक्रस्य महद्दण्डित्त्र आन्तरिक्ष क्रियामूर्ति वायुप्रधान पितरप्राण तत्तन् प्रकृतियों का अधिष्ठाता बनता है। दिव्यलोकस्य आदित्य त्रिशुद्ध, अत एव दीप्त चिन्मय (आत्ममय) पवित्रसोम के सम्बन्ध से अह भाज का प्रवर्तक बनता है, जैसा कि "सूर्य आत्मा जगतस्सम्पुपरच" इत्यादि मन्त्रवर्णन में स्पष्ट है। यह अह भाज जब तक मन्त्ररूप से प्रबुद्ध रहता है तभी तब तत्तन् प्राणियों की जीवन मत्ता रहती है। घोरतम सुषुप्तिकाल में भी अह भाज विरामित रहता है। सदा जाग्रत महत्तन्त्ररूप के इसी अह भाज के अनुग्रह से सुषुप्तिकाल के समाप्त होने पर हमारे मुख से— "मुखमहमस्वाप्नी" यह अन्तर निकल पडता है।

इस प्रकार अग्नि-यम-आदित्य, इन तीन पितृकलाओं से त्रमश महान मे आदिति-प्रहृति-अहङ्कृति भावो का उदय होता है, एव टिकमोम-चान्द्रमोम पत्रिमोम इन तीन पितृकलाओं से त्रमश तम-रच-मच इन तीन गुणों का उदय होता है। महानात्मा ही अध्यात्ममया सा मूलाधार है, यह पद भागोपन्न है। इसी आधार पर—“पाटर्षीशरुमिदं मर्मम्” यह मर्म प्रचलित है।

३—पत्रिमोम — द्वि-याग्निरादित्य — नान्दं मुखा सौम्या पितर

२—चान्द्रमोम — आन्तरिद्वयाग्निरायु — पार्वणा याम्या पितर

१—टिकमोम — पार्थियाग्निरग्नि — अश्रुमुखा आग्नेया पितर

३— { १ पत्रिमाम — मचगुणप्रवर्त्तक } — नान्दामुखा
 { २—द्वि-याग्निर — अहङ्कृति भावप्रवर्त्तक }

२— { १—चान्द्रमाम — रचोगुणप्रवर्त्तक } — पार्वणा
 { २—आन्तरिद्वयाग्निर — प्रहृति भावप्रवर्त्तक }

१— { १—टिकमोम — तमोगुणप्रवर्त्तक } — अश्रुमुखा
 { २—पार्थियाग्निर — आहृति भावप्रवर्त्तक }

—) (—

महानात्मा-सौम्यः, शुक्रमथ पितरप्राणाधिष्ठाता ~

- १—अहङ्कृतिमहान्—आत्मप्राणाधिष्ठाना—दिव्यपितरप्राणमूर्ति—मचगुरोपेत
 २—प्रहृतिमहान्—प्राणप्राणाधिष्ठाना—आन्तरिद्वयपितरमूर्ति—रजागुरोपेत
 ३—आहृतिमहान्—भूतप्राणाधिष्ठाता—पार्थियपितरमूर्ति—तमोगुरोपेत

—○—

प्रनान्तुप्रतिष्ठात्तखमहानात्मा

पाटर्षीशक महानात्मा वात्सव मे महान्—आत्मा है। विज्ञान-प्रज्ञान-भूतान्मा आदि उत्तर स्वच्छात्माओं, सम्पूर्ण स्वच्छात्माओं की आधारभूमि स्वयं चिदात्मा (अययप्रान पाटशी पुत्र) भी इस पारमेष्ठ्य, किया चान्द्र महान् के गर्भ मे प्रविष्ट है “द्वैती ह्ये पा गुणमयी मम माया दूरत्यया” (गी० ७।१४)। मचविशाल उर्ममर्म, रचोविशाल तिर्यङ्मर्म, तमोविशाल मूलमग, पदार्थमात्र की आहृतिर्यो, प्रहृतिर्यो, अहङ्कृतिर्यो, सब की आधारभूमि यही महानात्मा है। अग्ना प्रामात्मिका याज्ञिकी सृष्टि, योपाशुपात्मिका मैथुनीसृष्टि का मूलाधार भृगुमूर्ति यही महान है।

गगन के उपादानभूत पूर्वोक्त त्रिविध पितर भी इसी साम्य महान के गर्भ में प्रतिष्ठ हैं।
 प्रसु-रुद्र-आदित्यादि २२ आद्विरस देवता, ६६ आप्य अमुर, २७-वायव्य गन्धर्व, सम्पूर्ण साम्य
 देवता, सम्पूर्ण पशुप्राण, भृग्वङ्गिरोमूर्ति इसी महान के आधार पर जीवित हैं। आपोमयी लोकमूर्ति
 इसी आप्य महान पर प्रतिष्ठित है। इस की डमी महत्ता को लक्ष्य में रखकर उसे इनर स्वण्डलमात्रो
 की अपेक्षा यदि महान कहा जाय तो, क्या आपत्ति है। महदग्निद्रु पितर प्राण ही सातवी पीढ़ी
 पर्यन्त पितर होने वाले प्रज्ञातन्त्रु की प्रतिष्ठा है।

भूतसंपृक्त महानात्मा—

तावुर्भा भूतसंपृक्ता महान क्षेत्रज्ञ एव च।

उच्चारणेपु भूतेषु मितं नं व्याप्य तिष्ठतः (मनु १२।१०)

उक्त मानव सिद्धान्त के अनुसार महानात्मा, तथा विज्ञानात्मा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञात्मा,
 दोनो प्राणियादि पञ्चमहाभूतनाश्रो (सुसूक्ष्म भूतनाश्रो) से मण्डित होकर अणोरणीयान-महतो
 महीयान भेदभिन्न उद्योग्य भूतों (प्राणिषो) में अभिभक्त रूप से प्रतिष्ठित उस चिदात्मा को चारो ओर
 से व्याप्त कर आयात्मिक सस्था में प्रतिष्ठित रहते हैं। तात्पर्य मनु को यही है कि, महाना ना
 जीभूतत्व है, शुद्धसम्बन्ध से पञ्चभूतों से सम्पृक्त है। यही विज्ञाना की योनि है। 'यो बुद्धेः
 परन्तु मः' लक्षण चिदात्मा महान के गर्भ में प्रतिष्ठित रहता हुआ 'क्षेत्रज्ञ (बुद्धि-विज्ञानात्मा) ना
 भी अनुमाहक बन रहा है। एवमात्र इसी अभिप्राय से 'महान क्षेत्रज्ञ एव च' कथ दिया गया है।
 मुख्य लक्ष्य महानात्मा ही है, जिस की उत्पत्ति का प्रधानत 'शुक्' से सम्बन्ध माना गया है।

हमारी आध्यात्मिक सस्था में प्रतिष्ठित महानात्मा कर्मात्मा नाम से प्रसिद्ध जीवात्मा के
 स्थूलशरीरनिबन्धन गैहलीकिक कर्मभोगान्तर स्पष्टप्रभवस्थानात्मक चन्द्रलोक में चला जाता है। जिस
 प्रकार महानात्मा प्रेतावस्था में सूक्ष्म भूतों से सम्परिष्कृत रहता है, एवमेव कर्मभोक्त कर्मात्मा भी
 इस प्राणनिबन्धन सूक्ष्मशरीर के परित्यागान्तर मंत्र (स्वगोल) व्याप्त सूक्ष्मभूतों से सम्परिष्कृत
 रह कर ही यामीयातनाएँ भोगने के लिए तत्कालोक्त-रिषोषो की ओर गमन करता है।
 'तदन्तर्प्रतिपत्ता रहन्ति, सम्परिष्कृतः-प्रग्ननिरूपणाभ्याम्" (ब्रह्मसूत्र ३।१।०) इस सूत्र सिद्धान्त
 के अनुसार पृथिव्यादि भूतसूक्ष्मो से सम्पन्न सूक्ष्म आतिशक्ति शरीर धारण करके ही उमी प्रकार
 लोकान्तरोपलक्षित स्थानान्तर में यह कर्मात्मा गमन करता है, जैसे कि, 'तृणजलोक', नामक वर्षाऋतु
 का जन्तु उत्तर प्रदेश को पकड़ कर पूर्वप्रदेश को छोड़ता हुआ ही स्थानान्तरित होता है। कर्मात्मा
 की डमी जनीहागति को लक्ष्य में रखकर भक्तिव्यवस्था ने रहा है—

व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति।

यथा तृणजलोकियं देही कर्मगति गतः ॥ (श्रीमद्भागवत)।

महानात्मा का आविर्भावक—

संस्तुत भूतों का यह 'आतिथीवर्तिक' शरीर परिमाण में अङ्गुष्ठमात्र मोटा गया है। अपने इस प्रियेन्द्रादिभक्तसूक्ष्मात्मक अङ्गुष्ठपरिमाणतामक सूक्ष्मशरीर से कर्मात्मा वासना-भावनो वासित-भावित कर्म ज्ञानजनित शुभाशुभ सरसरो के अनुरूप शुभाशुभ लोकोन्तरो में शुभाशुभ फल भोगता हुआ विचरता रहता है। सूक्ष्मशरीरानुबन्धी यह पारलौकिक फलभोगकाल जब समाप्त हो जाता है, तब—इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' (छां.उ.) के अनुसारं पुनः यह इसी पृथिवीलोक में स्थूलभूता-

मक स्थूल शरीर धारण करता हुआ अघतीर्ण होता है। वैश्वानरमूर्त्त अग्नि, तेजसमूर्त्तः चायुः, आहंमूर्त्ति उन्द्र, त्रिदेवसमष्टिरूप, अतएव, देवसत्यात्माः नाम से प्रसिद्ध कर्मात्मा, जिसके गर्भविज्ञानवेत्ता महर्षियो ने 'श्रीपपातिक आत्मा' नाम से भी, च्यवहृत किया है, प्रामुख्यिक कर्मभोगानन्तर दिव्यपितृप्राणयुक्त आन्तरिह्य चान्द्रपितृप्राणरूप में परिणत होकर ही अन्न में प्रविष्ट होता है। दिव्य नान्दीमुख पितृप्राण, आन्तरिह्यचान्द्र ऋतुपितृप्राण, पार्थिव अन्नगत अध्रमुख पितृप्राण, इन तीनों पितृ प्राणों से संयुक्त श्रीपपातिक आत्मा अन्नद्वारा पुरुषाभिभक्त्या में सर्वप्रथम प्रविष्ट होता है। पुरुषाभि में आहुत होने वाली अन्न कालान्तर में शुभरूप में परिणत हो जाता है। यही शुभ ऋतुकाल में योपिदगर्भ में, तत्रत्य आत्तवाभि (शोणिताभि) में आहुत होकर महानात्मा का आविर्भावक बनता है।

श्रीपपातिक कर्मात्मा—

शुक्र पिता का अंश है; शोणित माता का भाग है। दोनों के दाम्पत्यभाव से ही चिद्व्याहिली महयोगिनी का आविर्भाव होता है। इसी महयोगिनी में प्रविष्ट श्रीपपातिक कर्मात्मा स्थूलशरीर से जन्म लेने में समर्थ होता है। अनेक जन्म के अनन्तर यह स्थूल जन्मसंसिद्धि का अधिकारी बनता है। यह श्रीपपातिक आत्मा सब से पहिले पुण्यगत शुक्रावच्छिन्न मौम्यगुणक महानात्मा में प्रविष्टित होता है, एवं यही इसका प्रथम जन्म है। भुक्त अन्न रेत है, शुक्र है। पुरुषाभि शोणित है। दोनों के दाम्पत्यभाव से ही पुरुषके शुक्र-धातु में आत्मा सर्वप्रथम गर्भधारण करता है। शुक्र शुक्र है, मातृगत गर्भाशयस्थ शोणित शोणित है। इन द्वितीय दाम्पत्यभाव से शुक्र द्वारा यह मातृगर्भ में, जन्म लेता है, एवं, यही श्रीपपातिक आत्मा का द्वितीय जन्म है। एक चान्द्रसम्बत्सर के अनन्तर एवयमूक्त नामक गर्भवायु के प्रत्याघात से स्वस्थान में स्थित होता हुआ यह ज्ञानाप्रथिवी के गर्भ में आता है, एवं यही इसका तृतीय जन्म है। श्रीपपातिक आत्मा पुरुष-अतिशयाशयक भेद से त्रिधर्माच्छिन्न षोडश (१६) स्नात संस्कारों से, तथा द्वाविंशत (२२) श्रौतसंस्कारों से, इस प्रकार अप्यायत्यारिशात (श्रुत) श्रौत-स्नात-संस्कारों से समुत्सृत-शुद्ध-पूत-अतिशययुक्त-पुण्यलक्षण यही ब्रह्मभान में परिणत हो जाता है, एवं यही इसका चतुर्थजन्म है यही जीव का परमपुरुषार्थ है यही इसका जन्ममाकल्प है।

• इन शुभसंस्कारात्मक शुभ कर्मों के प्रभावे से स्थूलशरीर त्यागानन्तर यह श्रीपपातिक आत्मा 'प्रेत' भाग में परिणत होकर, परलोक में त्रिधयोगिनी में जन्म लेता है, अशुभकर्मादिक में हीन-पिशाचादि योगिनी में जन्म लेता है, एवं यही इस पांडक यज्ञात्मा की पाचवाँ जन्म है।

'पितृभ्यो देवदानवाः' (मनुः ३।२०१) इस मानव सिद्धान्त के अनुसार परमेश्वर पितृ-

प्रजापति के रेत से देवसृष्टि होती है। 'आदित्याज्जायते वृष्टिः' (मनुः ३।७६) के अनुसार प्रजापति के रेत से उत्पन्न प्राणदेवताओं के द्वारा पजन्याग्नि में 'श्रद्धा' नामक चानूसाँस की आहुति होती है। इस आहुति से 'वषा' का जन्म होता है। वषात्मक रेत की पाथिव अग्नि में आहुति होने से ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं। ओषधिरूप रेत की पुरुषाग्नि में आहुति होने से रेत (शुक्र) उत्पन्न होता है। रेतोलक्षण रेत की धोषिदेग्नि में आहुति होने से प्रजोत्पत्ति होती है। इस प्रकार वह परमेश्वर दिव्य पितृत्व ही क्षमशः देव, वषा, अन्न, रेतो भावों में परिणत होता हुआ अन्ततोगत्याँ प्रजोरूप में परिणत होजाता है। प्रजा का रेत (मूलप्रतिष्ठा) हृदय है, हृदय का रेत मन है, मन का रेत वाक् है क्योंकि वाक् ही मन के मानसभावों को प्रकट करने का अन्यतम द्वार है। 'विना वागाश्रय के मानसजगत् सर्वथा गिथिल है। जैसा कि निम्न लिखित ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है—

वगिवश्चरच सामानि च, मन एव यजुषि ।
 सा यत्रयं वागासीत्, सर्वमेव तत्राक्रियत्, सर्वं प्राज्ञायत् ।
 अथ यत्र मन आसीत्, नत्र तत्र किञ्चनाक्रियत्, न प्राज्ञायत् ।
 नो हि मनसा ध्यायतः कश्चनाजानाति ।

रेतोमयः कर्मात्सा

वाक् का देव कर्म है, मानसरेतोभूता वाक् कर्म, अथ से ही वीर्यवती बनती है। देव वाक् का प्रयोग तब तक सर्वथा व्यर्थ है, जब तक कि तदनुसूय कर्मविभूति का आश्रय न ले, लिया जाय। यही कर्मविभूति इसकी जीवन्मुक्ति का कारण बनती है, जैसा कि निम्नलिखित श्रुतिपद्यों से प्रमाणित है—

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्माण्यप्यत्रोत्तरे शर्त्तं देवोपनिषत्तं

रेतोमूल श्रुतिपितृसृष्टिको घेतवान् केशवस्य (महीशक्त्याग्निः) निम्नलिखित श्रुतिपद्यों के द्वारा—

अथातो रेतमः सृष्टिः । प्रजापते रेतो देवाः, देवानां रेतो अथ, एव
 वषस्य रेत आपधयः, आपधीनां रेतोऽन्नं, अन्नस्य रेतोऽन्नं
 रेतः, रेतो रेतः प्रजाः । प्रजानां रेतो हृदयं, हृदयस्य रेतो
 मनः, मनसा रेतो वाक्, वाचा रेतः कर्म । तदिदं कर्मकृतमः
 पुरुषा ब्रह्मणा लोकः (एव आ ३।१३)

‘इरा’ रममय कर्ममात्मा—

विज्ञानात्मतत्त्व का विकास (उत्पत्ति) सौर हिरण्यमय तेज से हुआ है। प्रभवभूत हिरण्यमयतेज के सम्बन्ध से ही यह विज्ञान ‘हिरण्यमयपुरुष’ कहलाया है। आपोमय परमेष्ठी प्रजापति का रेत ‘अप’ है, निम्ने “आपो भृग्वङ्गिरोरूपमाधोभृग्वङ्गिरोमयम्” इस गोपथयजुष के अनुसार भृगु-अङ्गिरा नामक दो विवर्त्त माने गए हैं। भृगु स्नेह तरंग है, अङ्गिरा तेज है। तेजोभूत अङ्गिरा योनि है, स्नेहभूत भृगु रेत है। इसकी आहुति में हिरण्यगर्भ सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है, जो कि सूर्य ‘चित्रं देवानामुदुद्गानं’ (यजु म०) मन्वर्णन से देवप्राणघन है। ‘कंस्विद्गर्भं दध आपः-’ ‘अयां गम्भन्मीड’ इत्यादि अन्य मन्त्रश्रुतियों भी भृग्वङ्गिरोमय परमेष्ठी प्रजापति के रेत से हा दग्धन हिरण्यगर्भ का विकास उत्पन्न नहीं है, निम्ने अपनी महत्भाषा में हम आदित्यपुरुष भी कर्म करते हैं।

प्रजापति (परमष्ठा) के भृग्वङ्गिरोमय अवलक्षण रेत से उत्पन्न आदित्यनामक हिरण्यमय द्यवता ही स्व आग्नेय रेत से वर्षा-आपधि-अन्न-रेतो-रूप में परिणत होता हुआ पुरुष स्वरूप में आविर्भूत होता है। अतएव “दिवेभ्यश्च जगत् सप्त चरं स्यात्स्वतुपूर्वशः” कर्ना अन्वय बन रहा है। आदित्यपुरुष, तथा मानसपुरुष, दोनों इस रेत सृष्टिविज्ञान की अरेत्ता से अभन्न हैं, अतएव ‘योऽमाश्रित्ये पुरुषः सोऽहम्’ कहना भी न्यायसङ्गत बन रहा है।

पार्थिव ओषधिरम ‘इरा’ नाम से प्रसिद्ध है। ओषधिया में इसी रम का प्रागन्थ है। इस पार्थिव इरास के प्रागन्थ से तत्रागत हिरण्यमयदेवता भा इरामय बन जाते हैं। इस प्रकार यही वृलोकस्थ हिरण्यमय पुरुष पृथिवी में आकर तद्रस से सम्परिव्यक्त होकर इरामय बन रहा है। यही इरामय पार्थिव पुरुष सुप्रसिद्ध कर्ममात्मा है, जिसे हम वृलोकस्थ दिव्य हिरण्यमयपुरुष का द्वितीयावतार कह सकते हैं। पार्थिव शरीरप्रतिकी के वैश्वानर-नैऋत-प्राज्ञरम भी इरामय पुरुष में मन्वित हैं। अतएव यह तद्रूप (वै० नै० प्रा० मय) प्राज्ञमूर्त्ति पुरुष ‘कर्ममात्मा’ नाम से न्ययन्त हुआ है, जिसे त्रि पूर्व में ‘दिवस्तथ’ नाम से भी व्यवहृत किया गया है।

जिम प्रकार वृलोकसप्रधान विज्ञानात्मा अपने वास्तविक हिरण्यतेज के सम्बन्ध में ‘हिरण्यमयपुरुष’ कहलाता है, एवतेव पार्थिवरमप्रधान कर्ममात्मा भी परोक्षभाषा सम्बन्ध से ‘हिरण्यमय नाम से ही व्यवहृत हुआ है। दोनों ही हिरण्यमय हैं। अन्तर यही है कि, विज्ञानात्मा हिरण्यमय होने से हिरण्यमय है कर्ममात्मा इरामय होने से हिरण्यमय है। इरामय कर्ममात्मा को हिरण्यमय कहने का अर्थिप्रायः एकमात्र यही है कि, कर्ममात्मा वास्तव में है उसी दिव्य हिरण्यमय का प्रवर्गाश। केवल भूतभागात्मिक से भूतप्रधान इरास के प्राधान्य से यह उससे प्रथक सा हो गया है। श्रेष्ठतम यज्ञादि सौर कर्मनुष्ठान में जिम दिन यह कर्ममात्मा अपने पार्थिव इरास की ग्रन्थियाँ शिथिल कर देता है, उस समय य-

पाथिवार्कषण से विमुक्त होकर अपने प्रातिरिक्क विशुद्ध हिरण्यरूप में परिणत हो जाता है। इसी उभयविध पुरुषविज्ञान को लक्ष्य में रखकर पेतरेय कहते हैं—

“स इरामयः । यद्वि-इरामयः, तरमाद्विरामयः ।
हिरण्यमयो वा अमुष्मिल्लोके सम्भवति, य एवं वेद ।”

पे- आ० २।१।३।

प्रपदप्रतिष्ठ कर्मात्मा—

उक्त लक्षण पार्थिव इरामय कर्मात्मा दो प्रकार से हमारी अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित रहता है। प्रातिरिक्क रूप से प्रविष्ट होने वाला भूतात्मा (कर्मात्मा) शुद्ध में प्रतिष्ठित रहता है, एवं यह प्रति प्राणी में भिन्न भिन्न है। यही प्राधानिकों का प्रतिशरीरभिन्न जीवात्मवाद है। यह पार्थिव भूतात्मा औपपातिकरूप से शुद्धशोणित के शम्पत्यभाव में आकर कालान्तर में स्थूलशरीर धारण करता हुआ भूमिष्ठ बन जाता है, तो इसमें सजातीयार्कषण से पुनः इरामय पार्थिव रस प्रविष्ट होता है। यह आगन्तुक इरारस प्राणिमात्र में समान है। पार्थिव इरामय औपपातिक आत्मा अन्तर्व्यमि सम्बन्ध से शुद्ध में प्रतिष्ठित रहता है। इसका प्रभवस्थान अन्न है, योनिस्थान पुरुष है प्रतिष्ठास्थान शुद्ध है, आशय सर्वाङ्गशरीर है।

भूमिष्ठ होने के अनन्तर यह पार्थिवप्राणदेवता अग्नि-प्रधानता के कारण नवजात शिशु के दक्षिण प्रपद (पावा) से प्रविष्ट होता है। पार्थिव दैन्य सर्वप्रथम वाक् के प्रपदस्थान में ही प्रवेश करता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, नवजात शिशु स्वप्रथम पादाग्रभागों की ही सक्रिय बनाता है। प्रपद स्थान से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ उरस्थान में आता है। अतएव पादानन्तर उद्भव में गति का उद्रेक होता है। उससे हृदय में आता हुआ जाटेराग्नि-समतुलित उर में आता है। यही से बुभुक्षा तीव्र होने लगती है। यही बुभुक्षावृद्धि आदतनवृद्धि का कारण बनती है। उद्वेग-अर्च-अशीति लक्षण अर्चप्राणानुग्रहात्मक यज्ञ ही आदतनवृद्धि का कारण है, एवं इस यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा अशनाया (बुभुक्षा) बल ही माना गया है। उदरस्थान के अनन्तर यही पार्थिवरसात्मक चित्त-प्राण कण्ठदेशस्थ तेजोनाडी (जिसे कि उपनिषद् ने ‘उदान’ नाम से भी व्यवहृत किया है) के द्वारा ऊर्ध्व स्थानों में (वाक्-प्राण-चक्षु-श्रोत्रादि में) व्याप्त हो जाता है। इरामय हिरण्यमात्मा (पार्थिव कर्मात्मा) शरीर के साथ उत्पन्न होता हुआ उहाँ ‘त्सत्सि सृष्ट’ है, वहा यही इरामय पार्थिव प्रतिष्ठान्तः शरीरैतप्यनन्तर त्वन्न होता हुआ ‘उत्पन्नसृष्ट’ है। यह अन्तर्व्यमि सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है, यह वहिर्यमि सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है, जिसे ‘विभूति’ सम्बन्ध भी कहा जासकता है। इसका प्रभवस्थान पार्थिव गादन्न प्राण है, योनि दक्षिण प्रपद है, प्रतिष्ठा हृदय है, आप्त्य सर्वाङ्गशरीर है। इस प्रकार पार्थिवपुरुष का कर्मात्मा, प्रतिष्ठात्मा, रूप से हमारी, आध्यात्मिक संस्था में दो प्रकार से उपभोग हो रहा है।

करारविन्देन पदारविन्दम्—

पृथिवी की एक साम्बत्सरिक परिभ्रमा से घनाभिप्रधान प्रतिष्ठामूलक इरामय यह पार्थिव प्राण सर्वाङ्गशरीर मे प्रतिष्ठित होता हुआ शिशु को स्वप्रतिष्ठा मे प्रतिष्ठित कर देता है। जब तक (एक वर्ष पर्यन्त) यह प्रतिष्ठात्मक पार्थिव प्राण शिशु-शरीर में सर्वात्मना प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, तब तक शिशुशरीर परायलम्ब की अपेक्षा रहता है। एक वर्ष के अनन्तर ही यह स्वप्रतिष्ठा मे प्रतिष्ठित होता हुआ खड़े होने मे समर्थ बनता है। सर्वव्यापक ईश्वर की चिच्छक्ति का उपग्रमस्थान प्राणमय स्वयम्भू है, उपसहारस्थान अन्नान्तमयी पृथिवी है। भ्रूषुष्ठ पर उत्पन्न होने वाली अस्मदादि पार्थिव प्रजा की इसी पार्थिव चिच्छक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि, मरतव की अपेक्षा चरण को विशेष महत्त्व दिया जाता है। 'पद्भ्यां भूमि प्रतिष्ठितः' इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार सप्तवितरितकायात्मक विश्वव्यापक विराट्-पुरुष के पादप्रतिष्ठावलक्षण भू-प्रदेश का ही पार्थिवप्रजा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। पृथिवी उस विराट्-पुरुष के पाद है, सूर्य्य हृदय है, स्वयम्भू मस्तक है। जो चिच्छक्ति शिरस्थानीय स्वयम्भू मे है, वही हृदयरधानीय सूर्य्य में, तथा पादरधानीय या पृथिवी में है। शिरोभाग (स्वयम्भू) से आरम्भ कर पादभाग (पृथिवी) पर्यन्त एक ही चैतन्यधारा प्रवाहित है। दोनों परस्पर 'प्रहिता सयोग, प्रदुहा-सयोग' लक्षण गायत्री के 'एति-प्रेति' सम्बन्ध से सम्बद्ध है। इसका वहा गमन 'प्रेति' भाव है, उसका वहा आगमन 'एति' भाव है। पृथिवी की प्रतिष्ठा अधिसम्बन्ध से दक्षिणादिक मानी गई है। इसी प्राकृतिक चिच्छक्तिरहस्य को लक्ष्य में रख कर निदानादिद्या के आचार्यों ने पुरोत्तमेश्वर के दक्षिणापादाङ्गुष्ठ को उनके मुखविधर में प्रविष्ट माना है। अमृत-ब्रह्म-शुभ्रात्मक ब्रह्माश्वत्थवृक्ष की बरसा के एक पत्र (भाग) पर प्रतिष्ठित इसी परम भागवत तत्त्व की प्रारम्भिक स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए भागवताचार्यों ने कहा है—

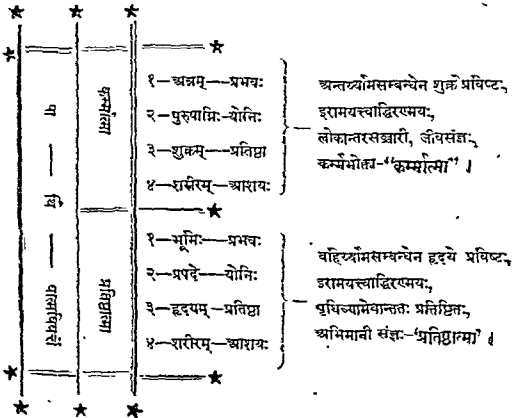
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् ।

वटस्य पत्रस्य मुरे शयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा रमरामि ॥

पादस्थान ही हमे उपलब्ध होता है, अतएव उपासना कारण मे भगवत्करारविन्दो-वा ही महत्त्व विशेष रूप से माया है। पिता, उद्येष्टभ्राता, माता, आचार्यादि की पाद सेवा भी इसी लिए सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। इरामय पार्थिव ब्रह्म प्रपदस्थान से ही तो प्रविष्ट होता है। वास्तव मे यह स्थान पवित्रतम है, जिस का रहस्य लौकिक मनुष्य नहीं जान सकते। वहना यही है कि, सर्वव्यापक ईश्वरत्तत्त्व धाम्नाओं से एकान्त बिरहित, अतएव विशुद्ध-नित्यशुद्ध-मुक्त है। उत्पन्न शिशु भी तत्सम है, परमह सकृत्ता में प्रतिष्ठित है। इस के अन्त करण मे भी चैतन्य समावधारा से प्रवाहित है। अपनी-इसी प्रवाहवृत्ति से नयजात शिशु दक्षिणापादाङ्गुष्ठ को चूसा करता है। जिस बालक मे ऐसी वृत्ति रहती है, शकुनशास्त्रवेत्ता उसे भाग्यशाली बतलाते हैं। तमोगुणप्रधान शिशुओं मे प्राय

यह भाव उपलब्ध नहीं होता। इस प्रासङ्गिक विनोद के अन्त में हमें यही कहना है कि, पार्थिवत्वा अन्तर्ग्र्यामि, वहिर्य्यामि भेद से दो प्रकार से पुरुष में प्रतिष्ठित रहता है। एक जीवनसत्ता का, उत्पत्ति का कारण है, दूसरा शरीरप्रतिष्ठा का आलम्बन है। पशुसंस्थाओं में दोनों आत्मविवर्त्त प्रतिष्ठित रहते हैं। परन्तु इन में 'इषे चोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वः' के अनुसार वायव्यप्राण की प्रधानता रहती है। अतएव पशु को स्वप्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के लिए एक वर्ष नहीं लगता। अपितु यह उत्पन्न होते ही उड़लने कूदने लगता है। 'अयातो रेतमः सृष्टिः' इत्यादि पूर्वोक्त ऐतरेय श्रुति ने जीवनसत्तापयिक कर्मत्त्वा का स्वरूप बतलाया था, अब निम्नलिखित ऐतरेय श्रुति प्रपद सम्बन्धी प्रतिष्ठात्मा का विरलेपण कर रही है—

“तं प्रयदाभ्यां प्रायद्यत् ब्रह्मे मं पुरुषम् । यत् प्रपदाभ्यां प्रायद्यत् ब्रह्मे मं पुरुषं,
तस्मात् प्रदे । तस्मात् प्रदे—इत्याचक्षते शाफाः, कुराः, इत्यन्तेषां पशुताम् ।
तदूर्ध्वमुदसर्पत् । ता ऊरु अभवताम् । ऊरु गृणीहीत्यब्रवीत्, तदुदरमभवत् ।
उर्वे मे कुरु, इत्यब्रवीत् । तदुदरोऽभवत् । उदरं ब्रह्मेति शार्कराच्या उपासते,
हृदयं ब्रह्मेति आस्थोयः । ब्रह्म ह्यैव ता ३ इ, इति । ऊर्ध्वं त्वेवोदसर्पत् ।
तच्छिरोऽश्रयत् । यच्छिरोऽश्रयत्, तच्छिरोऽभवत् ।” (ये० आ० २।१।४।)

कर्मभाक्ता के तीन जन्म—

नज्जाया गया है कि, अन्तर्यामि मन्वन्तर से अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित होने वाले कर्मभाक्ता के पात्र वन होते हैं। भवमान् ऐतरेय में तीन जन्मभावों को ही प्रधान माना है। अत्र द्वारा पुरुष के शुक्र में प्रतिष्ठित होकर शुक्रद्वारा स्त्री के गर्भाशय में प्रतिष्ठित होना प्रथम जन्म है, नयमासान्तर भूमिष्ठ होना द्वितीय जन्म है। स्थूतगणारविनष्टि के अनन्तर आतिराष्ट्रिक शरीर से लोकान्तर में वन लेना तृतीय वन है। इस व्यवस्था के अनुसार अन्नद्वारा पुरुषगुण में प्रतिष्ठित होने वाले पूर्वक प्रथम जन्म का साधन-रूपतया शोणितजन्म में अन्तर्भाव माना जा सकता है, जोकि ऐतरेय के अनुसार प्रथम जन्म है। एतमेव पूर्वप्रतिपादित सत्काररूप चतुर्थ जन्म का साधनरूपतया षष्ठे जन्म में अन्तर्भाव माना जा सकता है, जोकि ऐतरेयमन्वन्तर तृतीय जन्म है। इसी जन्मविज्ञान का लक्ष्य में रखकर अग्नि कहती है—

१—“पुस्तो ह स अरमादितो गभा भवति, यद्रेत. । तदेतत् स रभ्योऽङ्गं भ्यन्तेजं मम्भूत-
मान्मन्तेयाऽऽमान विभक्तिं । तत्रदा म्रिया मिञ्चति, अथैतज्जनपति । तदस्य प्रथमं
जन्म” ।

२—“तत् म्रिया आभभूर गच्छति, यथा स्वमङ्ग तथा । तस्मादेना न दिनस्ति । माऽ
स्यतमान्मानमत्र गत भावयति, मा भावयित्री भावयितव्या भवति । त स्त्री गर्भं विभक्ति,
मोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधि भावयति । स यत् कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधि
भावयति, आमानमेव तद् भावयति—एषा लोकाना मतव्या । एषं सन्तता हीमे
लोका । तदस्य द्वितीय जन्म ।”

३—“सोऽन्यायमान्मा पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते । अथास्यापमितर आत्मा क्त
कृत्यो न्योगत प्रैति । स इत प्रयन्नेव पुनर्जायते, तदस्य तृतीय जन्म ”
तदुक्तं ऋषिणा—“गमऽनु मन्त्र-वेषामवेऽमहं देवाना जनिमानि विद्या ।
शत मा पुं आयमीररत्नत्रयः श्वेनो जयमा निरदीयम् ”

—ए आ० २।१।१।

१—पुस्तो ह अरमादितो गर्भा भवति—तदस्य प्रथमं जन्म

२—तत्रदा म्रिया मिञ्चति ————— तदस्य द्वितीय जन्म

३—स अ कुमारं जन्म ————— तदस्य तृतीय जन्म

} —तदस्य प्रथमं जन्म ।
}
} —तदस्य द्वितीय जन्म ।

५—पृथ्वीभ्यः कर्मभ्यः—----- तदस्य चतुर्थं जन्म
 ५—वयोगतः प्रीति—----- तदस्य पञ्चमं जन्म

} —तदस्य तृतीयं जन्म ।

१— { १—अन्नद्वारा शुक्रे प्रतिष्ठा कर्मात्मनः—----- प्रथमं जन्म
 १— { २—शुक्रद्वारा शोणिते प्रतिष्ठा कर्मात्मनः—----- द्वितीयं जन्म } —प्रथमं जन्म
 २— { ३—गर्भाशयद्वारा भूमौ प्रतिष्ठा कर्मात्मनः—----- तृतीयं जन्म } —द्वितीयं जन्म
 ३— { ४—मंस्कारद्वारा दिव्यभावे प्रतिष्ठा कर्मात्मनः—----- चतुर्थं जन्म } —तृतीयं जन्म
 ३— { ५—अग्निद्वारा परलोकं प्रतिष्ठा कर्मात्मनः—----- पञ्चमं जन्म } —तृतीयं जन्म

रेत-योनि-रेतोधा—

प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति में 'रेत-योनि-रेतोधा' नामक तीन साधन अपेक्षित माने गए हैं। जो द्रव्य वस्तुस्वरूप का उपादानकारण बनता है, स्वरूपसमर्पक बनता है उसे 'रेत' कहा जाता है। जिस स्थान में प्रतिष्ठित होकर यह रेतोद्रव्य वस्तुस्वरूप में परिणत होता है, वह स्थान 'योनि' कहलाता है। एवं योनि में रेत को प्रतिष्ठित करनेवाला निमित्तकारणविशेष ही 'रेतोधा' नाम से प्रसिद्ध है। प्रजापति के द्वारा विहित उपर्युक्त रेतःसृष्टि-प्रक्रिया में ये तीनों उपकरण विद्यमान हैं।

(१)—सावित्राग्नि 'योनि' है, भृग्वङ्किरोमय पारमेष्ठ्यरस 'रेत' है, 'मातरिश्वा' नाम से प्रसिद्ध पारमेष्ठ्य भार्गव वायु 'रेतोधा' है। तीनों के समन्वय से पहिली 'देवसृष्टि' का विकास हुआ है।

(२)—पर्जन्याग्नि 'योनि' है, सौरमण्डलस्थ देवप्राणगर्भित 'अद्वा' नामक चान्द्रसोम 'रेत' है, आन्तरिद्वय 'पात्रक' नामक वायुविशेष 'रेतोधा' है, तीनों के समन्वय से 'शुष्टिसृष्टि' का स्वरूप सम्पन्न हुआ है।

(३)—पार्थिव उग्याग्नि (गायत्राग्नि) 'योनि' है, आपोमय वृष्टिसोम 'रेत' है, पार्थिव 'पचमान' नामक वायुविशेष 'रेतोधा' है, तीनों के समन्वय से 'ओषधिसृष्टि' हुई है।

(४)—आलोमभ्यः, आनन्दाभ्यः, व्याप्त पुरुषशरीरावच्छिन्न वैश्वानराग्नि 'योनि' है, शुक्र अन्नसोम 'रेत' है, अशानायामूत्रात्मक प्राणवायु 'रेतोधा' है, तीनों के समन्वय से 'शुकृसृष्टि' हुई है।

(५)—स्त्री के गर्भाशय में प्रतिष्ठित अङ्किराप्राणघन शोणिताग्नि 'योनि' है, पुरुषशरीर में प्रतिष्ठित सौम्यशुक्र 'रेत' है, नाभानेदिष्ट-बालखिल्या-वृषारुपि, नामक गर्भस्वरूप-सम्पादक प्राण-विशेषों की आधारभूमि 'एवयामरुन्' नामक वायुविशेष 'रेतोधा' है, तीनों के समन्वय से प्रजासृष्टि का स्वरूप सम्पन्न हुआ है।

<p>१-रेत — भृश्वद्विरोमग्य पारमेष्ठराप (सोम)</p> <p>१- { २-योनि — घृलोस्थ साधिग्रामि (अग्नि)</p> <p>३-रेतोधा — भार्गवो मातरिक्षा वायु (वायु)</p>	}	<p>— देवसृष्टि — “प्रजापतेरेतो देवा ”</p>
<p>१-रेत — चान्द्रसोम धदात्मक (सोम)</p> <p>२- { २-योनि — पर्जन्याप्रिरान्तरीक्ष्य (अग्नि)</p> <p>३-रेतोधा — पावको वायुरान्तरीक्ष्य (वायु)</p>	}	<p>— अप्सृष्टि — “देवानां रेतो वर्षम्”</p>
<p>१-रेत — दिव्सोममग्य आप (सोम)</p> <p>३- { २- योनि — पार्थिवज्ज्व्याग्निर्नायघ्न (अग्नि)</p> <p>३-रेतोधा — पथमानो वायु पार्थिव (वायु)</p>	}	<p>— ओपधिसृष्टि “वर्षरयरेत ओपधय ”</p>
<p>१-रेत — शुक्लम् (सोम)</p> <p>४- { २-योनि — पुरुपात्रिर्विभानर (अग्नि)</p> <p>३-रेतोधा — प्राणो वायु शरीर (वायु)</p>	}	<p>— शुक्लसृष्टि — “ओपधीनां रेतोऽक्षम्”</p>
<p>१-रेत — सौम्य शुक्लम् (सोम)</p> <p>५- { २-योनि — गर्भानुगत शोणित्ताग्नि (अग्नि)</p> <p>३-रेतोधा — एषव्यामरुत-शरीर (वायु)</p>	}	<p>— प्रजासृष्टि — “अवस्य रेतो रेतः” “रितसो रेतः प्रजाः”</p>

कौपीतिक का 'विचक्षण' तत्त्व—

'आपः पुरुषवचसो भवन्ति०' इस छान्दोग्य-सिद्धान्त के अनुसार यद्यपि पुरुषसृष्टि का मूलारम्भक पारमेष्ठ्य अप्तत्त्व ही माना गया है, तथापि इस सम्बन्ध में पार्थिव प्रजा के लक्ष्य से यह नहीं मुला देना चाहिये कि, अरमदादि पार्थिव पदार्थों की उत्पत्ति का प्रधानतः चन्द्रमा के साथ ही सम्बन्ध है। केवल पारमेष्ठ्य अप्तत्त्व का ही नहीं, अपितु स्वायम्भुव सत्य, सौर ज्योति, विविध भावापन्न नात्त्रिक प्राण, आप्य असुरप्राण, वायव्य गन्धर्वप्राण, द्यावापृथिव्य पशुप्राण, सभी का पार्थिव भूतात्मा के साथ सम्बन्ध है। परन्तु इन सब आधिदैविक पदार्थों के आगमन का एकमात्र द्वार चन्द्रमा ही माना गया है। दूसरे शब्दों में चन्द्रमा ही ऋतुरूप सम्बत्सर के द्वारा पार्थिव प्रजा की प्रतिष्ठा बन रहा है। सर्वप्रतिष्ठा होने से ही चन्द्रमा ब्राह्मणग्रन्थों में 'सर्व' नाम से द्यवहृत हुआ है, जैसा कि—“चन्द्रमा वै सर्वम्” (गो० ब्रा० पू० २।२।) इत्यादि निगम से प्रमाणित है। भगवान् कौपीतिक ने निम्न लिखित शब्दों में स्पष्ट ही चन्द्रमा को ऋतु द्वारा सर्वप्रभव माना है—

॥विचक्षणादतत्रो रेत आभृतं, पञ्चदशात् प्रसूनात् पित्र्यवतस्तन्मा पुंसि कर्ष्ये-
रध्वम्। पुंसा कर्त्रा मातरि मा निपिक्त स जायमान-उपजायमानो द्वादशत्रयोदश
उपमासो द्वादशत्रयोदशेन पित्राऽऽसंतद्विदे प्रतितद्विदेऽहं तन्म ऋतवो अमर्त्यव आभ-
रध्वम्” (कौ० उप० १।२।२।)

मन्वत्सरस्य प्रतिष्ठा—

पूर्वप्रकरणान्तर्गत 'ऋतुपितरनिरूपण' प्रकरण में पङ्क्तुसमष्टिरूप सम्बत्सर-प्रजापति को हमने सर्व प्रपञ्च की प्रतिष्ठा बतलाया है। यह ऋतुभाव चान्द्रतत्त्व पर ही प्रतिष्ठित है। चान्द्र-मोम प्रवर्ग्यम्बन्ध से ऋतसोमरूप में परिणत होता है। यही ऋतचान्द्रसोम ऋताग्नि में उच्चा-चक्रभाव से आहुत होकर पङ्क्तु का जनक बनता है। अतएव चन्द्रमा ही ऋतुसमष्टिरूप मन्वत्सरप्रजापति की प्रतिष्ठा माना गया है, जैसा कि—“नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि मन्वत्सरस्य प्रतिष्ठा” (तै० ब्रा० ३।११।१।१३।) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। सर्वसृष्टि-(पार्थिवसर्वसृष्टि)-प्रवर्तकता के सम्बन्ध से ही चन्द्रमा के लिये “ब्रह्मा कृष्णश्च नोऽवतु, चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्णः” (शत० १३।१।११।) इत्यादि प्रसिद्ध है। इन्हीं सब विस्पष्ट प्रमाणों के आधार पर हमने दिव्य-पितृप्राणगर्भित ऋतुपितर (चान्द्रतत्त्व) को पार्थिव प्रजा का प्रजनयिता माना है। एकमात्र इसी सृष्टि-

॥—“विचक्षणात्—बहुविधभोगदानकुरालात् सूर्यसुपुष्पानाडीरूपाच्चन्द्रमसः” ।
“असी वै सोमो राजा विचक्षणाश्चन्द्रमाः” (कौ० ब्रा० ४।४।७।१०।)

प्रवृत्ति की अपेक्षा से चन्द्रमा 'धाता-प्रिधाता नामो से प्रसिद्ध है—(दिविये गो ब्रा०पृ० १:१०:१)।
मासि—मासि—योऽशनम्—

उक्त कथन से यह भलीभांति सिद्ध होजाता है कि, दिव्यपितृप्राणयुक्त चान्द्रपितृप्राण (ऋतुपितृप्राण, जोकि श्रद्धासोममय है) वृष्टि के द्वारा ओषधिरूप में परिणत होता है। दिव्यपितृ प्राण क्योंकि आदित्यात्मक है, अतएव 'आदित्याऽनायते वृष्टि' कहना भी निरारोध सुरक्षित रहजाता है। आदित्यरश्मियाँ आदित्यप्राणात्मिका हैं, ये ही प्राण दिव्य पितर हैं। इनका सुपुष्पाणाडी में भोग होता है। सुपुष्पा द्वारा इन दिव्यप्राणों का चान्द्रमण्डल में भोग होता है। चान्द्रसोम आदित्यरश्मिगत प्राणग्निके सम्बन्ध से द्रुत होकर वृष्टिरूप में परिणत होता है। यही वृष्टिभाग ओषधिरूपमें परिणत होता है। इन ओषधियों का आप्यायन चान्द्रनक्षत्र से स्वतन्त्ररूप से भी होता रहता है। यह आप्यायन कर्म कृष्णपक्ष में अधिक चलवान रहता है। मौररश्मिगत इन्द्र नामक प्राण विष्णु सोमान्नप्राप्त है। शुक्लपक्ष में इसका प्राधान्य रहता है। अतएव चान्द्रसोम इस पक्ष में ओषधि-आप्यायन कर्म से असमर्थ है। कृष्णपक्ष में भी आप्यायन कर्म 'अमावास्या' में सर्वप्रधान है। क्योंकि इस तिथि को इन्द्र सोमप्रदण में असमर्थ हैं। क्योंकि 'अमावास्या ओषधियों का आप्यायनकाल है, अतएव इस दिन ओषधि काटना निषिद्ध माना गया है। चान्द्रसोमप्राण सम्बन्ध में ही अमावास्या 'वर्षणश्चाद्वर्तिर' मानी गई है, जिसके सम्बन्ध में—“मासि मासि वो अशनम्” (शत० ब्रा० २:११:२) इत्यादि प्रसिद्ध है।

दधि—घृत—मधु—लक्षणा कर्म्मणिमा—

ओषधिरूप अन्न चान्द्रसोमप्रधान है, अतएव चन्द्रमा 'ओषधीना पतिः' नाम से प्रसिद्ध है। इस चान्द्रसोमप्रधान ओषधिरूप भोग्य अन्न में दिव्य, अन्तरिक्ष, पार्थिव, तीनों द्रव्यों का समन्वय है। चान्द्र सोम की प्रधानता के साथ साथ दिव्यपितरप्राण की मत्ता भी पूर्व से गतार्थ है। पार्थिवमृत् भाग भी समाविष्ट है। ये तीनों ही द्रव्य अग्नीपोमात्मकरूप से उभयविध हैं। अन्तर केवल घन-तरल विरलान्तराश्रों में हैं। पार्थिव अग्नि 'घन' है, पार्थिव सोम घन है। यही 'आप' नाम से प्रसिद्ध है। ओषधियों का दृश्य स्थूलभाग, जेकि—'दधि हवास्य लोकास्य रूपम्' (शत ७:१:१३) के अनुसार 'दधि नाम से व्यवहृत हुआ है, स्थूलाग्नि-सोममय है। स्थूल पानी, तथा चिन्त्यलक्षण स्थूलाग्नि के समन्वय से ही मिट्टी बनी है। यही ओषधियों का स्थूल रूप है। अन्न में जो 'घनता' (घनता) दन्वा जाता है, जिस घनता को तोड़ने के लिए अन्न को चक्की में पीसा जाता है, यही दधिभाग है। यह पार्थिव घनाग्नि सोमप्रधान है। पार्थिव मत्था में 'यथाग्निर्गर्भा पृथिवी' के अनुसार अग्नि की प्रधानता है, सोम गौण है। अतएव पार्थिव पञ्चमहाभूत समष्टि 'वाक' नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 'वाक्' शब्द—'नस्य वा एतस्याग्निर्वागैवोपनिपत्' (शत० ब्रा० १०:११:११) के अनुसार अद्वितीय का ही नामान्तर है।

दूसरा भाग इन श्लोपधियों में आन्तरिच्य अग्नि, सोम का प्रतिष्ठित है। आन्तरिच्य के अग्नि-सोम वायव्य बनते हुए प्राणप्रधान है। श्लोपधिरूप अन्न में जो एक बलप्रद भाग है, जिसके आगमन से सहोबल (साहम) का प्रादुर्भाव होता है, वही आन्तरिच्य अग्नीमोम है। यह आन्तरिच्य युग्म तरलावस्थापन्न होने से 'घृतमन्तरिच्य' के अनुसार 'घृत' नाम से प्रसिद्ध है। चकी में पिष्ट आटे को जप गोंदा जाता है, तो उसमें एक प्रकार की मृगुता आ जाती है, जिसे लोकभाषा में 'नेस' कहा जाता है। चिकनाई प्रतीत होने लगती है। यह इसी आन्तरिच्य प्राण का माहात्म्य है। 'प्राणोमयः प्राणः' सिद्धान्त के अनुसार पानी ही प्राणधाम की प्रतिष्ठा है। अतः अप् मन्त्रव्य से ही आटे में दम घृतप्राण का विकास होता है। यह आन्तरिच्य प्राण शरीर "अोज" धातु का प्रवर्तक है।

तं सरा दिव्य अग्नि-सोमयुग्म विरलावस्थापन्न है। इससे श्लोपधियों में मधुभाग का विकास होता है। 'आदित्यो वै देवमधु' (दान्द्रोग्य-उपनिषद्, मधुविद्या) "मध्वदुष्य (लोकस्य रूपम्) - (शत० भा० ७।१।१३) के अनुसार मधुभाग का प्रवर्तक दिव्याग्निमोमयुग्म ही माना जायगा। प्रत्येक अन्न में एक प्रकार का मिष्ठान होता है। अन्नगत यही मधुभाग शरीर में मधुभाव का स्वरूप समर्थक बनता है। यही दिव्य विशुद्ध अग्निपूत सोम प्रदान नामक सर्वेन्द्रिय मन का आरम्भक बनता है, जिसके लिये—'अन्नमपं हि मौम्य ! मनः' प्रसिद्ध है। इस प्रकार मुक्त अन्न-त्रैलोक्यरसावच्छिन्न बनता हुआ पार्थिव्याग्निमोमयुग्म से वाइमयी मन्त्रधातुसमष्टि का, आन्तरिच्य-अग्निमोमयुग्म से प्राणमय अोज का, एवं दिव्याग्निमोमयुग्म से मन का उपादान बन रहा है। अग्नी-पोमयुग्मों का स्वरूपभेद ही इन तीनों आध्यात्मिक पदों के स्वरूपभेद का मुख्य कारण है। मनःप्राण-वाइम्य भूतान्मा' क्योंकि रसत्रयावच्छिन्न अन्नरस से सम्बद्ध है, अतएव त्रिपर्यायत् कर्मन्मा 'अन्न-रसमयवत्' नाम से प्रसिद्ध है। अन्न ही भूतान्मा की प्रतिष्ठा है, जैसा कि—'अन्नार्थिनं जगत्सर्वम्' से स्पष्ट है। इसी आधार पर अन्न को 'प्रहोपनिषत्' माना गया है—(देखिये शत० १।६।१।१।)

"स वा एष आत्मा वाइम्यः, प्राणमया सतान्माः"	१-	१-रस, २-अमृत्, ३-मांसम ४-मेघः ५-अस्थि, ६-मज्जा, ७ शुक्रम	—पार्थिवधातवः सप्त पार्थिवपितृप्राणेनाग्नीपोमीयेन निष्पन्नः—'वाइमयाः' (भूतमयाः) 'वाक्'
	२-	अोजः	—आन्तरिच्यो धातुः—आन्तरिच्यपितृप्राणेनाग्नीपोमीयेन निष्पन्नः "प्राणमयः" "प्राणः"
	३-	मन्त्रम	—दिव्यधातुः—दिव्यपितृप्राणेनाग्नीपोमीयेन निष्पन्नः। "मनोमय" "मनः"

आत्मविपत्तिसम्परिध्वक्ति—

मुक्तात्र रसास्त्रादि द्वारा अन्ततः अपने पार्थिव इरामय सारभाग से 'शुक्र' रूप में परिणत हुआ । अन्नगत सौम्यगुणक चान्द्र पितृप्राण का भी शुक्र में समावेश हुआ । उम चान्द्रप्राण में आकृति-प्रकृति अहवृत्तिभाजसमर्पक 'महानात्मा' का उदय हुआ । शुक्र में प्रतिष्ठित बीजी उमा महानात्मा की द्रव्या से ही आगे की भूतसम्भृति (प्रजोत्पत्ति) लक्षण सन्तानधारा प्रवाहित होती है । संज्ञानस्थापन महान का जितना आकार है उसी प्रकृति है, जो अहभाव है, शुक्रसेकृदात्त गर्भमें प्रतिष्ठित गर्भी का उतना ही आकार, वैसी ही प्रकृति, वही अहभाव मग्न होता है, जिसकि— 'आत्मविज्ञानोपनिषद् प्रकरण के 'महदत्तोपनिषत्' नामक अध्यान्तर प्रकरण में विस्तार से बत लाया जा चुका है ।

उक्त सन्दर्भ से हमें वेदत महानात्मा, क्षेत्रज्ञ, कर्मात्मा, उन तीन आत्मविधियों की आर पाठनों का ध्यान आकर्षित करना है । मुक्तात्र का पार्थिव भाग (वैश्वानर-हिरण्यगर्भ-संज्ञामक सौम्यलोकों का प्रवर्ग्यभाग) तो वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञमृति कर्मात्मा है । मुक्तात्र का चान्द्रसौमभाग पङ्गुणक 'महानात्मा' है । कर्मात्मा से शुक्र अन्नमय प्रज्ञान पर प्रतिविम्बित सौर हिरण्यमयतेज विज्ञानात्मा है, यही क्षेत्रज्ञ है । क्षेत्रज्ञ बुद्धि है, प्रज्ञान मन है, कर्मात्मा कर्मभोक्ता है, महानात्मा श्राद्धपिण्डरस भोक्ता है । जीवनवशात् सब आत्मविधित परस्पर सम्परिध्वक्त रहते हैं । प्रयाणकाल में बुद्धिरूप क्षेत्रज्ञ 'तेज, परस्था देवतायाम्' के अनुसार स्वप्रभय सौर हिरण्यमय मण्डल में अर्पित होता है । प्रज्ञान मन अनुशायरूप से भोक्तात्मा वा सहयोगी बना रहता है । जबतक महानात्मा स्व प्रभय चन्द्रलोक में नहीं चला जाता, तबतक तो कर्मात्मा महानात्मा के साथ रहता है । जब महानात्मा चन्द्रलोक में पहुँचकर स्ववशान अन्य महानात्माओं के साथ सापिण्ड्यभाव को प्राप्त होता है, तो तदनन्तर 'दिही कर्मगति गतः' सिद्धांत के अन्वसार कर्मात्मा शुभाशुभ कर्मोद्वेकभोगार्थ यात्रा का अनुगमन कर लेता है । क्योंकि श्राद्ध का लक्ष्य एकमात्र महानात्मा है, अतः इसी की ओर पाठको का विशेषरूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

चन्द्रलोकानुगत-महानात्मा—

'महानात्मा सजातीयानुबन्धसम्बन्ध से सौम्य शुक्र में प्रतिष्ठित है, यह स्वयं चान्द्र सौम प्रधान है, पङ्गुणक है, चिदात्मा की योनि है' इस निष्कर्ष को लक्ष्य में रखते हुए विचारविमर्श कीजिए । जो वस्तुतत्त्व जिस लोक का, जिस जाति का होता है, सजातीयकर्षणसिद्धान्त के अनुसार उस वस्तुतत्त्व के साथ उस लोक, उस जाति का स्वाभाविक आकर्षण बना रहता है । एवं इस आकर्षणसूत्र के आधार पर उन उन सजातीय, समानस्थानीय वस्तुतत्त्वों का प्रवर्ग्यरूप से परस्पर आदान प्रदान हुआ करता है । मिट्टी के ढेरों को आप कितना ही उठावाँ फेंकिए, परन्तु सजातीय समानस्था

नीच पार्थिव आकर्षण से तत्क्षण धरतल पर ही आके टहरेगा। अग्निमयी वाला बलवदाक्रमण से भी ऊर्ध्वगमन की ओर से बञ्चित नहीं की जा सकेगी। इस सामान्य सिद्धान्त के आधार पर हमें यह स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति न होगी कि, चान्द्रसोमप्रधान-शुक्रस्थित महानात्मा चान्द्र आकर्षण से नित्य आकर्षित रहता है। क्योंकि भूतात्मा शुक्रान्च्छिन्न है, अतएव तदभिन्न महानात्मा के नित्य सम्परिपन्न से उसे भी प्रयत्न नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि, जबतक महानात्मा चन्द्रलोक में पहुँचकर सापिण्ड्यभार को प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक भूतात्मा उसके साथ बद्ध रहता है। स्थूलशरीरनिधनानन्तर महानात्मा चान्द्राकर्षण से आकर्षित होकर चन्द्रलोक में जाता है, साथ ही महानात्मा से बद्ध कर्मात्मा को भी एक बार अवश्य ही चन्द्रलोक में जाना पड़ता है। घोरतपोर पापिष्ठ, सर्वोत्कृष्ट पुण्यात्मा, कोई भी हो, देहत्रिन्युति के अनन्तर एक बार अवश्य ही 'महानात्मा' के अनुग्रह से उसे (कर्मात्मा को) चन्द्रलोक में पहुँचना पड़ता है। वहाँ पहुँचे के अनन्तर महानात्मा से जब इसका प्रस्थि-विच्छेद हो जाता है, तब यह कर्मानुसार पितृयाण देवयानपथों में से किसी एक का आश्रय लेता हुआ कर्मफल भोगार्थ गमन करता है। इसी सामान्य गतिविज्ञान को लक्ष्य में रखते हुए कहा गया है—

“ये वै केचाम्माल्लोमान प्रयन्ति, चन्द्रमममेव ते मये गच्छन्ति”

—कौषीतकिब्राह्मणोपनिषत् १।२।

भूतात्मान्च्छिन्न महदात्मपितर शरीर के परिस्थानानन्तर इस प्रथमी से उपर की ओर (चन्द्रलोक की ओर) गमन करते हैं, अतएव—इतः (पृथिविस्थानान्) प्रयन्ति' इस निर्गमन से इन्हें 'प्रेतपितर' कहा जाता है, जैसा कि 'प्रेतपितरोपनिषत्' प्रकरण में विस्तार से दत्तलाया जा चुका है। प्रेतसन्नक महानात्मा स्वप्रभव चन्द्रलोक में जाता है, इस गमनस्थिति का निम्न लिखित शब्दों में विरलेपण किया जा सकता है।

गमनस्थिति-विरलेपण—

कल्पना कर लीजिये—आज आश्विनशुक्ला द्वितीया है। पश्चिम क्षितिज पर चन्द्रोदय हुआ है। इस समय चन्द्रमा का स्वाति-नक्षत्र के साथ योग है, शरदः ऋतु है, सायंकल है। इस मुहूर्त्ते में एक पूर्णयुर्भोक्ता भाग्यशाली गृहस्थ का आत्मा शरीर छोड़ता है। मृतशरीर का यह उत्क्रान्त आत्मा (महानात्मयुक्त कर्मात्मा, किंचि कर्मत्सयुक्त महानात्मा) जिस ओर चन्द्रमा की स्थिति है, उसी ओर अपनी गति बना लेता है। उत्क्रान्त आत्मा ने तन्ममय की चन्द्रस्थिति के अन्तरूप जो गमन मार्ग निश्चित कर लिया है, आसापिण्ड्यभार पर्यन्त यह उसी निश्चित पथ की ओर क्रमशः-अप्रेमर होता रहता है।

आश्विन द्वितीया को पश्चिम क्षितिज की विन्दुविशेष पर उदित होने वाला चन्द्रमा क्रमशः बदलने लगता है। नक्षत्रभोगानुगत बलभेद से चान्द्र उदयास्त परिवर्तनशील बना रहता है। अपनी

परिवर्तनरूपी इसी परिवर्तना से यह २७ दिन, तथा कुछ घन्टा में एक चन्द्रपरिभ्रमण पूरी कर लेता है। स्वाक्षपरिभ्रमणगतिवृद्धित चन्द्रमा की यह स्वक्षगति निर्दिष्ट उस समय में पूरी हो जाती है। २७ दिन, कुछ अंशों के सकलन से चन्द्र सम्बन्ध के १३ मास हो जाते हैं। इस प्रकार सौरसम्बन्ध की पूरी परिभ्रमण लगाने में चन्द्रमा को पूरे तेरह मास लग जाते हैं। प्रत्येक मास की शुक्ल-द्वितीया को गमनशील प्रेतात्मा तथा चन्द्रमा का सम्बन्धमुक्त होता रहता है। इस विधि में प्रेतात्मा में चन्द्रबल समावेश के लिए उस वैज्ञानिक प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है, जो प्रक्रिया मानविक श्राद्धपरिपर्यायिक 'मकोट्टिश्राद्ध' नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम मास में पार्थिव आकर्षण विशेषतः प्रबल रहता है, अतएव आरम्भ में पार्थिवश्राद्ध (पन्द्रहवीं) किया जाता है। अनन्तर पारमासिक, सर्वन्त में पार्थिवश्राद्ध किया जाता है। उद्यो उद्यो प्रेतात्मा पार्थिवश्राद्ध से विमुक्त होकर चन्द्रमण्डल के समीप पहुँचता जाता है, त्यों त्यों इस की स्थिति में विक्रम होने लगता है। इन सब स्थितियों को त्रैलोक्य के आधार पर अध्रुमुख-पार्वण-नान्दीमुख, नामों से व्यक्त किया गया है। पार्थिव स्थिति में यही अध्रुमुख है, अन्तरिक्षस्थिति में पार्वण है, स्थित चन्द्रस्थिति में नान्दीमुख है। चन्द्रलोक में पहुँच कर तत्रस्थ स्ववशान नान्दीमुख पितरों से युक्त होकर स्वयमपि तद्रूप बनता हुआ यह प्रेत विशुद्ध सौम्यभाव में, परित्रभाष में परिणत हो जाता है, जो कि पावन स्थिति आशीच निवृत्ति का वीच माना गई है चिसने १३ मासोंक काल का १३ दिना में अन्नार्घ्यमान लिया गया है।

तात्पर्य-प्रेतात्मा अपने निश्चित गतिमार्ग से उड़ता रहता है। चन्द्रमा बदलता रहता है। त्रयोदशमासानन्तर ठीक उसी मासमुक्तभाष के उपलब्ध होने पर यह नान्दीमुखा में मयुक्त होजाता है। यही इसका सापिण्ड्यभाव है। यही (चन्द्रलोक में) इस प्रेतपिण्ड का पिता, पितामह, प्रपिता महादि के अपत्यपिण्ड प्रतिष्ठित है। इन पित्रपिण्डों के माप इस प्रेतपिण्ड का युक्त हो जाना ही 'सापिण्ड्य' है, जिस प्राकृतिक स्थिति की प्राप्ति के लिए प्रेतात्मा के पुत्र द्वारा 'सापिण्ड्यकरण' नामक प्रक्रिया विशेष को मान्य बनाना आवश्यक होता है। जिस ऋतु में कर्मात्मा शरीर का परित्याग करता है, वही ऋतुमय सूक्ष्मभूत अङ्गुष्ठमात्र शरीर से इस प्रेतात्मा का वहन करते हैं। अतएव इस पिण्ड-शरीर को 'आतिवाहिकशरीर' कहा जाता है, जैसा कि आने वाली-'ग्रान्मगतिविज्ञानोपनिषद्' में विस्तार से बतलाया जाने वाला है।

गोत्रसृष्टिमीमासा—

सापिण्ड्य सम्बन्ध में चन्द्रलोकस्थ वशान पितरों का प्रसङ्ग चल पडा। अतः दो शब्दों में इस की भी मीमासा पर लक्ष्य अप्रामाणिक न होगा। जिस प्रेतात्मा का आन गमन हो रहा है, उसके मूलपितर (वशान पितर) 'सापिण्ड, सोढव, सगोत्र' भेद में तीन श्रेणियों में विभक्त है। १-स्वयं प्रेतपितर, २-प्रेतपितर का पिता, ३-पितामह, ४-प्रपितामह, ५-पुत्र प्रपितामह,

६—अनिर्द्धप्रपितामह ७—उद्धातिर्द्धप्रपितामह, ये मूल पिता '१-मपिएडपितर' कहलाते हैं। तन्पर्य्य यही है कि—'मापिएत्वं मासुपांश्य, मपिएडता तु पुरूपे मसुमे त्रिनिर्त्तने' मिद्वान् न अनुमापिएड सम्बन्ध मात धाराओं मे भा-पशुक्त है। प्रतामा से पत्नियों के ६ पिण्ड, स्वय प्रतामा ७ या पिण्ड, यही मनुष्ययानुगत मापिएडभावा है। मातये उद्धातिर्द्धप्रपितामह से आगे की मात पीढियों के मूल क्रमिक पिता (१) पर्यन्त (२) 'मौदकपितर' कहलाए है। उस से भी आगे या पितृमन्त्र (२) पर्यन्त (३) 'सगोत्रपितर' मन्त्रा से प्रसिद्ध हुआ है। उन तीन पितृमन्त्रों न अनन्तर 'सजातीय पन्थुपितर' विभाग है।

'मृष्टि-वेद-गोत्र' भेद से ऋषितत्त्व तीनों सृष्टियों का प्रयत्न माना गया है *। मृष्टि प्रयत्न ऋषि, गोत्रप्रयत्न ऋषि, वेदप्रयत्न ऋषि, तीनों ही ऋषितत्त्वा का मूल आधार (प्रतिष्ठा निष्ठाभूमि) एकमात्र आद्विरम-स्वायम्भुव-अग्नितत्त्व है, जिसका निष्ठास आये मनु परमेशी-सण्डल में माना गया है। ऋषितत्त्व की इसी मूल प्रतिष्ठा का स्पष्टीकरण करते हुए वेदभगवान् ने कहा है—

“विरूपाम इदृषयन्त इद् गम्भीरयेपमः ।

ते अङ्गिमः मूनयन्ते अग्नेः पवित्रिरे” ।

—ऋग्वेदमहिता १०।६०।४।

“एकत्रिंशिनोऽङ्गिमः” इस श्रौतमिद्वान्त के अनुसार यह ऋषिप्राणधारा मूलमृत अङ्गिरा की २१ धाराओं के सम्बन्ध से गोत्रमृष्टि में २१ पीढ़ी पर्यन्त प्रवाहित रहती है। इसी मौलिक-श्रौत रक्ष्य के आधार पर स्मार्त-आचार्यों ने सगोत्र पिता की र्जसा २१वीं पीढ़ी पर्यन्त मानी है।

“लोकंस्तु भुवने जने” (अमर ३।३।१०) के अनुसार भुवन, जन, दोनों के लिए लोक शब्द प्रयुक्त हुआ है। भूतमर्ग (भूतप्रजाजन) चौदह भागों में विभक्त है, जोकि मातृ-परिभाषा में—'चतुर्दशभिर्भूतसर्गै' नाम से प्रसिद्ध है। चौदह जन (प्रजासृष्टिर्ग) की अपेक्षा से भी चौदह लोक प्रसिद्ध हैं, एव भूरादि सप्त ऊर्ध्व भुवन, अतलादि सप्त अधोभुवन, मरुत्तन से चौदह भुवन सृष्टि से भी चौदह लोक प्रसिद्ध हैं। प्रकृत में जनमर्ग चौदह लोक ही अपेक्षित हैं। 'महा-व्याप्ति' से सम्बन्ध रखने वाले आनन्दभुवन—'भू-भुव-स्व' इस त्रैलोक्य से युक्त भू (रोहमी त्रैलोक्य), भुव (कन्दसी त्रैलोक्य), स्व (मयूरी त्रैलोक्य) नाम के सप्तलोक समूह तीन लोक हैं, जिन की समष्टि के लिए 'त्रैलोक्यत्रिलोकी' मन्त्रा व्यवहृत हुई है। इसी त्रैलोक्यत्रिलोकी के गर्भ से चतुर्दशलोक (प्रजासृष्टि) प्रतिष्ठित है।

*—इस विषय का विराद वैज्ञानिक विवेचन 'अनिपद्धिज्ञानभाष्यभूमिका' द्वितीयस्कन्ध में देखना चाहिए।

भुवनात्मक (स्थानात्मक) लोक हो, अथवा जनात्मक (स्थानस्थित प्रजात्मक) लोक हो उभय विध लोकमृष्टि (लोकमृष्टि, तथा लोकीसृष्टि) का मूल अप्तत्त्व ही माना गया है। मिस्र प्रजापति अग्ने आगोमुख से ही उभयविध लोकमृष्टि के मूला वनते हैं, जैसाकि—‘अप एव मसर्जादी इत्यादि मानसमिद्वान्त + से भी प्रमाणित है। ‘इति तु पञ्चम्यासाहुतापापः पुरुषवचमो भवन्ति इत्यादि उपनिषद्भुति जहाँ अप्तत्त्व को प्रजामृष्टि का आरम्भक लतला रही है, यहाँ—‘आपो वै सर्वाणि भूतानि’ (शत० ११।१।६।१६) इत्यादि ब्राह्मण भुति इसी को भूतात्मिका लोक मृष्टि का भी आरम्भक मान रही है। निम्न लिखित व्यासमृष्टि भी लोकमृष्टि की अवस्था का समर्थन करती हुई इसे सर्वसृष्टिप्रवर्त्तक मान रही है—

“अप्सु तं मुञ्च भद्रं ते लोकाः अप्सु प्रतिष्ठिताः ।

आपोमयाः सर्गसाः सर्वापोमयं जगत् ॥” (महाभारत)

चतुर्दशविध लोक (प्रजा) भेद से अप्तत्त्व भी चतुर्दशधा विभक्त है। किया लोकान् अप्तत्त्व के चतुर्दशधा विभक्त रहने से लोक (प्रजा) भी चतुर्दशधा विभक्त है। उभयथा अप्तत्त्व का १४ मन्वाचक्र अच्युत है। क्योंकि अप्तत्त्व १४ भागों विभक्त है, अतएव तद्रूप पितृपरम्परा भा इसी मर्यादा पर उपसङ्गत है। एकमात्र इसी मूल के आधार पर चतुर्दशपर्यन्त ‘सोत्क (चत्वारिंशति से सम्बन्ध रखने वाले) पितरों की सत्ता मानी गई है।

तीसरा “सपिण्डपितर” विभाग है। सोमगर्भित अग्नि ही पिण्डस्वरूप का निष्पात्क माना गया है। साम्प्रतिक अग्निवत्त्व सोमाहुति को गर्भ में आत्ममान करता हुआ पिण्डसृष्टि का प्रवर्त्तक बनता है। यह साम्प्रतिक पिण्डभाव सम्पादक ऋद्धमूर्ति ० अग्नि मज्जसम्भ माना गया है। माद सस्था पर्यन्त ही सोमगर्भित एक अग्निघन (स्थिर-धुवाग्नि) का घनान होता है। इसी मज्जाग्निसपिण्डसत्ता के आधार पर ज्योतिष्टोम यज्ञ की सात सस्थाओं का उत्पन्न होता है, जोकि मज्जक—“अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्यस्तोम, षोडशीस्तोम, अतिरात्रस्तोम, राजपेयस्तोम, आपो ग्यामस्तोम” इन नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी सप्तभाव के कारण सोमगर्भित अग्निदेवता ‘मज्जात्वि, मज्ज चिह्न’ इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। सात के अनन्तर घनता उत्क्रान्त हो जाती है, अग्निवत्त्व सक्रोध प्रवर्त्तन मोमसम्बन्ध से वञ्चित होते हुए स्वयं सोमरूप में परिणत हो जाते हैं। इसी आधार पर ऋषिया

+ मोऽभिध्याय शरीरान् स्वान् सिसृक्षु विविधा प्रजा ।

अप एव मसर्जादी तामु वीजमयासृजन् ॥ (मनु १।५।)

ॐ “अग्नेर्देवः,—“सृग्भ्यो जातां सर्गशो मूर्तिमाहुः” (तै० ३।१०।१।१,२।)

ने प्रेतपितरों का पिण्डरच्य सात पर ही विधान्त माना है, जं कि विधान्ति प्राकृतिक नियमानुगता होने से सर्वथा मान्य है। यही तामरा 'सपिण्डपितर' विभाग है।

सौरमन्वत्तरानुगत पार्थिव मन्वत्स मोमगर्भित अग्निप्रधान है। भृग्वद्विरोमय परमेष्ठी समुद्र आप.प्रधान है। एवं श्रुत-मत्यमय स्वयम्भू विश्वरूप प्राणप्रधान है। प्राणप्रधान स्वयम्भू की व्याप्ति इतर दोनों पर है। अप्प्रधान परमेष्ठी की व्याप्ति सौरपार्थिव मन्वत्सर पर है। फलतः स्वायम्भुय प्राण की व्याप्ति भी प्रथिपी पर्यन्त है, एवं पारमेष्ठ्य अतृत्तच्य की व्याप्ति भी प्रथिपी पर्यन्त है, यह सिद्ध होजाता है। एव इम व्याप्ति प्रदर्शन से हमें कुछ निष्कर्ष निकालना है, जंमा कि पाठक अनुपद में ही देखेंगे। अभी वक्तव्य यही है कि—स्वायम्भुय प्राण 'श्रुपि' नाम से प्रसिद्ध है, एवं यह मूलरूप अद्विजा के सम्यन्ध से २१ विभूतिभागों में विभाक्त है। यही श्रुपि सगोत्रपितृप्राण का प्रथर्तक है, यही सगोत्रपितृप्राण की मूलप्रतिष्ठा है। स्वायम्भुय विभूति से युक्त सगोत्रपितर ही दिव्य-नान्दीसुव्य पितर है, जिनसे—'गोत्रं नोऽभिर्द्धन्ताम्' यह फलाशीः माँगी जाती है। पारमेष्ठ्य अप्प्रतृत्तच्य सोदक पितृप्राण की प्रतिष्ठा यनता है। अप्प्रतृत्तच्यानुषन्धी चतुर्दशविकास के सम्यन्ध से सोदक-पितर चतुर्दशशाखापर्यन्त व्याप्त रहते हैं। ये ही आन्तरिच्य पार्यण पितर हैं। पार्थिव अग्निप्रतृत्तच्य सपिण्ड पितरों की प्रतिष्ठा यनता है। सप्तधा विभक्त अग्नि के सम्यन्ध से सपिण्डता मात ही पीढ़ी पर्यन्त प्रदान्त रहती है। ये ही सपिण्ड पितर पार्थिव अधुमुख्य पितर हैं।

स्वयम्भू स्वः है, परमेष्ठी भुवः है, सम्यत्सर भूः है, यही महात्र्याइतिरूप माताविश्व है। जिस के तीनों पयों में क्रमशः सगोत्र-सोदक-सपिण्ड पितर प्रतिष्ठित हैं। श्रुपिसम्यन्ध से स्वायम्भुय पितर 'श्रुपि' कहलाए है, अप्सम्यन्ध से पारमेष्ठ्य पितर 'श्राप्य' कहलाए है, एवं मन्वत्सर-मण्डलान्तर्वर्ती श्रुतसोम के सम्यन्ध से पार्थिव-साम्यत्सरिक पितर 'साम्य' कहलाए है। यही इन त्रिविध पितृप्राणों का मौलिक स्वरूप परिचर है।

❀ _____ ❀

१—स्वयम्भूः (स्वः-संयती त्रैलोक्यरूपः)—शुलोकः—प्राणमयः

२—परमेष्ठी (भुवः-क्रन्दसी त्रैलोक्यरूपः)—अन्तरिचलोकः—श्राप्यमयः

३—मन्वत्सरः (भूः-रोदसी त्रैलोक्यरूपः)—पृथिवीलोकः—सौम्यगर्भताग्निमयः

❀ _____ ❀

- १—प्राण—गोत्रप्रवर्तको ऋषि—गोत्रपितर—२१ विभक्ता
 २—आप—लोमप्रवर्तको आप—उक्पितर—१७ विभक्ता
 ३—अग्नि—परण्डप्रवर्तकोऽग्नि—परण्डपितर—७ विभक्ता

- १—सगोत्रा—नान्दीमुन्वा—दिव्या (अदित्यानुग्रहीता—अनुग्रहीताश्च)
 २—सोदका—परण—आनरीड्याः (रुद्रानुग्रहीता—अनुग्रहीताश्च)
 ३—सपिण्डा—अधुमुन्वा—पार्थिया (वसुनुग्रहीता—अनुग्रहीताश्च)

दूसरी दृष्टि से विषय का समन्वय कीजिए। निष्ठात्मिका आर्षवैदिक परिभाषाओं के सम्बन्ध में आप हुए विज्ञ पाठक सम्भवतः यह असर्य स्वीकार कर लेंगे कि, दृश्यविभिन्न कत्र अपेक्षा से प्रथिमी (भूपिण्ड) आपार शिला है। प्रथिमी से ऊपर चन्द्रमा है, तदुपरि सूर्य है, तदुपरि परमेष्ठी है सर्वोपरि स्वयम्भू है। स्वायम्भुव प्राण 'सृष्टि' नाम से, पारमेष्ठ्य प्राण 'पितर' नाम से, मारप्राण 'दिव' नाम से, चान्द्रप्राण 'गन्धर्व' नाम से, एव पार्थिवप्राण 'पुरुष' (पैराजानर) नाम से प्रसिद्ध है। प्राणमय स्वयम्भू ऋषितत्त्व का, आशौमय परमेष्ठी पितृत्वत्त्व का, वाह्म्य सूर्य देवतत्त्व का, अन्नमय चन्द्रमा गन्धर्वतत्त्व का प्रवर्तक है, एव अन्नाहमयी प्रथिमी पुण्यमूर्ति की प्रवर्तिका है। उन षड्विधतों में से पारमेष्ठ्य पितृप्राण हमारा प्रान लक्ष्य बना हुआ है।

'सर्वदुतयज्ञ' विज्ञान के आधार पर हमें मान लेना पड़ता है कि, ये पाँचों प्राकृतिक प्राण परस्पर समन्वित हैं। इसी समन्वय के आधार पर क्या जा सकता है कि, पारमेष्ठ्य पितृप्राण के साथ भाग्येद ऋषिदेव-गन्धर्व-पुण्य, इन चारों प्राणों का समन्वय सम्बन्ध हो रहा है। हम तो इस समन्वयित पारमेष्ठ्य पितृप्राण के सम्बन्ध में यह भी कह सकते हैं कि, यही इन चारों प्राणों की विकास भूमि है। सृष्टिमन्थारो से अनन्त, अनन्त, अविनित्तप्रदान अत्यन्त स्वयम्भू सूर्यगत समन्वय में प्रवृत्त हो जाना एकनाम इसा पारमेष्ठ्यतत्त्व के समन्वय का फल है। देवप्राणजन द्विरद्वयार्थमर्थ्य इसी परमेष्ठी के अद्विष्टभाग का विकास है। गन्धर्वप्राणमय चन्द्रमा इसी पारमेष्ठ्य भाग्येद आप वायु का विकास है। पुण्यप्राणतिष्ठत प्रथिमी भा पारमेष्ठ्य अप्तत्त्व के स्थानान्तरित 'भर' नामक मर्त्य पानी के प्रथम का ही परिणाम है। यही तो इस परमेष्ठी की महत्ता है, अतएव तो इस मलिन विप्रना को 'महान' करना अर्थ बनता है, विष की कि महत्ता का अवि ने निम्न लिखित शब्दों में व्योमान किया है —

“महो अग्नि महिष वृषण्येभिर्धनस्पृद्भ्य सहमानो अन्यान् ।
एको विष्णुस्य भुवनस्य राजा म योधया च क्षया च जनान्” ॥

(ऋक् सू० ३।४६।२) ।

ऋषि गन्धर्व देव पुरुष, इन चारों प्राण-विशेषों के समन्वय से ही पारमेष्ठ्य पितृप्राण गोत्र, उदक, पिण्ड, भावप्रयी में परिणत हो रहा है। स्वायम्भुव ऋषिप्राणसमन्वय से ऋषिमूत्रक २१ अङ्गिरा विश्राम समन्वय से २१ भागों में वित्त की पितृप्राण 'मगोत्रपितर' बन रहा है। गन्धर्व-प्राणसमन्वय से तृती स्वस्वरूप से १४ विध 'सोदक पितर' बन रहा है। एत देव पुरुष प्राणद्वयी के समन्वय से वही मत्तमस्थ अग्निमय बनता हुआ 'सपिण्ड पितर' बन रहा है।

सपिण्ड पितृसप्तक सोदक भी है, सगोत्र भी है। क्योंकि सोदक पितृप्राण की व्याप्ति १४ पर्यन्त है, सगोत्रपितृप्राण की व्याप्ति २१ पर्यन्त है, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है। फलतः सप्तसख्याक सपिण्ड पितरो में चतुर्दश सप्राण सोदक पितरो का, तथा एकविंशति सख्याक मगोत्र पितरो का, दोनों का उपभोग सिद्ध हो रहा है। दूसरा विभाग 'सोदक पितर' का है। इसके १४ विभाग हैं। इन चौदह सोदक पितरो का प्रथम सप्तक तो सपिण्ड भी है सोदक भा है, मगोत्र भी है, किन्तु दूसरा सप्तक सोदक मगोत्र ही है। तीसरा विभाग 'मगोत्रपितर' का है, इसके २१ विभाग हैं। इन उन्नीस मगोत्रपितरो का प्रथम सप्तक तो सपिण्ड सोदक, मगोत्र है, दूसरा सप्तक सोदक, सगोत्र है, एत तीसरा अन्तिम सप्तक त्रिशुद्ध मगोत्र है।

एक विभाग का तदर्थ्य यही है कि, सोदक प्रथम सप्तक सा, सगोत्र प्रथम सप्तक का सपिण्ड सप्तक में अन्तर्भूत हो रहा है। सप्तसपिण्ड पितर का अर्थ है—'सप्तसोदक सप्तमगोत्र पितरप्राणा-चञ्छिन्न सप्तसपिण्ड पितर'। इस से यह भी सिद्ध हो गया कि, सोदक पितरो का क्योंकि प्रथम सप्तक सपिण्ड सप्तक में अन्तर्भूत है अतः सोदक पितर उदकस्यार्थानां मे सात ही रह जाते हैं, जिनके गर्भ में मगोत्र पितर का द्वितीय सप्तक अन्तर्भूत है। सप्तसोदक पितर का अर्थ होता है—'द्वितीय-मगोत्र सप्तक गर्भित द्वितीय सोदक सप्तक'। यही स्थिति मगोत्र पितरा की सम्पत्ति। सगोत्र का प्रथम सप्तक तो सपिण्ड सप्तक में अन्तर्भूत है, मध्यम सप्तक सोदक के द्वितीय सप्तक में अन्तर्भूत है। फलतः त्रिशुद्ध मगोत्र करने के लिए मगोत्र का तृतीय सप्तक बच रहता है। एत उक्त व्यवस्था की नष्टि से सपिण्ड-सोदक-मगोत्र, तीनों की ७-७-७ सख्या ही अग्रगण्य रह जाती है। आगे आने वाली पिण्डसम्बन्धनिरुक्ति में इन सब विषयों का विवेचन होने जाया है। अतः इस प्रामाणिक चर्चा को यही उपरत किया जाता है।

११-७	x	x	x	— श्रोत्रिया
१०—	x	x	+	— ”
१६-४	x	x	x	— ”
१५-४	x	x	x	— ”
१७-३	x	x	x	— ”
१६-०	x	x	x	— ”
१४-१	x	+	x	— ”

शुद्धमगोत्रा सप्तपितरः
(दिव्या - नास्वीमुखा
पितरः)
स्वायम्भुवा
१

१४-७	x	x	x	— धाव्या
१३-६	x	x	x	— ”
१२-४	x	x	x	— ”
११-४	x	x	x	— ”
१०-३	x	x	x	— ”
९-२	x	x	x	— ”
८-१	x	x	x	— ”

सगोत्रगमिताः शुद्ध-
मोदकाः सप्तपितरः
(आन्तरीक्ष्या पार्वणा-
पितरः)
पारमेष्ठ्याः
२

७-७	— वृद्धातिवृद्धप्रपितामहः		x	— सौम्याः	
६-६	— अतिवृद्धप्रपितामहः	x	x	— ”	
५-५	— वृद्धप्रपितामहः	x	x	— ”	
४-४	— प्रपितामहः	x	x	x	— ”
३-३	— पितामहः	x	x	x	— ”
२-२	— पिता	x	x	x	— ”
१-१	— प्रेतः	x	x	x	— ”

सगोत्रसोदकगमिताः
सप्त सपिण्डपितरः
(पार्ष्णिवा - अश्रुमुखा)
साम्बन्तरिका
३

१४ सोपुत्राः

७ सपिण्डाः

पेवसहःस्वरूपविज्ञान—

प्रजातन्तुवितान से सम्बन्ध रखने वाले अत्र एक ऐसे तत्त्व की ओर आद्वकर्मप्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके आधार पर ही आर्ष आद्वकर्म प्रधानरूप से प्रतिष्ठित है। यही निरूपणीय प्रधान तत्त्व ऋग्वेदपरिभाषानुसार 'मह' नाम से प्रसिद्ध है। सर्वजगदालम्बन, ब्रह्म-कर्ममय, सदसन्मूर्ति अव्यय पुरुष की आनन्द-विज्ञान-मनः-प्राण-वाक् नाम की पाँच कलाएँ सुप्रसिद्ध हैं। पञ्चकल अव्यय पुरुष के कलात्मक विवर्त्तभाव का ही नाम 'इदं विवर्त्तं' है। प्रयास करने पर भी पाँच कलाओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुतत्त्व सर्वथा अनुपलब्ध है। पाँच कलाओं की, दूसरे शब्दों में पञ्चकलोपेत अव्ययपुरुष की इसी सर्वधाररूपा सर्वरूपता का स्पष्टीकरण करते हुए अव्ययावतार पूर्वोक्त (श्रीकृष्ण) कहते हैं—

मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय !

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ७।७।)

इन पाँच अव्ययकलाओं के समन्वय से यह विवर्त्त मर्माष्ट, तथा व्यष्टि, दोनों प्रकार से पञ्चभावात्मक बन रहा है। उदाहरण के लिए व्यष्टि-समर्थक मानवशरीर को ही अपना लक्ष्य बना डग। क्योंकि आद्वप्रकरण में आद्वकर्मनुगत मानयोदाहरण ही सुसङ्गत माना जायगा। पुरुषसंस्था में आनन्द, विज्ञान, मनः, प्राण, अन्न, ये पाँच कोश माने गए हैं। पाँचों में वाद्मय अन्नकोश सर्वोपेक्ष्यार्थःस्तर है, आनन्दमयकोश सर्वान्तरतम है। आनन्दमयकोश के आधार पर विज्ञानमयकोश, इसके आधार पर मनोमयकोश, इसके आधार पर प्राणमयकोश, एवं इसके आधार पर अन्नमयकोश प्रतिष्ठित है। प्रत्यक्षदृष्ट भौतिक पिण्ड (शरीर) ही अन्नमयकोश है। दूसरे शब्दों में रसासृद्धमांसमेढोऽस्थिमज्जाशुक्रात्मक सातधातुसमष्टि ही अन्नमयकोश है। एवं विकारस्तरभावानुबन्ध से क्षण क्षण शीघ्र्यमाण होने से यह कोश 'शरीर' नाम से, अथवा तो इतर आत्मविवर्त्तों की आश्रय भूमि होने से शरीर नाम से प्रसिद्ध है। 'क्षरपरमाणुसंघ' को एक सूत्र में बद्ध रखने वाला विवर्त्ता तत्त्व ही प्राणमयकोश है, जोकि शरीरचेष्टाओं का मूलप्रवर्त्तक माना गया है। प्राणोत्कान्ति से उत्पन्न प्रकार शरीरधातु जलवायव्य बन जाते हैं, जैसे कालातिक्रम से उद्वान्त प्राणानुगत भूतपिण्ड जीर्ण-शीर्ण बन जाते हैं। क्रियाप्रवर्त्तक प्राण के क्रियाधर्म का मूलालम्बन कामनाप्रवर्त्तक तत्त्वविशेष ही मनोमयकोश है। मानसजगत् में चिन्तकृति का सञ्चार करने वाला, मनोमयकोश को भूतात्मिक से वचाने वाला चेतनामय तत्त्वविशेष ही विज्ञानमयकोश है। विज्ञान-मनः-प्राण-अन्न, चारों को अपने आकाशत्मक भूमाभाग में प्रतिष्ठित रखने वाला, स्वानुग्रह से ग्रन्थिनिर्मोक द्वारा शाश्वत शान्ति प्रदान करने वाला 'रभ' नामक तत्त्व विशेष ही आनन्दमयकोश है। इन पाँचों में से मध्यस्थ मनोमयकोश का दोनों ओर सम्बन्ध है। यही मन विज्ञानानुगत बनता हुआ आनन्दसम्पत्ति के अनुग्रह में मुक्तिभावप्रवर्त्तक बन जाता है, एवं यही मनः प्राणानुगत बनता हुआ अन्नसम्पत्ति के अनुग्रह से

वृष्टिभार-प्रवर्तक बन जाता है, तैमात्रि—'मन एव मनुष्याणां प्राणां-सन्धमोक्षयोः' इत्यादि वचन से स्पष्ट है ।

उक्त पाँचों कोशों में से जबल 'अत्रमय' कोश की ओर विशेष रूप से पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। अन्नाहुति से उत्पन्न होने वाले रसादि शुक्लान्मल धातु, ओज, मन, तीना विवर्त्ता का अत्रमयकोश में ही अन्तर्भव है। त्रिभाजपत्र यह अत्रमयकोश प्राणमय अत्रमयकोश पर प्रतिष्ठित है। अत्रमय (तदुगत शुद्ध सोममय) मन द्विय धातु है, अत्रगत प्राणामय ओज आन्तरिच्य धातु है, एव अत्रगत वागारिच्य सप्त धातुसमष्टि पार्थिव धातुसर्ग है। द्विय मन, आन्तरिच्य, ओज, पार्थिव सप्त धातु ताना विवर्त्ता की प्रतिष्ठा अत्र है।

बतलाया गया है कि, अत्र की उत्पत्ति में चान्द्रसोम का प्रधान सहयोग है। दूमरे शांग में चान्द्रसोम ही वृष्टि द्वारा अत्ररूप में परिणत होता है। एव सोमरस से वृष्टि द्वारा अत्र का उपायान करने वाले उम सोममय चन्द्रमा के 'रितः-श्रद्धा-यशः' नामक तीन मनोता माने गए हैं। जिन तत्त्व के आधार पर जो स्व वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, जिस तत्त्व का दृश्य मन स्वस्वरूपरक्षा के लिए निम्न तत्त्व को आश्रय बनाता है, वह आश्रय ही 'मनामि-ओतानि' निर्वाचन से 'मनोता' कहलाया है। चन्द्रमा का स्वरूप उक्त तीन तत्त्वों के आश्रय से ही प्रतिष्ठित है। तीनों के उक्तान्त हो जाने पर चन्द्रमा का कोई स्वरूप नहीं बच रहता, अनप्य उक्त इम अवश्य ही 'चान्द्र मनोता' कह सकते हैं। मिद्ध विषय है कि, चान्द्ररस इन तीनों मनोता-रसों से नित्य सरिलिप्त होकर ही अत्र का उत्पादक बनता है। फलतः उत्पन्न अत्र में भी इन तीनों का समन्वय मिद्ध हो जाता है। उत्पन्न अत्र में चान्द्ररसानुपृष्टता मनोत्रयी प्रतिष्ठित है। उधर उत्पन्न अत्र में पार्थिव-आन्तरिच्य-दिव्य, तीनों धातु प्रतिष्ठित बतलाये गए हैं, एव इन्हें क्रमशः सप्तधातुसमष्टि, ओज, मन, नामा से व्यवहृत किया गया है। चान्द्ररस द्वारा अत्र में सुक्त रेत-यश-श्रद्धा, इन तीनों मनोता रसों का क्रमशः शुक्ल-ओज-मन के साथ सम्बन्ध होता है। रेतोभाव शुक्ल की प्रतिष्ठा बनता है, यशोभाव ओज की प्रतिष्ठा बनता है, एव श्रद्धावत्त्व मन का आलम्बन बनता है। श्रद्धा मन से होती है, यश ओजस्वी को मिलता है, रेत-प्रजाति शुक्ल पर अवलम्बित है। इस प्रकार चान्द्ररस द्वारा अत्र में सुक्त मनोतास्य रूप क्रम से विभक्त हो रहे हैं—

रेत (पार्थिवशुक्लधातुनुगत)—उतो रेतप्रजापति

यश (आन्तरिच्यओजधातुनुगत)—उतो यशस्विता

श्रद्धा (दिव्यमनो धातुनुगत)—उत श्रद्धोदय

—चान्द्रमनोताविचराम्

ऊक्त तीनो चान्द्र मनोताओ में से प्रकृत मे शुक्रधातु से सम्बन्ध रखने वाला 'रेत.' नामक प्रथम मनोता ही हमारे 'सह' तत्त्व की प्रतिष्ठा है, जिसका निरूपण प्रकान्त है। चान्द्ररस का स्या-भात्रिक आकर्षण रेतोमय शुक्र के साथ नित्य सुरक्षित है, एव इसका कारण एकमात्र सजातीयानुबन्ध है। चान्द्ररस वृष्टिरूप मे परिणत हुआ, वृष्टि अन्नरूप मे परिणत हुई, भुक्तान् शुक्ररूप मे परिणत हुआ। उम प्रकार परम्परया क्रमद्वारा चान्द्रपितृतत्त्व शुक्र मे प्रतिष्ठित हो गया, जिसेकि हमने पूर्व मे भूतमपरिणतक 'महानात्मा' कहा है, जाकि कम्म लोन्वान्ति पर 'म्रे तात्मा' नाम से प्रसिद्ध होता हुआ उसी आगमन पथ से स्वप्रभव चन्द्रलोक में जाकर १२ मानानन्तर सापिण्ड्यभाव को प्राप्त होजाता है।

जिस प्रकार इतरसमय पृथिव कर्मात्मा परम्परया, साक्षान्-रूप से दो प्रकार से अध्यात्म-मस्था मे प्रतिष्ठित होता है, जिन दोनो रूपो का पूर्व में 'कर्मात्मा, (प्रपञ्चद्वारा प्रविष्ट) प्रतिष्ठान्ता' नामों से विस्तार से निरूपण किया जा चुका है, एवमेव चान्द्रेतोरसमय महानात्मा भी परम्परया, साक्षान्-रूप से, दो प्रकार से ही शुक्र मे प्रतिष्ठित होता है। परम्परया शुक्र मे प्रतिष्ठित होने वाले पितृप्राणमूर्त्ति महानात्मा का 'अधातो रेतमः सृष्टिः' रूपसे पूर्व में निरूपण किया जा चुका है। अन्नद्वारा परम्परया आगत यह चान्द्र महान् कर्मानुसारिणी योनि का प्रदाना बनता है। इसी परम्परासिद्ध योनिभावप्रवर्त्तक चान्द्र महानात्मा के आगमन का रहस्य बतलाते हुए महर्षि कौपीतिकि ने कहा है—

“एतद्धै स्वर्गस्य लोकास्य द्वारं—यच्चन्द्रमः। तं यः प्रत्याह—तमतिवृज्जे। अथ य एनं न प्रत्याह—तमिह वृष्टिभूत्वा वर्षति। स इह कीदो वा, पतञ्जो वा, शकुनिर्वा, शादुलो वा, मिहो वा, मत्स्यो वा, परन्था वा, पुरुषो वा, अन्यो वा—एतेषु स्थानेषु प्रत्याजायते—यथाकर्म, वथाविद्यम्” — कौपीतिकिब्राह्मणोपनिषद् १।२।१।

अब हमारे सम्मुख वह पितृप्राण आता है, जोकि चान्द्रनाडी के द्वारा साक्षान् रूप से शुक्र मे जा कर वहाँ प्रतिष्ठित हुआ करता है, एव साक्षान्-रूप से आगत जिस पितृप्राण को हम 'सहः' नाम से निर्भूषित करने वाले हैं। जिस नक्षत्र में प्राणी का जन्म होता है, उन्मानन्तर उसी नक्षत्रप्रणाची को उपक्रम बनानर वह चान्द्रपितृप्राण प्राणी के शुक्र में साक्षान् रूप से आने लगता है। चान्द्ररस विशुद्धरूप से न आकर नाक्षत्रिक रसों से सपरिपक्व होकर ही आता है। जिस तिथि में चन्द्रमा का जिस नक्षत्र के साथ गोग होता है, उस तिथि मे वह चन्द्रमा उन्नी नक्षत्र के नाम से व्यवहृत होता है। कारण उस नक्षत्रव्यवहार का यही है कि, उम तिथि में उस तिथिका चान्द्ररस उस तिथि के नाक्षत्रिक रस से सश्लिष्ट रहता है। अश्विनी का चन्द्रमा, भरणी का चन्द्रमा, वृत्तिका का चन्द्रमा, इत्यादि लोकव्यवहारों का अर्थ है अश्विनीप्राणिक चन्द्रमा,

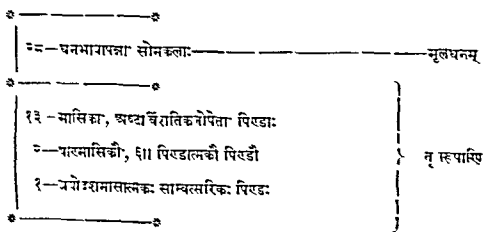
भरणी प्राणान्तर्य चन्द्रमा, वृत्तिप्राणान्तर्य चन्द्रमा । इस नास्तिक स्थिति को मानने रखते हुए ही हमें चान्द्रमगमन को सोचना करना है ।

कल्पना कर लीजिये—आज भूपिण्ड पर गैलीलीय अश्विनी नक्षत्र का भोग हो रहा है, अथवा सम्बन्ध से चन्द्रमा भी तद्वत्प्रधान बनता हुआ 'अश्विनी का चन्द्रमा' कहला रहा है । इस प्राकृतिक स्थिति में चान्द्रनाड़ा के द्वारा समानार्थक वे आशर पर शुक्र में जो चान्द्रम आवेगा, वह भी अश्विनी नक्षत्रप्राणप्रधान ही माना जायगा । अश्विनीप्राणसम्पन्न चान्द्रम आता है अथवा, परन्तु दिन में नहीं, अर्थात् रात्रि में । 'एष वै सोमो राजा देवानामन्नं पचन्द्रमाः' (शत०११६।१५) इस श्रौतमिथ्याक अनुसार चान्द्रम उन्नाग्निमय सौरप्राणदेवताओं का अन्न है । सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यन्त चितनी भी चान्द्रममात्रा प्रचर्यान्वये भूपिण्ड की ओर आती है, उसे सूर्यरश्मिगत प्राणदेवता अपने उदर में प्रतिष्ठित कर लेते हैं, जो सौरप्राण रश्मियों के द्वारा पार्थिव द्रुत रसां तरु का आधान कर लेते हैं, वे मला आन्तरिच्य रसात्कृत चान्द्रम को बैसे छोड़ सकते हैं । इमी रसादान से तो ये प्राणदेवता 'आह्वयाना' बनते हुए 'आदित्य' नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं । सौरमाधिशक्ति, सौरमणवेन्द्र, दोनों ही चान्द्रमोमात्र के लिये 'अमात्र' हैं । इन प्रबल अमात्रों की सत्ता से आशान अहं जाल ही सोममगमन का निरोधक बन रहा है । रात्रि में सूर्यास्त से सूर्योदय पहिले पहिले दोनों ही अजाद मुक्त हैं । अतएव पार्थिव प्रजा में रात्रि में ही चान्द्र रस आने पाता है । सोमरात्री रात्रि इमी सोमभाज के सम्बन्ध से 'सोम्या' कहलाई है ।

हा, तो अब रात्रि में चान्द्रम का आगमन आरम्भ होता है । मा'कान से आगमन आरम्भ हुआ, सूर्योदय से पहिले पहिले आगमन प्रयान्त रहा, सूर्योदय पर आगमन द्वार बंद हो गया । इस अश्विनीनक्षत्रप्राणान्तर्य चन्द्रमा का जो रस रात्र भर आया, वह शुक्र में प्रतिष्ठित हो गया । जिन भर के सावित्राग्नि ने शुक्रस्थ चान्द्रम का परिपाक किया । प्रातः सूर्योदय से जो पाकक्रिया आरम्भ हुई, उसने माय सूर्याग्नि पर्यन्त उस चान्द्रम को घनता में परिणत कर डाला । इमी घनरस की लक्ष्य में रस कर ऋषियों ने शुक्रस्थ इस चान्द्रम को 'पिण्ड' नाम से व्यवहृत किया है । दूसरे दिन भरणीनक्षत्र का प्रवेश होता है, फलतः चान्द्रस भरणीरस से संशुद्ध हो जाता है । रात्रि में पुनः एतन्नक्षत्रसमुक्त चान्द्रम का आगमन होने लगता है । रात्र्यन्तर इसका भी अहंजाल में परिपाक होता है, अथवा भी एक स्वतन्त्र पिण्ड बन जाता है । प्रथम रात्रि में आगत चान्द्रम कयाँकि दिन की गरमी से घन बन जाता है, अतएव द्वितीय रात्रि में आगत चान्द्रम इस प्रथम पिण्ड से न मिल कर एक स्वतन्त्र पिण्ड रूप में ही परिणत होता है । अश्विन्यात्ति नक्षत्र २२ माने गए हैं । नक्षत्र भेद से २२ दिन के चान्द्रमाम में २२ चान्द्ररात्रियों में २२ बार चान्द्रम का आगमन होता है, अथवा शुक्र में इन २२ चान्द्ररसों के २२ पिण्ड बन जाते हैं ।

जो चान्द्र सोम्यरस शुक्र में अथवा रात्रि में आता है, उसे हम योही देर के लिए पिण्ड न कहकर

'तन्तुल' कहेंगे। जिस प्रकार अनेक तन्तुलों की समष्टि से एक पिरड बनता है, एवमेव = नादात्रिक चान्द्रात्रियों के तन्तुलस्थानीय = धनरसों की समष्टि से एक स्थूलपिरड का स्वरूप निष्पन्न होता है। चान्द्रमास के सम्बन्ध से = कल यही शुक्रपिरड 'मासिकपिरड' नाम से व्यवहृत हुआ है। अष्टावैरि विमल एक मासिक पिरड एक चान्द्रमास का धन है। चान्द्र सम्बत्सर में ऐसे १३ मान हैं। फलतः त्रयोदशमासत्मक एक चान्द्रसम्बत्सर में शुक्र में १३ मासिक पिरड प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इन तेरह मासिक पिरडों के अतिरिक्त उत्तरायण, दक्षिणायन, भेद से दो चान्द्रपिरड और उत्पन्न होते हैं, एव एक पिरड समष्टि रूप से पूरे सम्बत्सर में उत्पन्न होता है। वस्तुतस्तु पिरड केवल १३ ही हैं। मान भेद से जहाँ ये १३ हैं, वहाँ अयनभेद से तेरहों को दो भागों में विभक्त देना जा सकता है, एव पूर्ण सम्बत्सर की दृष्टि से एक ही भाग में देखा जा सकता है। मासिक, आयनिक, नाम्बत्सरिक, तीनों ही अवस्थाएँ भास्करर्म में गृहीत हैं। अतएव १३ मासिक, २-आयनिक, १-साम्बत्सरिक, इम दृष्टि से 'योदशभाद्र' विहित हुए हैं, जैसा कि आगे चलकर विलार से बतलाया जाने वाला है। यदि ओर भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाता है, तो केवल २= कल एक मासिक पिरड पर ही उक्त १६ पिरडों का पर्य्यवसान मानना पड़ता है। मासिक पिरड ही मूलधन है। यह ऋणभाव में परिणत होता रहता है, पूर्ति के लिए पुनः धनभाव का आगमन होता है। इम धारणाहिक आदान-निर्गम क्रम से २= का ही परिवर्तन होता रहता है। = कल पिरड मत्रा शुक्र में प्रतिष्ठित रहता है, एव यही 'बीजी' नामक मूलधन है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

नक्षत्रप्राणसयुक्त जो चान्द्रम शुक्र में प्रतिष्ठित होता है, वही 'नहः' नाम से प्रसिद्ध है। शुक्रस्य इमी सह पिरड के प्रभाव से शरीर में 'माहम' शक्ति का उदय होता है। यह सह-पिरड पितृ-प्राणमय बनता हुआ तन्प्रधान है। निम व्यक्ति की अन्तरमस्था में यह महामूर्ति पितृप्रारु विकसित रहता है, उसके शरीर में एक प्रधात की स्फूर्ति रहती है। ऐसे दृष्टिको अलस्य मर्त्या प्राणम्य मानवा है। ऐसा साहसी दुस्तर कर्म-प्रवृत्ति में भी सञ्चय नहीं करता। उक्त इनके

श्राद्धविज्ञान

त्रिपरीत जिन्म व्यक्ति का यह महोभाग शिथिल रहता है, त्रिया मृच्छित रहता है, आलस्य देवता माहस्य पूर्वक उमका आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं। सुख पर मत्तिकासय का साक्षात् रहता है गरीर गिरा पडा रहता है, त्रिसी काम मे मनोयोग नहीं हो पाता। उन्नाह ग्वान्तन' मिलीन रहता है। मर्त्य निरागा ही सम्मुन खची रहती है। शुक्रस्य पितरप्राण, न केवल पितृप्राण (जन्मदाता पिता का ऋणरूप पितृस्य) ही मृच्छित रहता, अपितु पितामहादि का भाग भी मृच्छित रहता है। शुक्र में प्रतिष्ठित ६ पंडियों के प्रमर्ग्य भाग शिथिल वने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को इमी स्थिति के स्पेष्टा करण के लिए प्रमर्गीय किंवदन्ती प्रचलित है कि—“अमुक व्यक्ति को अमुक कर्म में क्यों नियुक्त किया गया। उमका हतप्रभ-हतश्री मुख कड़ रहा है कि, यह अमुक कर्म न कर सकेगा, उमके तो राव-दादे मे मर रहे ह”। मचमुच उमके बाप-दादे (पितरप्राणसय) मृच्छित है।

भर्ग, मह, यश, ओज, उर्क, बर्चस, सह, आदि भेद मे चलतत्र अनेक श्रणियों में प्रभक्त माना गया है। इन सब बलों में मे प्रकृत में चान्द्रप्रभय 'महोबल' नामक बलविशेष ही लक्ष्य है। सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी, तीनों प्रधानत प्रतामृष्टि के आरम्भ मने गए हैं। ये निम्न ता अपने प्रमर्ग्य भाग मे ही अपने निर्माण कर्म में समर्थ होते है, जैसा कि 'उच्छिष्टाज्ञातिरं सर्वम्' (अथर्व मन्त्रिता) इत्यादि अथर्वे सिद्धान्त से प्रमाणित है। इन का यह प्रमर्ग्य भाग अन्तर्यामि, बहिर्याम, भेद से दो प्रकार से स्वमर्गों मे प्रविष्ट होता है। पृथिवी को ही लीनिण। पार्थिव इरामय रस का अन्तर्याम रूप 'कर्म्यान्मा' है, जो अन्न द्वारा परम्परया औपगतिक रूप से आता है। एय प्रपद से प्रविष्ट होने वाला पार्थिव इरामय रस साक्षात् रूप मे आता हुआ बहिर्याम रूप से प्रविष्टित होता है, जो कि 'प्रतिष्ठान्मा' नाम से प्रसिद्ध है। सौरतत्र अन्तर्याम मन्वन्ध से प्रविष्ट होकर आध्यात्मिक प्राणदेवता, बुद्धिरूप मे परिणत होता है, जिम बुद्धि को हनने सौरहिरमय 'क्षेत्रज्ञ' (विज्ञानान्मा) नाम से व्यवहृत किया है। बहिर्याम मन्वन्ध मे प्रविष्ट पही सौरतत्र कर्मबल प्रदान करता है चर्मगत दोषाणुओं का महार करता है, त्रिमे कि हम 'ज्योति' कह मनेते है। एरमेय चान्द्रम अन्तर्याम मन्वन्ध से अन्नद्वारा अध्यात्म मे प्रविष्ट होता हुआ शुक्र-ओज-मन का निर्माण बनता है, स्व पितृभाग से शुक्रस्य 'महानान्मा' का स्वरूप सम्पादक बनता है। बहिर्याम मन्वन्ध मे आगत पही चान्द्रम पाक्षान्मपेण मनोजगत के आहाद का कारण बनता है। एव शुक्रमिन महानान्मा मे स्वपितृप्राण प्रदान द्वारा अप्प्रतिर्निकन सह पिल्ल उन्नत करता है। इम प्रकार परम्परया अन्तर्याम मन्वन्ध मे, साक्षान्मपेण बहिर्याम मन्वन्ध से तीनों दो दो भागों मे हमारी अध्यात्ममरथा में प्रविष्ट रहते है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट हो रहा है—

*	१—चेत्रज्ञात्मा (परम्परया प्रागत —मौरतत्त्व)—अन्तर्यामिमम्बन्धी	}	—सूर्य.
	२—ज्योतिर्भ्रम (साक्षाद्रूपेण आगत ————— वह्निर्यामिमम्बन्धी		
*	१—महानात्मा (परम्परया आगत - चान्द्रतत्त्व)—अन्तर्यामिमम्बन्धी	}	—चन्द्रमा
	२—सह पिण्ड (साक्षाद्रूपेण-आगत -)————— वह्निर्यामिमम्बन्धी		
*	१—कर्मत्मा (परम्परया आगत -पार्थिवतत्त्व)—अन्तर्यामिमम्बन्धी	}	—पृथिवी
	२—प्रतिष्ठात्मा (साक्षाद्रूपेण-आगत -)————— वह्निर्यामिमम्बन्धी		
*			

महन्तत्त्व के आह्निकादि चार पिण्ड—

‘पितृणां पितरोपनिषत्’ नामक प्रकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि, मारमेरथा में इन्द्र, धाता, भग, पूषा, आदि १० प्राण प्रनिष्ठित हैं। इनमें से इन्द्रप्रमुख कतिपय आदित्यप्राण ‘सोमपा’ है, सोमपान इन सा प्रातिस्विक धर्म है। रात्रि में अन्त्यान् अमोमपा आदित्यप्राणों के विद्यमान होते हुए भी इन्द्रप्रमुख सोमपा प्राणों का अभाव रहता है। अत रात्रि में उपर्युक्त सहोमूर्ति चान्द्रसोम का निविज्ज आगमन हो जाता है, जैसाकि पर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। रात्रिकाल में शुक्र में आगत यह एक दिन (एक रात) का, अतएव ‘आह्निक’ नाम से व्यवहृत महोभाग अह रगिने के, तथा शारीराग्नि के परिपाक से घनभाप में परिणत हो जाना है। इसी आह्निक पिण्ड को वैजानिकों ने— तन्दुल नाम से व्यवहृत किया है।

सभी ओषधियों का निर्माण चान्द्रसोम में हुआ है, यह नि सदिग्ध विषय है। परन्तु सभी ओषधियों का यह चान्द्रसोम आन्तरिद्वय वायुगत सोमपा मरुत्त्वानिन्द्र के द्वारा आशिरम्प से उत्पन्न हो जाता है। मरुत्त्वानिन्द्र के अतिरिक्त सौररश्मिगत मधवेन्द्र भी इस कर्म में अपना हस्तक्षेप करते रहते हैं। फलत ओषधियों में आगत चान्द्रस परिरक्षण न रहकर ‘क्षत (अपूर्ण) बना रहता है। सभी ओषधियों उम रसमात्रा की विच्युति से ‘क्षत’ है। ओषधियों में केवल तन्दुल ही एक ऐसी ओषधि है, जिम् की सोममात्रा इन्द्र नहीं ले सकते। कारण इसका यही है कि, पूर्वदिशा के लोकपाल इन्द्र है, पश्चिम दिशा के लोकपाल वरुण है। इन्द्र ज्योति के अधिष्ठाता हैं, वरुण अप्

तत्त्व के अधिष्ठाता हैं। इन्हीं विरुद्ध धर्मों के कारण दोनों में अश्रमसाहित्य है, सत्न वर है। विशुद्ध वरुणमात्राज्य में इन्द्र का प्रवेश निषिद्ध है, विशुद्ध इन्द्र के साम्राज्य में वरुण का प्रवेश निषिद्ध है। वायु में मरुत्वाग्निन्द्र रहता है। यही कारण है कि, जहाँ वायु का आत्यन्तिकरूप से अभाव रहता है, वहाँ तत्प्रतिद्वन्द्वी वरुण का प्रवेश महन बन जाता है, जैसा कि—‘यद्वै यतो नाभिवाति, तत्सर्वं वरुणर्देवत्वम्’ इत्यादि निगम से प्रमाणित है। चाँवल की गेती अप्रप्रधाना है। जलाधिक्य ही चाँवल की उत्पत्ति का कारण है। पानी में इन्द्रविरोधी प्राण का प्रमुत्त है। अत एव जलाधिक्य से प्रबल बने हुए वारुणक्षेत्र में इन्द्रप्रवेश अवरुद्ध है। सोम, तथा अप्तत्त्व, दोनों सत्तातीय हैं। अतएव अप्रप्रधानता से चाँवलों में सोममात्रा को स्वविकास की ओर भी अधिक सुविधा मिल जाती है। इस प्रकार वरुणप्राधाय से चाँवल की सोममात्रा सर्वथा ‘अक्षत’ रह जाती है। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे ‘अक्षत’ नाम से कइना अन्वर्थ समझा है। सोम से ही ओषधियों का आप्यायन होता है। इधर अक्षता में इसका पूर्ण विकास है। यही कारण है कि, इतर ओषधियों की तुलना में चाँवल की खेती स्वल्पसमय में ही सम्पन्न हो जाती है।

प्रसङ्गोपात्त यह भी जान लीजिये कि, एकादशी विष्णुदेवता-प्रधाना तिथि है। विष्णुतत्त्व का उस आपोमय परमेष्ठी से सम्बन्ध है, जिसमें—‘तृतीयस्यां वै इतो दिवि सोम आसीत्’ के अनुसार सोम की प्रतिष्ठा मानी गई है। इसी सोम-सम्बन्ध से विष्णुदेवता ‘सोमवंशी’ माने गए हैं। एकादशी तिथि विष्णु-उपासना का प्रधान काल है। मानस-धरातल पर विष्णुतत्त्व प्रकृत्या भी प्रतिष्ठित रहता है, उपवास प्रक्रिया द्वारा भी इसे आत्मसात् किया जाता है। मन सोममय है, आन इसमें सोममय विष्णुप्राण ही आ रहा है। ऐसी दशा में यदि एकादशी को चाँवल खाए जायेंगे, तो मनका आयतन परिपूर्ण हो जायगा। विष्णु प्रवेश के लिए स्थान ही न रहेगा। हम प्रकृतिप्रदत्त वैष्णवतत्त्वागमन से वञ्चित न रहें, एकमात्र इसी उद्देश्य से एकादशी को चाँवल का भोजन एकान्त निषिद्ध माना लिया गया है।

हम प्रासङ्गिक चर्चा को समाप्त करते हुए अन्त में हमें यही कहना है कि, अह्नव क्योकि सचमुच अक्षत सोम है, इधर ‘पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषत्रयो भरन्ति’ के अनुसार पुरुषोत्पादक शुक्र अप्रप्रधान, अतएव वरुणप्रधान है। अतएव इसमें सहोरूप में प्रतिष्ठित चान्द्रस भी इन्द्र प्रवेशाभाव से अक्षत बना रहता है। अतएव इसे ‘तन्दुल’-विना ‘अक्षत’ नाम से व्यवहृत करना समीचीन होता है। अष्टादशतिथिल आह्निक सह पिण्ड का मासिक पिण्ड में अन्तर्भाव है। इस दृष्टि से १३ मासिक, २-पारमासिक, १-साम्बत्सरिक, भेद से कुल १६ पिण्ड हो जाते हैं, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है—

❖ आह्निकपिण्ड—अन्नभागात्मक (मासिकपिण्डे-अन्तर्भव) ❖

- १—मासिकपिण्ड (= कलात्मक प्रत्येक) ————— १३
 २—प्राणमासिकपिण्डों (सार्द्ध षट्क-षट्कपिण्डात्मकौ) ————— २
 ३—साम्प्रत्यमरिकपिण्ड (ममष्टिरूप) ————— १

पिण्डमम्पत्तिः—१६

सहोभाग का पितृप्राणात्मकत्व—

शुक्रमें साक्षान्-रूप से आने वाले इस चान्द्रम में 'सह पिण्ड' में रसात्मक सूक्ष्म भूत, प्राणात्मक सुसूक्ष्म देवता, ये दो तत्त्व प्रतिष्ठित हैं। दूसरे शब्दों में दोनों की समष्टि ही 'सह' है। रसभूतसम्परिष्वक यह चान्द्र प्राणरूप देवता हा 'पितर' है। इसी प्राणपितर के सम्बन्ध से यह सहोभाग 'पितृसह', किंवा 'पितृसह' नाम से व्यवहृत हुआ है। यही श्रौत पितृमह स्मार्त्त परिभाषा में 'पितृश' कहलाया है। त्रयोदशमासात्मक चान्द्रमन्वत्सर के सम्बन्ध से शुक्र को त्रयोदशमासिक पिण्डात्मक बतलाया गया है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि, उत्तर उत्तर के मासिक पिण्डों की उत्पत्ति के साथ साथ पूर्व-पूर्व के मन्थित मासिक पिण्ड इन्द्रियव्यापार से, प्रधानतः शुक्र द्वारा विगन (खर्च) भी होते रहते हैं।

शुक्रव्ययीमांसा—

शुक्रव्यय के प्रधानतः तीन द्वार हैं, गौणतः पाँच द्वार हैं। वाक्-प्राण-चक्षु-श्रोत्र-मन-इन्द्रियों के व्यापारों से जो शुक्र विनिर्गत होता है, वह इस का गौणात्मक व्ययीभाव है। प्रत्येक इन्द्रिय स्वव्यापार के लिये सर्वेन्द्रिय प्रज्ञान मन के सहयोग की अपेक्षा रखती है। मनका मूलाधार ओज है, ओज की मूलप्रतिष्ठा शुक्र है। इस प्रकार शुक्र ओज के द्वारा मानस भाव में परिणत होता हुआ परम्परया पाँच द्वारों से खर्च होता रहता है। इन पाँच गौण द्वारों के अतिरिक्त तीन प्रधान द्वार हैं। प्रनोरत्ति कर्म में मूलेन्द्रिय द्वारा शुक्र-विनिर्गमन प्रथम व्ययीभाष है। यह व्ययी भाष गृहमेधियों (गृहस्थाश्रमियों) से सम्बन्ध रखता है। प्रजातन्तुवितानकामुक ये ही गृहमेधी अयोभाग से शुक्र-व्यय करते हुए 'अधोरेता' कहलाए जो विवाहित नहीं है, विवाहित

होते हुए भी जो गुरुत्वा पूर्णमय के साथ लोक्याता का निर्वाह करते हैं उनका शुक्र प्रमाण उनकी शरीरकृष्टि के कारण ही समाप्त-मापान्ति की दृष्टि में उपयुक्त होता रहता है, परन्तु उन्हें जो 'तिर्यग्भ्रान्ता' कहा गया है।

जो ब्रह्मचारी सनत विद्याभ्यास में अनुरक्त है, जो बीतराग मन्यामर्म्म में दौलित हैं, जो महार्प अहनिश नस्वान्नेषण मर्म्म में मत्तम हैं, विनाशील इन पुष्पपुद्गलों का शुक्र क्रमण शून्य, मनोरूप में परिणत होता हुआ शिरोभागान्धित ज्ञानाग्नि में आगुन होता रहता है। ये जितने अधिक चिन्नाशील होते हैं, उतनी ही अधिक मात्रा में शुक्र क्षय होता रहता है, परन्तु तन्मूर्च्छा ही विज्ञान निर्वाहित होता रहता है। यही कारण है कि, ज्ञानाग्नि में शुक्र की आहुति देने वाले विद्वान् शारारिज धम करने में प्रायः अमर्म्म रहते हैं। यही विभाग 'उत्पत्त' नाम से प्रसिद्ध है। शुक्रनिर्गम ही जन्म हीन अरम्भाश्रों के लिए क्रमशः 'अपतन, आयतन, उत्पतन' ये साधक-विराट प्रयुक्त हुए हैं।

१-अधोरेता — अपतनता — गृहमेविन प्रतान्नुपचर्त्तवा।

२-त्रिर्गुन्ना — आयतना — सम्यग्निनो मन्लाय-भूतान्नुपचर्त्तरा।

३-उधरेता — उत्पतना — महर्पय, म-यामिन, विद्वानो ज्ञानतन्नुपचर्त्तवा।

वीना में से किसी भी एक मार्ग से, न रा पञ्चेन्द्रिय व्यापार से शुक्रव्यय प्रत्येक दशा में निश्चित है। इस निर्गमत्रिया के साथ साथ उर्मी चान्दनाडी के द्वारा आदानप्रक्रिया भी प्रदान रहती है। इस साम्य सरिक पिण्डादान, विरगक्रम परम्परा से युक्त पुष्प ही जीवनधारण में समर्थ बनता है। यदि एक ही मासिक पिण्ड स्वतः होकर आगे आदानमर्म्म उपरत हो जाय, तो अपत्यमेव प्रथम मासिक पिण्ड के उपयुक्त क्रिया भी द्वार से अयमान का अनुगामी बनता हुआ विनष्टि का कारण बन जाय। इस साम्यसरिक आदान-विसर्ग के अनुप्रक्ष से जीवनमत्तोपयिक एक मासिक पिण्ड अपत्य ही मूर्च्छित रहता है। जिस दिन इसके स्वरूप पर भी आवाल हो जाता है, तो क्षय-रोगादान्त उसे व्यक्ति को शीघ्र ही बीनाशनिकेननातिव्य स्वीकार कर लेना पता है।

अपत्य-पत्यपुरुषमीमांसा —

अत्र तीन श्रेणियों में से अथ सौतावस्थापन्न गृहस्थियों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस वर्ग की 'अपत्यपुरुष, पत्यपुरुष' भेद से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। परिभाषाज्ञानविलुप्त से, विशेषतः तत्त्वविज्ञानमूलक त्रिदिक स्याध्याय परम्परा के चन्द्र से वर्तमान परम्परा में अपत्य, मृत, तनय, आदि शब्द अभिप्रायिक माने जा रहे हैं, जबकि ये शब्द सर्वथा भिन्न भिन्न अर्थों के वाचक बन रहे हैं, जैसा कि निम्नलिखित 'पत्यापन्यमीमांसा' से स्पष्ट हो रहा है।

अथ, निर्यक, उर्ध्व, भेद से शुक्र का तीन भागों से विनिर्गम बतलाया गया है। इन तीनों में से निर्यक-उर्ध्व-विभागों में कोई विशेषता नहीं है। तीसरे अधःखन्ता विभाग में ही शुक्र विनिर्गम के सम्बन्ध से अपत्य-पत्य रूप से दो अवस्था उत्पन्न हो जाती हैं। 'प्रजातन्तु' मा व्यवच्छेत्सीः' इम श्रौतसिद्धान्त को शिरोधार्य मान कर एक सद्गृहस्थी ऋतुकाल में (शास्त्र-निर्दिष्ट दाम्पत्यकाल में) रतिप्रसन्न करता है। योपा (स्त्री) के गर्भाशय में प्रतिष्ठित आर्त्तव (शोणित) में रहने वाला अत्रिप्राणसंश्लिष्ट, अतएव प्रजननधर्मशाली प्राणविरोप 'योपा' कहलाया है। वृषा (पति-पुरुष) के शुक्र में प्रतिष्ठित पितृप्राणयुक्त (सहोभागयुक्त), अतएव प्रजननकर्म में समर्थ प्राणविरोप 'वृषा' कहलाया है। पतिपत्नीरूप पुरुषमंत्रों के दाम्पत्यतन्त्रण मियुनसम्बन्ध से स्त्री के योपाप्राणप्रधान शोणिताग्नि में पुरुष के वृषाप्राणप्रधान शुक्र की आहुति होती है। इन आहुत सौम्य शुक्र, तथा आहुति-पाहक आग्नेय शोणित, दोनों के सम्बन्ध से 'गर्भस्थिति' होती है। 'आधिक्ये रेतसः पुंसः' सिद्धान्त के अनुसार शुक्राधिक्य पुष्पसन्तान का कारण है। शुक्र सौम्य है, यही शोणिताग्नि में अभिपुन होकर पुत्ररूप में परिणत होता है। इमी सोमाभिषव (शुक्राभिषव) सम्बन्ध से पुत्र को 'स्यते-इति-अभिपुतो भवति' इत्यादि निर्घचनों से 'स्यु' नाम से व्यवहृत किया गया है। शोणिताग्नि में सुत (आहुत) यह सोम (शुक्र) आठवीं सन्तान के लिये सुत होता है, अतएव इसे 'अपत्य' कहा जाता है।

तात्पर्य यह है कि, प्रेतपितरपिण्ड शरीरत्यागानन्तर चान्द्रमन्वस्मरानुगत १३ महीनों के अनन्तर पूर्वप्रदर्शित क्रमानुसार स्वप्रभवस्थानीय चन्द्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। चन्द्रलोकस्थ उम प्रेतपिण्ड का अंश जबतक भूपिण्ड पर प्रतिष्ठित रहता है, तबतक वह अपने स्वरूप से चन्द्रलोक में प्रतिष्ठित रहता है। चन्द्रलोक से गिरने नहीं पाना। चन्द्रलोकस्थित प्रेतपितर के कुछ अंश, जिनका कि अनुपद में ही स्पष्टीकरण होने वाला है, चान्द्रश्रद्धामूत्र के आवार पर (द्वार से) अपने पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रादि में सन्तान-रूप से पृथिवी पर प्रतिष्ठित रहते हैं। इन पार्थिव पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रादि सन्तानों में आने वाले अपने अंशों के बन्धन से वे अंश पितर स्वलोक से च्युत नहीं होने पाते। जब उम प्रेतपितर की मातवी सन्तान पृथिवी पर जन्म लेती है, तभी वह प्रेतपितर स्वप्रतिष्ठा से च्युत होता है। तभी इस की चन्द्रलोक से च्युति होती है। पुत्र-पौत्रादि ६ सन्तानों में उस मूलपितर के भिन्न भिन्न संख्यायुक्त स्वांश प्रतिष्ठित रहते हैं। पुत्रादि के लीलामंवरण पर तत्तदंश पुनः उसे मिलते जाते हैं। यही 'पिण्डप्रत्यर्पणकर्म' है, जो स्वतः होता रहता है। इन ६ सन्तति-धाराओं में मूल प्रेतपितर के २१ अंश विभक्त है, उनके समीप षेवल ७ अंश शेष रह जाते हैं। इन ७ पितृमहों को लेकर ही वह चन्द्रलोक में गमन करता है। तत्तन् सन्तान के तत्तदंश सपिण्डीकरण द्वारा पुनः उस उम सप्तांशयुक्त मूलपुष्प में प्ररूपित होते हैं (घापम मिलते हैं)। इन प्रत्यर्पित-सन्तानगत २१ पितृमहों से मूलपितर २८ अंशों से युक्त होता हुआ अपने पूर्णभाव को

प्राप्त हो जाता है। इस प्रत्यक्ष कर्म से प्रवृत्त में केवल यही कहना है कि, क्योंकि—ये ६ मन्तान उसके द्वारा प्राप्त पितृसहों के आकर्षण से उन प्रेतपितरों को चन्द्रलोकपतनभय से मुक्त बनाने का हेतु बनती हैं, अतएव शुक्राहुति से उत्पन्न इन्हें 'अपत्य' कहा जाता है।

दूसरी दृष्टि से 'अपत्य' शब्दका समन्वय कीजिए। यीची पिता के शुक्र में प्रतिष्ठित सौम्य पितृसह ही शुक्राहुति के द्वारा सन्तानरूप में परिणत होता है। सन्तानरूप में परिणत होने वाले इस पितृसह की गति निम्न है। अपने क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर गमन करता हुआ ही यह सन्ततिरूप में परिणत होता है। वही पितर (पितृसह) निम्नगति का आश्रय लेता हुआ सन्तानभाव के द्वारा प्रथिवी पर प्रविष्टित होता है। अतएव इसे (सन्ततिरूपात्मक पितरभाग) 'अपत्य' कहना न्यायसङ्गत माना गया है। 'अप' शब्द अधोभाव निम्नभाव का सूचक है। अपत्यशब्द का 'अधस्ताद्भवति' ही निर्वचन है। 'अप्' से 'अव्ययात् त्यप्' सूत्र द्वारा 'त्यप्' प्रत्यय होकर 'अपत्य' शब्द निष्पन्न हुआ है। यह 'अपत्यभाव' उन अधोरेता-गृहस्थिया से ही सम्बन्ध रखता है, जो मन्तान से युक्त होते हैं। मान लीजिए—किसी गृहस्थी ने जन्म पर्यन्त सन्तति के दर्शन न किए। वह निःसन्तान (निरपत्य निपूता) ही मर गया। निःसन्तान मरने वाले इस व्यक्ति के स्वयं का, तथा इसके पिता, पितामहादि का चन्द्रलोकस्थित पितृसह, 'पत्य' ही कहलाएगा। सन्तान इसके हुई नहीं। शुक्रगत पितृसह व्यर्थमैथुनादि में २१ मात्रा से विगत (स्वर्च) अवश्य हो गया। फलतः प्रेतदशा में ७ भाग लेकर ही यह वापस चन्द्रलोक में पहुँचेगा। अब सन्तानाभाव से व्ययीभूत उन शेष २१ पितृसहों को वापस लेने का कोई साधन नहीं रहा। फलतः उसका पतन अनरथभावी हो गया।

यही पर विश्राम नहीं हो जाता। अपितु निःसन्तान के शुक्रस्थ मासिक पिण्ड खर्च होते रहते हैं, सन्तान न होने से यह व्ययभार व्यर्थ है। इस दृष्टि से यह प्रतिमाम में 'पत्य' है। अयोनि में, बन्ध्या स्त्री में सिक्त रेत व्यर्थ चला जाता है, और यही इस का पत्यभाव है। व्यर्थ में खर्च होने वाला शुक्र (वदगत पितरप्राण) अपने स्वरूप से यों भी पत्य है। दूसरे शब्दों में स्वप्रतिष्ठा से च्युत होता हुआ भी पत्य है। एव एव गृहमेधी का इसमें बढकर अमङ्गल दूमरा नहीं है, नैमा कि—'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' इत्यादि से प्रतिध्वनित है। इसी महा अमङ्गल के निरर्थक के लिए ऋषियों का 'प्रजातन्तु' मा व्ययच्छेस्ती' आदेश उद्घोषित हुआ है। इसी महामाङ्गलिक अपत्यभाव की रक्षा के लिए व्यर्थ मैथुन निषिद्ध माना गया है। इसी अपत्यमम्पत्ति की रक्षा के नाते ऋतुकाल में ही स्त्रीगमन विहित (शास्त्रानुमोदित) माना गया है।

पितृसौम्यपत्रद्वारा ऋणप्रवृत्ति—

'स्व ज-मदाता पिता को, चन्द्रलोकस्थ पितामहादि को, एव स्वयं अपने आपको भी अपत्यभाव से सुरक्षित रखने वाला पितृसह सन्तानप्राप्त में तन्तुरूप से प्रवाहित रहता है' यह कहा गया है।

अथ इमं मन्वन्ध्रं मे देवना यद् हे किं, मूलपुरुष (बीजा पिता) मे आरम्भ कर उम की मातृवी पीढ़ी पर्यन्त वितन रहने वाली मन्तान परम्परा में मूलपुरुष के शुक्र में प्रतिष्ठित २० कल पितृसहो रूप पितृवत किम क्रम से विभक्त होकर ऋण रूप में आहुत होता है ?। चान्द्रम से अन्न द्वारा उपन्न होने वाले शुक्र में नक्षत्रमन्वन्ध्र से चान्द्रनाडी के द्वारा मानान रूप से प्रतिष्ठित २० विशतिकल पितृसहः-पिण्ड ही मूलधन है, यह पूर्वनिरूपण से गतार्थ है। यही पितृपिण्ड स्त्री के योषाप्राणप्रधान शोणितान्नि में आहुत होने वाले शुक्र के साथ साथ आहुत हो जाता है। यह सोममय शुक्र, किंवा शुक्रमय सोम पितरप्राणप्रधान है, अतएव इमं अग्निगोमीय सोमयज्ञ को सौम्यपितृप्राण की प्रधानता से 'पितृसोमयज्ञ' कहा गया है। यही सोमाटोम-(पितृसोम)-यज्ञ प्रजामृष्टि की मूलप्रतिष्ठा माना गया है।

देवमोमाहुति से मन्वन्ध्र रखने वाला ज्योतिटोमापरपर्यायक अग्निप्रधान 'देवसोमयज्ञ' जैसे—'मप्तमंथो वै ज्योतिटोमः' के अनुसार अग्निटोम-अत्यग्निटोम-उक्थ्यस्तोम-पोडशीस्तोम-अतिरात्रस्तोम-वाजपेयस्तोम आतोम्यंस्तोम, भेद से सात सस्थाओं में विभक्त रहता है। ठीक उर्मा प्रकार सोमप्रधान यह 'पितृसोमयज्ञ' भी—'पिता-पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र-वृद्धप्रपौत्र-अतिवृद्धप्रपौत्र-वृद्धातिवृद्ध-प्रपौत्र' भेद से सात ही सस्थाओं में विभक्त रहता है। सगोत्र-मोदक-सपिण्ड नाम के पूर्वोक्त तीनों मप्तकों की समष्टि रूप पितरप्राणयुक्त, अतएव पितृसोमयज्ञात्मक पितृसहःपिण्ड जायाग्नि में आहुत होकर अपने से मातृवी पीढ़ी पर्यन्त ही वितन रहता है।

शुक्र की आहुति होगी, शुक्र के साथ साथ ही तद्गत पितृसहः भी आहुत होगा। उम मन्वन्ध्र में प्रश्न है कि, दाम्पत्यकाल में क्या सम्पूर्ण शारीर शुक्र आहुत हो जाता है?, एवं क्या तद्गत पितृसहः की २० कला आहुत हो जाती है?। प्रश्नों का उत्तर 'सर्वथा नहीं' में होगा। जे वनधारणोपयुक्त सम्पूर्ण शुक्रमात्रा, एव तद्गत पितृसहः की २०सौ कला एक ही काल में यदि आहुत हो जाय, तो उर्मा ज्ञान जीवनलोला समाप्त हो जाय। ऐसी दशा में स्वीकार करना पड़ेगा कि, एक समय में हा सम्पूर्ण शुक्र, एव तद्विनाभूत पितृसहःपिण्ड आहुत नहीं होता, अपितु अंशतः ही, उन महोमात्राओं की आहुति होती है, जो अंशाहुति 'प्रवर्ग्याहुति'-'उच्छिष्टयज्ञ' आदि नामों से व्यपहत हुई है।

प्राकृतिक उच्छिष्टयज्ञ भी इसी अंशदान का समर्थन कर रहे है। मौरप्राण वनस्पतियों में आहुत होता है, परन्तु अशरूप से, प्रवर्ग्यरूप से। सम्पूर्ण मात्रोच्छेद हो जाला तो आज ब्रह्माण्ड में सूर्यमत्ता ही उपलब्ध न होती। एवमेव नक्षत्र, ग्रह, चन्द्रमा, वायु, इन्द्र, वरुण, मरुत्त्वान, वसु, रुद्र, पृथिवी, आदि आदि सभी प्राकृतिक प्रजापति (स्रष्टा) प्रजाति-(सर्व)-कामना से स्वांशदान से ही स्व-स्व मार्ग के प्रभव-वन

रहे हैं। इस आशिक नियमन मात्रा प्रदान के लिये ही श्राद्धगुण्यों में 'विभ्रमिति' शब्द प्रयुक्त हुआ है। मृष्टिआहुत प्रतापनि मर्मात्मना आहुत नहीं होते, अपितु अशक्त्य से ही प्रतापनि का विभ्रमन होता है। घरातल पर गिरा हुई जलपिण्ड का आगे इटाइये। अथर्व्य ही अनुशयस्य से अपूर्ण स्वस्थान पर रह जायगा। यही आशिकप्रदान विभ्रमिति, विधा विभ्रमन है, जिसके लिए लोकभाषा में 'स्वन्न' शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक यही अथर्व्य शुक्राहुति के सम्बन्ध में मम मित्य। शुक का मर्मात्मना उच्छेद नहीं होता, अपितु आगिकस्य से विभ्रमन होता है। अथर्व्य शुकनिर्गम-प्रक्रिया 'रितस्वन्न' नाम से ही श्रवण है, है।

विचार पुण्यमृष्टि का प्रदान है, जिसके सम्बन्ध में 'त्रिपादूर्ध्व उर्द्वपृष्ठयः पादो स्पेहामयपुनः' (यत्तु महिना) यह नियम अथर्व्य है। "तीन भागों की आहुति, एक भाग की 'इह' से गृहीत आहुतिप्रदाना में प्रतिष्ठा" यही निष्कर्ष है। = कलात्मक पितृमह के तीन भाग तो शौण्डित्य में आहुत होंगे, एक एक भाग स्वय आहुति देने वाले पिता में प्रतिष्ठामय से प्रतिष्ठित रह जायगा। यही ३-१ का क्रम आगे के आहुति-क्रम में चलेगा। आहुति देने वाला भाग 'मृत्यु'-'सुतो मरति'-(आहुतो भवति)-'अभिपुतो मरति' निर्बचनो से 'मृत्यु' कहलायगा, एक शेष अनाहुतभाग 'अमृत्यु' (अनाहुत-शेष) कहलायगा।

भागत्रयस्य से जो पितृयन प्रजोत्पत्ति के लिए योग्यता में हुन होता है, वह तो मन्वान (मन्वान-विष्णव) भाग में परिणत होता हुआ मजमस्य पितृमोम-यज्ञ का प्रदर्शन बनता है, एक तो एक भाग आहुत नहीं होता, वह अमृतभाग स्वय आहुतिप्रदाना में ही प्रतिष्ठित रह जाता है। = कलात्मक आत्मपितृह का एक चतुर्थांश मजमस्यभाग आभेप्रतिष्ठा का कारण बनता है यही 'आत्मधारणा पितर' है। तीन आशय करने वाले पितर में ही यह मजकल पितृमह प्रतिष्ठित रहता है। दूसरे शब्दों में बीबी में इन भाग पितृप्राणों का विशुद्ध पितृप्राणस्य से अथ स्थान है, अतएव इस अमृत पितृप्राणस्यमृष्टि को ही अथर्व्य ही 'पितरः' मन्त्र से अथर्व्य क्रिया नामकता है। दूसरा भागत्रयस्य पितृभाग कर्त्यादि लाग्यति में अभिपुन होता है, अतः इसे 'मृत्यु' शब्द से श्रवण करना न्यायमङ्गल बन जाता है।

आशिककर्ता (शुक्रात्मक बीज की आहुति देने वाले) के शुक में = पितृमहः प्रतिष्ठित बनताये गये हैं। इनमें से ७ इमें ३ प्रतिष्ठा के लिए प्रतिष्ठित रह जाते हैं, शेष २१ अथर्व्य शौण्डित्य में मृत हो जाते हैं। मजमस्यप्राण घनभाग है २१ पितृप्राण अणुभाग है। घनभाग अमृत है, यही 'पितर' है। अणुभाग मृत है, यही 'मृत्यु' है। दम्पती-सम्बन्ध से जब भी पुत्र उत्पन्न होगा, २१ पितृमहों का अणु लेकर ही उत्पन्न होगा। उत्पत्ति के अनन्तर इस उत्पन्न पुत्र में अपने ही स्वप्न २२ अणु उत्पन्न हो जाते हैं यह कथान्तर है। परन्तु पुत्र के इस औपचारिक आना

की अपनी भूमिजन्मसत्ता के लिए, भूपृष्ठ पर शरीर धारण करने के लिए अपने पिता से शुक्रद्वारा २१ अंश लेना परमावश्यक हो जाता है। बिना इस ऋण-आदान के इसका प्रभव ही असम्भव है। अतएव पुत्ररूप में उपयुक्त पिता के इस २१ भागसंघात को शास्त्रकारों ने 'पितृ-ऋण' नाम से व्यवहृत किया है। ६ धारा में वितत इन २१ मात्राओं को चन्द्रलोकम्य पिता के ७ अंशों के साथ सपिएडीकरण के द्वारा जबतक यह (पुत्र) उस की (पिता की) पूरी (२१) मात्रा लौटा कर उसे पूर्ण (२२ कल) नहीं बना देता, तबतक यह ऋणी रहता है। एवं तब तक इस का वन्धनविमोक्त नहीं हो सकता। इस पितृऋणमुक्ति के अनेक प्रकारों में से 'सन्तानोत्पत्ति' एक मुख्य साधन माना गया है। इस पितृऋण के अतिरिक्त पिता की अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित ऋषिमात्रा, देवमात्रा, का भी ऋणरूप से इसमें आगमन होता है। वे ही दोनों ऋण ऋषिऋण, देवऋण, नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। इन तीनों ऋणों का मोचन कैसे सम्भव है?, इस प्रश्न की सीमांसा आगे के 'ऋणमोचनोपा-सौपनिपत्' नामक प्रकरण में की जाने वाली है। प्रकृत में इस ऋण-धन भाव से यही बतलाना है कि, पिता के द्वारा पुत्र में उपादान रूप से प्राप्त २१ सहः ही 'पितृऋण' है। इसका आगे किस क्रमसे धितान होता है, यही विविज्ञास्य है।

पितृधनावापसीमांसा—

(१)—बीजापिता की अपनी अर्जित सम्पत्ति (कमाई) के २२ पितृसहों में से २१ सहों को ऋण (उधार) ले कर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र में पिता से आने वाला एकविंशतिकलोपेत यह सहःपिएड 'प्रथमावाप' नाम से प्रसिद्ध है। प्रथमपात्रस्थानीय पिता के इन २१ पितृसहों का प्रथम अधिकारी पुत्र ही बनता है। प्रथमपात्र (पिता) द्वारा प्रथमाधिकारी (पुत्र) में आहुत यह पितृसहः अवरयमेव 'प्रथमावाप' कहल सकता है। इन में पिता का शेष असुतलक्षण सप्तकल धन 'पितरः' है, एवं पुत्र में आगत मुत एकविंशतिकल ऋण 'सूनवः' है। इस प्रकार २२ पितृसहों के प्रथमावाप सम्बन्ध से ७-२१ भेद से 'पितरः-सूनवः' वे दो भेदिए-विभाग हो जाते हैं। साव की प्रतिज्ञा स्वयं पिता है, २१ पुत्र में भुक्त है।

(२)—बीजापिता से २१ मात्रा लेकर जन्मधारण करने वाले पुत्र में भी स्वतन्त्ररूप से २२ सहों का आगमन हुआ। यह अपने पुत्र को जहाँ स्वधन रूप में से उक्त नियमानुसार २१ मात्रा ऋण देगा, वहाँ पिता से मिली हुई २१ मात्रा में से भी इसे अपने पुत्र को ऋण देना पड़ेगा। इस पारम्परिक धन के ऋणदान का क्रम वही होगा, जो प्रथमावाप में बतलाया जा चुका है। पिता से प्राप्त २१ में से १४ भाग तो यह पुत्र में (बीजा के पौत्र में, एवं अपने पुत्र में) प्रदान कर देता है, शेष ६ भाग इसमें प्रतिष्ठित रह जाते हैं। यह ६ कलाएँ सुत नहीं होतीं, अमृतरूप से इसमें प्रतिष्ठित रहती हैं, अतएव पूर्वपरिभाषानुसार इन्हें 'पितरः' कहा जायगा। एवं पौत्रस्थानीय पुत्र में मुत १५ कलाएँ 'सूनवः' कहाँगी। इन १५ कलाओं का आवाप पुत्र के द्वारा होता है, अतएव यह द्वितीयपात्र है। पौत्र-

स्थानीय पुत्र में बीजी के पुत्र द्वारा इनका आवाप होता है, अतएव यह पौत्रस्थानीय पुत्र 'द्वितीयाधिकारी' है। द्वितीयपुत्र (पुत्र) द्वारा द्वितीयाधिकारी (पौत्र) में आहुत पञ्चदशकलोपेत यह पितृमह अथशयमेव 'द्वितीयाप' कहला सकता है। इस प्रकार २१ पितृमहों में द्वितीयावापसम्बन्ध से ६-१५ भेद से 'पितर-सूनव' ये श्रेणि-विभाग हो जाते हैं। ६ की प्रतिष्ठा स्वयं पुत्र है, १५ पौत्र में भुक्त है।

(३)-बीजी के पुत्रस्थानीय अपने पिता के द्वारा प्राप्त १५ की राशि को सुरक्षित रखने वाले पौत्र के पुत्र उत्पन्न होता है। इसमें भी नियमानुसार २८ तो उत्पन्न होंगे ही, और यह भी अपने २८ में से २१ मात्र अपने पुत्र (बीजी के प्रपौत्र) में देगा ही, साथ ही पिताद्वारा प्राप्त १५ राशि में से भी इसे खण-दान करना पड़ेगा। पिता से (बीजी के पुत्र से) प्राप्त १५ में से १० भाग तो यह पुत्र में (बीजी के प्रपौत्र में, एव अपने पुत्र में) प्रदान कर देता है। शेष ५ भाग स्वयं इस में (पौत्र में) प्रतिष्ठित रह जाते हैं। ये ५ कलाएँ सुत नहीं होतीं, अमृतरूप से इसी में प्रतिष्ठित रहती हैं, अतएव इन्हें-'पितरः' कहा जायगा। एव प्रपौत्रस्थानीय पुत्र में सुत १० कलाएँ 'मूनवः' कहलाएँगी। इन १० कलाओं का आवाप पौत्रद्वारा होता है, अतएव यह तृतीयपुत्र है। निम्न प्रपौत्र में आवाप होता है, वह तृतीयाधिकारी है। तृतीयपुत्र (पौत्र) द्वारा तृतीयाधिकारी (प्रपौत्र) में आहुत दशकलोपेत यही पितृमह 'तृतीयाप' है। इस प्रकार १५ पितृमहों में से तृतीयावाप सम्बन्ध से ५-१० भेद से 'पितर-सूनव' ये दो श्रेणि-विभाग हो जाते हैं। ५ का प्रतिष्ठा स्वयं पौत्र है, १० प्रपौत्र में भुक्त है।

(४)-बीजी के पौत्रस्थानीय अपने पिता के द्वारा प्राप्त १० राशि को सुरक्षित रखने वाले प्रपौत्र के पुत्र उत्पन्न होता है। इस प्रपौत्र में २८ स्वतः सिद्ध हैं, जिन में से २१ का नियमानुसार यह अपने पुत्र (बीजी के वृद्धप्रपौत्र) में आधान करेगा। इस में अतिरिक्त पिता के द्वारा प्राप्त १० सुरक्षा पितृवधन में से भी इसे खणान करना पड़ेगा। पिता से (बीजी के पौत्र से) प्राप्त १० में से ६ भाग तो यह पुत्र में (बीजी के वृद्धप्रपौत्र में, एव अपने पुत्र में) प्रदान कर देता है, ४ भाग स्वयं इस में (प्रपौत्र में) प्रतिष्ठित रह जाते हैं। ये ४ कला अमृतभाव से 'पितर' हैं, सुत ६ कला 'सूनव' हैं। इन ६ कलाओं का आवाप प्रपौत्रद्वारा होता है, अतएव यह चतुर्थपुत्र है। निम्न वृद्धप्रपौत्र में आवाप होता है, वह चतुर्थाधिकारी है। चतुर्थपुत्र (प्रपौत्र) द्वारा चतुर्थाधिकारी (वृद्धप्रपौत्र) में आहुत पञ्चकलोपेत यही पितृमह 'चतुर्थाप' है। इस प्रकार १० पितृमहों में से चतुर्थावापसम्बन्ध से ४-६ भेद से 'पितर-सूनव' ये दो श्रेणि-विभाग हो जाते हैं। ४ की प्रतिष्ठा स्वयं प्रपौत्र है, ६ कलाएँ वृद्धप्रपौत्र में भुक्त हैं।

(५)-बीजी के प्रपौत्रस्थानीय अपने पिता के द्वारा प्राप्त ६ सहोभागा को सुरक्षित रखने वाले वृद्धप्रपौत्र के पुत्र उत्पन्न होता है। इसमें भी २८ स्वतः सिद्ध हैं, जिनमें से २१ का यह अपने पुत्र

(वीनी के अतिवृद्धप्रपौत्र) में आधान करेगा। इसके साथ ही पिता से प्राप्त ६ सरयायुत पितृधन में से भी इसे ऋणदान करना पड़ेगा। पितासे (वीनी के प्रपौत्र से) प्राप्त ६ में से ३ भाग तो यह पुत्र में (वीनी के अतिवृद्धप्रपौत्र में, एव अपने पुत्र में) प्रदान कर देता है, शेष ३ भाग स्वयं इसमें (वृद्ध प्रपौत्र में) प्रतिष्ठा रूप से रह जाते हैं। ये ३ कला असुतभाज की दृष्टि से 'पितरः' हैं, सूत ३ कला 'मृत्युः' हैं। इन तीन सूनुकलाओं का आगाप वृद्धप्रपौत्र के द्वारा होता है, अतएव यह पञ्चमपात्र है। जिस अतिवृद्धप्रपात्र में आधाप होता है, वह पञ्चमाधिकारी है। पञ्चमपात्र (वृद्धप्रपौत्र) द्वारा पञ्चमाधिकारी (अतिवृद्धप्रपौत्र) में आहुत कलत्रयोपेत यही पितृमह 'पञ्चमात्राप' है। इस प्रकार ६ पितृमहों में से पञ्चमात्राप सम्बन्ध से ३-३ भेद से 'पितर-सूतन' ये दो श्रेणि विभाग हो जाते हैं। ३ की प्रतिष्ठा स्वयं वृद्धप्रपौत्र है, ३ कलाओं अतिवृद्धप्रपौत्र में भुक्त हैं।

(६)-वीनी के वृद्धप्रपौत्र स्थानीय अपने पिता के द्वारा प्राप्त ३ सहोभागों को मुरच्छित रखने वाले अतिवृद्धप्रपौत्र के पुत्र त्पन्न होता है। इसमें भी २० तो स्वत सिद्ध हैं, जिनमें से २१ का यह अपने पुत्र (वीनी के वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र) में आधान करेगा। एव इसके साथ ही पिता से प्राप्त ३ सरया वाले पितृ धन में से भी इसे ऋण देना पड़ेगा। पिता से (वीनी के वृद्धप्रपौत्र से) प्राप्त ३ में से १ भाग तो यह पुत्र में (वीनी के वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र में, एव अपने पुत्र में) प्रदान कर देता है, शेष २ भाग स्वयं इसमें (अतिवृद्धप्रपौत्र में) प्रतिष्ठारूप से प्रतिष्ठित रह जाते हैं। ये २ कला असुतभावा पेश्या 'पितरौ' हैं, सुत १ कला 'मृत्युः' है। इस १ सूनु कला का आगाप अतिवृद्धप्रपौत्र के द्वारा होता है, अतएव यह षष्ठपात्र है। जिस वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र में आगाप होता है, वह षष्ठ अधिकारी है। षष्ठपात्र (अतिवृद्धप्रपौत्र) द्वारा षष्ठ अधिकारी (वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र) में आहुत एकत्रल यही पितृमह 'षष्ठ्यात्राप' है। इस प्रकार ३ पितृमहों में से षष्ठ्यात्राप सम्बन्ध से २-१ भेद से 'पितरौ-मृत्यु' ये दो श्रेणि विभाग हो जाते हैं। २ की प्रतिष्ठा स्वयं अतिवृद्धप्रपौत्र है, १ कला वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र में भुक्त है।

(७)-वीनी के वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र में वीनी की केवल १ सहोमात्रा रहती है। अतएव यहाँ आगर ऋणदान क्रम समाप्त हो जाता है। यह १ कला स्वयं इसकी प्रतिष्ठा में उपयुक्त हो जाती है। यदि इसमें पितृधन की १ कला भी न रहे, तो इसकी प्रतिष्ठा का ही उच्छेद हो जाय। इस प्रकार अतिवृद्ध प्रतिष्ठात्मह से आने वाली यह १ कला स्वम्परत्ता में उपयुक्त होती हुई आगे न जाकर केवल 'पितर' रूप से ही प्रतिष्ठित रह जाती है। फलत वीनी से आगे उत्तरोत्तर 'पितर-सूतन' रूप से निरत होने वाला २० कलात्मक पितृमह $3-1 \times 6-12 \times 2-1-1 \times 2-6 \times 3-2 \times 2-1+$ इस क्रमधारा से छठी पीढ़ी पर ही समाप्त हो जाता है। एव कलोपेत सातवीं पीढ़ी में आगे निरत होने योग्य पितृधन का अभाव है। अतएव सातवीं पीढ़ी पर जाके मपिएडता सम्बन्ध (२० कलात्मक एक पितृधन का वितानक्रम) समाप्त है। उन्नी विज्ञान के आधार पर—'मापिएड्य' मातृपातृपं, मपिएडता तु पुरुषे मसमे निनिवर्त्तते' इत्यादि राश्वन्त प्रतिष्ठित हैं।

शब्दविज्ञान

प्रथमाया	पात्रम्	१-पितर-ममनहामि-पितरिसूतपुत्रे (७)	}	-१-पिता
	अधिकारी	२-मून-एकवैशतिमहामि-पुत्रे (८)		
द्वितीयाया	पात्रम्	१-पितर-पद्महामि-पुत्रे (६)	}	-२-पुत्र
	अधिकारी	२-मून-पद्महामि-पौत्रे (१५)		
तृतीयाया	पात्रम्	१-पितर-पद्महामि-पौत्र (५)	}	-३-पौत्र
	अधिकारी	२-मून-दशहामि-प्रपौत्रे (१८)		
चतुर्थीयाया	पात्रम्	१-पितर-चत्वारिहामि-प्रपौत्रे (५)	}	-४-प्रपौत्र
	अधिकारी	२-मून-पद्महामि-वृद्धप्रपौत्रे ()		
पञ्चमाया	पात्रम्	१-पितर-त्रैल्लिमहामि-वृद्धप्रपौत्रे (३)	}	-५-वृद्धप्रपौत्र
	अधिकारी	२-मून-त्रैल्लिमहामि-अतिवृद्धप्रपौत्रे (३)		
षष्ठाया	पात्रम्	१-पितर-द्वैमहामि-अतिवृद्धप्रपौत्रे (२)	}	-६-अतिवृद्धप्रपौत्र
	अधिकारी	२-मून-एकमहामि-वृद्धानिवृद्धप्रपौत्रे (१)		
७	७	१-पिता-एकमहामि-वृद्धानिवृद्धप्रपौत्रे (१)	}	-७-वृद्धानिवृद्धप्रपौत्र
८-६	५	५		

पितृधनानि-पितरः		पितृऋणानि-सूनवः	
१-पितरि-	७ सहांसि	७ -	७ मूलपुरुषः
२-पुत्रे-	६ सहांसि	पुत्रे-	२१ सहांसि
३-पौत्रे-	५ सहांसि	पौत्रे-	१५ सहांसि
४-प्रपौत्रे-	४ सहांसि	प्रपौत्रे-	१० सहांसि
५-वृद्धप्रपौत्रे-	३ सहांसि	वृद्धप्रपौत्रे-	६ सहांसि
६-अतिवृद्धप्रपौत्रे-	२ सहस्री	अतिवृद्धप्रपौत्रे-	३ सहांसि
७-वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रे-	१ सहः	वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रे-	१ सहः
२८ पितरः		५६ सूनवः	

आवापपिएड-बीजपिएड-मीमांसा-

उपर्युक्त पितृसहः-पिएड के 'पितरः-सूनवः' भेद से दो विवर्तन बतलाए गए हैं। अब एक विभिन्न दृष्टि से इस बलुनस्त्व का समन्वय किया जाता है। इस दृष्टि से इस पितृसहः पिएड के 'आवापपिएड-बीजपिएड' भेद से दो विभाग मानें जा सकते हैं। आवापपिएड पितृऋण है, पिता (बीज) का वह धन है, जिसे ऋणरूप से ग्रहण कर उत्पन्न होने वाले पुत्रादि स्वयं भी सह-पिएड के संप्राहक बनते हैं। इनके शुक्र में भी उसी क्रमानुसार नक्षत्रभाणवच्छिन्न अप्राविशतिकल पितृमहः पिएड प्रतिष्ठित होता है, जिसे कि हम इनका अपना धन कह सकते हैं। इन का यही अपना धन इन के पुत्र का बीज बनता है, अतएव इसे हम 'बीजपिएड' कह सकते हैं। इस स्वाजित धन का बीजज्व १६ वें वर्ष की समाप्ति पर ही पूर्णरूप से विकसित होता है। इससे पहिले पहिले इनका पितृसहःपिएड निर्वाच्य ही रहता है। इन में जो मात्राएँ पितादि के द्वारा आती हैं, वे ही 'आवाप-पिएड' कहलाई हैं। आवापपिएड के भी 'पितरः-सूनवः' दो विभाग रहते हैं, एवं बीजपिएड के भी दोनों विभाग सुरक्षित हैं। उदाहरण के लिए २१ संख्यायुक्त पुत्र के आवापपिएड को ही बीजपिएड। यह २१ पितृधन है, जिसे ऋण लेकर पुत्र ने जन्म धारण किया है। यही आवापपिएड है। इस के ६ भाग तो पूर्व कथनानुसार इम में रह जाते हैं, शेष १५ भाग आगे की पुत्रमन्तति में स्वधन के साथ आहुत हो जाते हैं। सुप्तकल स्वात्मप्रतिष्ठभाग 'पितरः' है, पञ्चदशकल सन्ततिप्रविष्टभाग 'सूनवः' है। इस के अतिरिक्त २८ कलात्मक बीजपिएड भी इसमें प्रतिष्ठित है। इसमें से ७ कला इस में

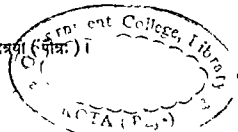
रह जाती है, यही 'पितर' है, २१ कला पुत्र में चली जाती हैं, यही 'सूनु' है। इस प्रकार पितृ धनरूप आवापपिएड, तथा स्वात्मधनरूप बीजपिएड, दोनों पिएडों के प्रतिष्ठित-सन्ततिगत भेद से दो दो विभाग हो जाते हैं।

इन परम्परया आगत आवापपिएडकलाओं का, तथा राजत बीजपिएडकलाओं का यदि सकलन किया जाता है, तो प्रत्येक पुरुष के शुक्र में चतुरशीतिकल (८४) सह-पिएड की सत्ता सिद्ध हो जाती है। प्रत्येक पुरुष के शुक्र में २८ सहोभाग तो रतन्त्र रूप से उत्पन्न होते ही हैं। इस के अतिरिक्त २१ सहोभाग तो इस में अपने पिता से आते हैं, १५ सहोभाग पितामह से आते हैं, १० सहोभाग प्रपितामह से आते हैं, ६ सहोभाग वृद्धप्रपितामह से आते हैं, ३ सहोभाग अतिवृद्धप्रपितामह से आते हैं, एवं १ सहोभाग वृद्धातिवृद्धप्रपितामह से आता है। इस प्रकार स्वात्मधनरूप २८ के अतिरिक्त अपने से ऊपर की ६ पितृपरम्पराआ से इसमें २१-१५-१०-६-३-१, इनमें सहोभाग ऋणरूप से आते हैं, जिनका सकलत ५६ कल होता है। यही 'आवापपिएड' है, एवं २८ कल भाग बीजपिएड है। '५६ x २८' के सकलन से ८४ का निष्कर्ष निकलता है। शुक्रागरेण प्रतिष्ठित, आवाप-बीजपिएडात्मर, चतुरशीतिकल इस पितृसह-पिएड की आवापन भूमि शुक्रगत चान्द्र महानात्मा ही माना गया है। इमा ८४ के व्यूहन से योनिभाजप्रवर्तक महानात्मा चतुरशीतिलक्ष (८४०००००) योनियों का प्रपत्तक बनता है।

निवाप-पितर-तनय-पिएडत्रयीमीमामा—

बीजीपुरुष में अपनी स्वानित सम्पत्ति २८ कलात्मक है, यह कहा जा चुका है। अब इस सम्बन्ध में कुछ विशेषता और ज्ञात-य है। इस बीजपिएड की 'निवापपिएड, पितरनिवापपिएड, तनयपिएड' भेद से तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं। यह तीन तीन का क्रम बीजी से आरम्भ कर अति वृद्धप्रपौत्र नाम की ६ टी पीढी पर्यन्त समानरूप से सुक्त है। सर्वप्रथम बीजी का ही विचार कीजिए। नक्षत्रावच्छिन्न चान्द्रस के द्वारा आगत, एवं शुक्र में प्रतिष्ठित २८कलात्मक स्वानित सह-पिएड 'निवापपिएड' है, मूलधन है। इन में से पुत्रजनन में उपयुक्त होने वाली २१ मात्रा हैं, इसे ही हमने सूनु कहा है। सूनु-आर तनय भिन्न भिन्न वस्तुतत्त्व है, अतएव दोनों को पर्याय मानना भ्रान्ति है। सूनु आगे की सन्तति की अपेक्षा से निवापपिएड बनता है। यह सर्वान्ना ही वितत नहीं होता, अपितु इस का एकांश (१५ भाग) ही तनय रूप में परिणत होता है। अस्तु, कहना यह है कि, २८ कल पितृसह-पिएड 'निवापपिएड' है, २१ कल पितृसह-पिएड 'तनयपिएड' है, एवं संप्रकल पितृसह-पिएड 'पितृनिवाप' पिएड है। मूल धनलक्षण अग्रविशति लक्षणनिवापपिएड का बीजी में ही रह जाने वाला संप्रकल पिएड 'पितृनिवाप' है, एवं पुत्र में आहुत हो जाने वाला एकविशतिकल पिएड 'तनयपिएड' है। इस प्रकार '८-५-३-२-१' क्रम से स्वानित सह-पिएड की तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं। ये ही तीन विभाग पुत्र में समन्वित बहों '१-१-६-१५' यह क्रम है। पौत्र में '१५-५-१' यह क्रम है। प्रपौत्र में '१०-४-६' यह क्रम है। वृद्धप्रपौत्र में '६-३-३' यह क्रम है। अतिवृद्धप्रपौत्र में '३-२-१' यह क्रम है। वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र में कवल ५६ सह का निवापपिएड है। वितानमात्रा के अभाव से यहाँ पितृनिवापपिएड, तथा तनयपिएड, दोनों का अभाव है। निम्नलिखित परिच्छेद से इस क्रम का भलीभाँति स्पष्टीकरण हो जाता है—

१-	<p>१-निवापपिएडः—२८ सहांसि २-पितृनिवापपिएडः—७ सहांसि ३-तन्यपिएडः—२१ सहांसि</p>	—पितृपिएडत्रयी (बीजी) ।
२-	<p>१-निवापपिएडः—२१ सहांसि २-पितृनिवापपिएडः—६ सहांसि ३-तन्यपिएड—१५ सहांसि</p>	—पुत्रपिएडत्रयी (पुत्रः) ।
३-	<p>१-निवापपिएडः—१५ सहांसि २-पितृनिवापपिएडः—५ सहांसि ३-तन्यपिएडः—१० सहांसि</p>	—पौत्रपिएडत्रयी (पौत्रः) ।
४-	<p>१-निवापपिएडः—१० सहांसि २-पितृनिवापपिएडः—४ सहांसि ३-तन्यपिएडः—६ सहांसि</p>	—प्रपौत्रपिएडत्रयी (प्रपौत्रः) ।
५-	<p>१-निवापपिएडः—६ सहांसि २-पितृनिवापपिएडः—३ सहांसि ३-तन्यपिएडः—३ सहांसि</p>	—वृद्धप्रपौत्रपिएडत्रयी (वृद्ध प्रपौत्रः) ।
६-	<p>१-निवापपिएडः—३ सहांसि २-पितृनिवापपिएडः—२ सहांसि ३-तन्यपिएडः—१ सहांसि</p>	—अतिवृद्धप्रपौत्रपिएडत्रयी (अतिवृद्धप्रपौत्रः)
७-	<p>१-निवापपिएडः—१</p>	—वृद्धः प्रपौत्रपिएडत्रयी (वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रः)

शुक्र में प्रतिष्ठित महानात्मा में पूर्वप्रदर्शित ५६ कला आवापिएड, तथा २८ कला वीचपिएड के समन्वय से ८४ पितृसहों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। इन ८४ कलाओं में से २८ कलाओं तो बीनी मूल पुरुष का स्वोपार्णित धन है, ग्य ५६ कलाएँ पिता-पिता महादि द्वारा प्राप्ति आगन्तुक ऋण है। ऋणात्मक ५६ कलात्मक यह आवापिएड धनात्मक २८ कलात्मक वीचपिएड में प्रतिष्ठित रहता है। वीचपिएड में प्रतिष्ठित यही पितृधन (पितृऋण) बीनी की जीवन सत्ता का कारण बनता है। जिस प्रकार २८ कलात्मक स्वोपार्णित आत्मनीन पितृमह-पिएड बीनी के पुत्र-पौत्र प्रपौत्रादि सन्तानभागों में सातवीं पीढ़ी पर्यन्त (वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रपर्यन्त) ७-२१, ६-१५, ५-१४, ४-६, ३-३, २-१, इस क्रम से 'पितर-सृनु-भेद' से दो दो भागों में विभक्त रहता है, एवमेव उपर्युक्त ५६ कलात्मक आगन्तुक पितृऋण (पितृधनरूप पितृमह पिएड) भी आत्मधेय, तन्य, रूप से दो भागों में विभक्त हो जाता है। पितृऋण का जो अंश बीनी के आत्मा में (२८ कला महानात्मा में) जीवनसत्तार्थ प्रतिष्ठित रहता है, वह तो 'आत्मधेय' पितृमह कहलाता है। एव जो पितृऋण अपनी कलाओं के साथ पुत्र-पौत्रादि के स्वरूप निर्माण में उपयुक्त हो जाता है, वह 'तन्य' कहलाता है। सातवीं पीढ़ी का (वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का) १ सख्या वाला पितृमह केवल आत्मधेयरूप से ही प्रतिष्ठित रहता है। वितानमात्रा के अभाव से इसका आगे वितान नहीं होता, अतएव इस की तन्यरूप में परिणति न होकर केवल आत्मधेय रूप में ही वाची में ही स्थिति रहती है।

पितृऋणात्मक पितृमह कलाओं का जो भाग बीनी में प्रतिष्ठित रहता हुआ आत्मधेय बनता है, उसका बीनी के महानात्मा के साथ अन्तर्व्यय्य सम्बन्ध रहता है। इसी अन्तर्व्यय्य सम्बन्ध से यह बीनी का (महात्मबन्) उन्मथ बन जाता है। जीवनसत्तोपयिक्त चान्द्रस का ग्रहण करना उन्मथ भावापन्न आत्मधेय इसी पितृसह का काम है। क्योंकि यह आत्मधेय आगत पितृसह पितृधन है, अतएव इस का प्रत्यर्पण आवश्यक हो जाता है। यदि इन आत्मधेयकलाओं का सकलन किया जाता है, तो २१ सख्या हो जाती है। इन २१ का ऋणभार स्वयं बीनी पर अवलम्बित है। वृद्धातिवृद्धप्रपितामह की १ कला, अतिवृद्धप्रपितामह की २ कला, वृद्धप्रपितामह की ३ कला, प्रतिमासह की ४ कला, पितामह की ५ कला, पिता की ६ कला, इस प्रकार '१-२-३-४-५-६' क्रम से २१ कला इसका आत्मधन बना रहता है। कहा गया है कि-पितृधन की कुल ५६ कला आती है। ५६ में से २१ तो उन्मथ, क्रम से आत्मधेय है। शेष ३५ कला तन्यरूप में परिणत हैं, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। स्वोपार्णित २८ कलाओं में से २१ कला तो तन्यरूप से पुत्र-पौत्रादि को ऋण रूप में दे दी जाती है, शेष ७ कला इस बीनी में ही आत्मधेय रूप से प्रतिष्ठित रह जाती है। इस प्रकार पितृऋण की ५६ में २१ कला के, तथा स्वात्मधन की २८ में से ७ कला के समन्वय से २८ कला हो जाती है। यह २८ कला आत्मधेय भाग प्रत्येक पुरुष में नित्य प्रतिष्ठित रहता है। इसी आधार पर पूर्व में मामिक पिएड का स्वरूप बतलाते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि, पुरुष का महानात्मा

सदा २८ कला पितृमहःपिएड से युक्त रहता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, महानात्मा में प्रतिष्ठित २८ कला सहःपिएड में से २१ कला तो ऋणात्मक धन है, एवं ७ कला स्योपा-
र्जित धन है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट हो जाता है—

महानात्मनि प्रतिष्ठितानि—आत्मधेयानि—सहांसि—

१—एकं सहः — — — वृद्धातिवृद्धप्रपितामहस्य	
२—द्वे सहसी — — — अतिवृद्धप्रपितामहस्य	
३—त्रीणि सहंसि — — — वृद्धप्रपितामहस्य	
४—चत्वारि सहंसि — प्रपितामहस्य	
५—पञ्च सहंसि — पितामहस्य	
६—षट् सहंसि — पितुः	
७—सप्त सहंसि — आत्मनः	
२८—अष्टविंशतिकलोऽयं महानात्मा	

—पद्धानि पितृऋणानि

—सप्तममेकमात्मधनम्

यह तो हुई आत्मधेय कलाओं की व्यवस्था। अब तन्य-कलाओं की मीमांसा फीजिए। यद्यपि धीजी का अपना धन २८ कलात्मक है। परन्तु अपने क्षेत्र में (महानात्मा में) आत्मधेयरूप से ७ ही कला शेष रहती है। शेष २१ कला तनयोत्पत्ति में ऋणरूप से भुक्त हो जाती है। अतः इस २१ कलासमष्टि को हम 'तन्य' ही कहेंगे। परम्परागत ५६ मात्राओं में से २१ का भोग स्वयं इसी धीजी में होता है, शेष ३५ कलाएँ धीजी के पुत्रादि-प्रजनन में भुक्त हैं। जो ऋणकलाएँ प्रजनन में ऋणरूप से भुक्त हैं, उन्हीं को तन्य कहा जायगा, एवं उन की व्यवस्था का समन्वय यों किया जायगा।

धीजी को अपने पिता से ऋण रूप में २१ मात्रा मिलती हैं। इन में से ६ मात्रा इस में आत्मधेय रूप से प्रतिष्ठित रहती हैं, शेष १५ मात्रा धीजी अपने पुत्र में ऋणरूप से प्रदान करता है। ऋण के ऋणरूप इसी पञ्चदशकला भाग को तन्य कहा जायगा। पितामह से धीजी को १५ मात्रा मिलती हैं। इन में से ५ मात्रा आत्मधेयरूप से इसी में प्रतिष्ठित रहती हैं, शेष १० मात्रा धीजी अपने पुत्र में दे देता है, यही तन्य भाग है। प्रपितामह से धीजी को १० मात्रा मिलती हैं। इन

मे से १ मात्रा आत्मवेयरूप से इमी में प्रतिष्ठित रहती है, जेप ६ मात्रा बीजी अपने पुत्र में दे देता है, यही तन्व भाग है। वृद्धप्रतिनामह से बीजी को ६ मात्रा मिलती है। इन में से ३ मात्रा आत्मवेयरूप से इमी में प्रतिष्ठित रहती है, जेप ३ मात्रा यह अपने पुत्र में दे देता है, यही तन्व भाग है। अतिवृद्धप्रतिनामह से बीजी को ३ मात्रा मिलती है। इनमें से २ मात्रा आत्मवेयरूप से इमी में प्रतिष्ठित रहती है, जेप १ मात्रा यह अपने पुत्र में समर्पित कर देता है। वृद्धानिवृद्धप्रतिनामह से उसे १ ही मात्रा मिलती है। इस का समर्पण असम्भव है। अतएव यह तन्व न बन कर केवल बीजी में प्रतिष्ठित रहती हुई आत्मवेयरूप ही बनी रहती है। इस प्रकार "२१-१४-१०-६-३ १-" प्राप्त होने वाली इन ४६ कलाओं में से क्रमशः ६-४-४-३-२-१ जे २१ कला तो आत्मवेयरूप से बीजी में प्रतिष्ठित रह जाती है। एव "१४-१०-६-३-१" जे ३४ कला बीजी के पुत्र में मन्त्र होती हुई तन्व रूप में परिणत हो जाती है। अक्षरूप से आगत ४६ में से २१ कलाएँ आत्मवेयरूप हैं, ३४ कलाएँ तन्व हैं, यही निष्कर्ष है। एव स्वोपासित २२ में से ७ कलाएँ आत्मवेयरूप हैं, २१ कलाएँ तन्व हैं, यही तान्वर्थ्य है। अक्षरामक २१ आत्मवेयरूप, स्वोपासित ७ आत्मवेयरूप, दोनों के मन्त्रन से २२ आत्मवेयरूप पिरड है। सदा महानात्मा में प्रतिष्ठित रहने वाला धन है। अक्षरामक ३४-तन्व, स्वोपासित २१ तन्व, दोनों के मन्त्रन से ५५ कल तन्वपिरड है। यह शुरु में प्रतिष्ठित रहने वाला अक्षर है। जैसा कि अनुपद में ही बतलाई जाने वाली अक्षर-धन भागोंमा से स्पष्ट होने वाला है।

१-एक महः—	वृद्धानिवृद्धप्रतिनामहस्य
३-त्रीणि महामि -	अतिवृद्धप्रतिनामहस्य
६-षट् महामि—	वृद्धप्रतिनामहस्य
१०-दश महामि—	प्रतिनामहस्य
१४-पञ्चदश महामि—	प्रतिनामहस्य
२१-एकविंशतिमहामि—	पितृ
४६-कलात्मकं अक्षरम्	

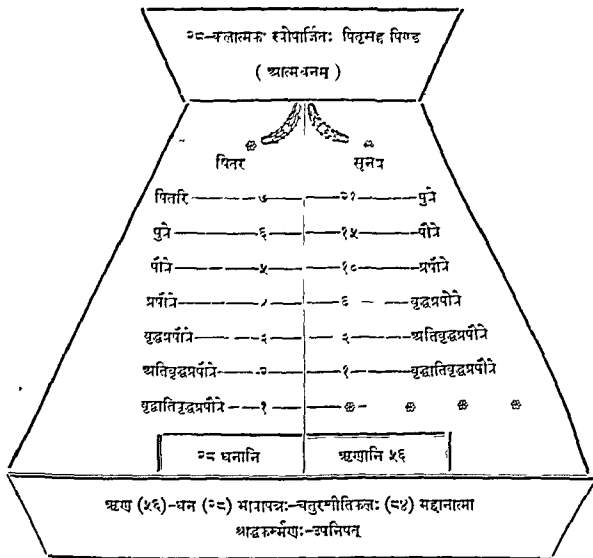
—पठश्छरानि-आगतानि

आत्मधन-आत्मअक्षर-स्वरूपमीमांसा—

आत्मधनोपलक्षित २२ कल सहर्षपिरड, आत्मअक्षरुपलक्षित ४६ कल सहर्षपिरड, दोनों के आत्मवेयरूप, तन्व, रूप से दो दो अक्षरों में बतलाई गई है। पूर्व निरूपण से यद्यपि चारों अक्षरों का समन्वय ही जाता है, अद्यापि विषय-तुलना के नाते इन सब का मन्त्रनदष्टि से समन्वय थोर कर दिया जाता है। पहिले स्वोपासित, आत्मधनोपलक्षित, २२ कल सहर्षपिरड ही ही लीजिए। इनको 'पितर-सूनव' भेद से दो अक्षरों में रहती है। बीजी से आगे अक्षर होने

बाली पुत्रादि-वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रान्त ६ पीढ़ी पर्यन्त प्रत्येक पीढ़ी में इस बीजी के आत्मधन के 'पितरः सन्तु'-रूपसे दो दो विभाग हो जाते हैं। जो आत्मधन योपिदग्नि में आहुत न होकर आनाप-कत्ताओं की महानर्मस्था में अन्तर्व्याप्त सम्पन्न से प्रतिष्ठित रहता जाता है, वह 'आत्मधेय' कहलाता है। एवं जो आत्मधन योपिदग्नि में आहुत होता जाता है, वह उत्तरोत्तर सन्तत होता हुआ 'तन्य' कहलाता है। आत्मधेयभाग धन है, तन्यभाग ऋण है। धनभाग 'पितरः' है, ऋणभाग 'सन्तु' है। ऋण-धन के इस क्रमिक धाराप्रवाह के कारण बीजी का आत्मधन ७ धनभागों में एवं ६ ऋणभागों में परिणत हो जाता है। लोकभाषा-दृष्टि से धनभाग 'जमा' है, ऋणभाग 'सर्च' है। 'जमा-सर्च' की यह परम्परा सचमुच पितृमृष्टि का एक अपूर्व-मौलिक रहस्य है, जिसका यथायत समन्वय ऋण विना 'सापिष्ट्य' रहस्य गतार्थ नहीं बन सकता। स्वोपाजित २८ कल आत्मधन के इन ऋण धन भागों का परिलेख से भलीभांति स्पष्टीकरण हो रहा है।

ऋणधनभागापन्नो महानान्मा आद्वकर्मोपनिपत्—

बीजी के शुक्लात्मक महानात्मा में रहने वाले स्वोपार्जित-आत्मधनरूप-२८ कलात्मक पितृसहःपिएड के 'पितरः-सूनवः' इन विभागों के अनन्तर बीजी के महानात्मा में प्रतिष्ठित, पिता-पितामहादि के द्वारा ऋणरूप से आगत-अतएव आत्मऋणरूप ५६ कलात्मक पितृसहःपिएड के आत्मधेय, तथा तन्य पिएडों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। यह निरिचत है कि, पिता-पितामहादि से आने वाली ऋणात्मिका सभी सहःकला बीजी में प्रतिष्ठित नहीं रह सकती। अपितु कुछ अंश प्रतिष्ठित रहता है, शेषांश बीजी के पुत्रादि में ऋणरूप से चला जाता है। ५६ कलात्मक पितृऋणरूप पितृसहःकलाओं में जो जितनी कला बीजी में प्रतिष्ठित रह जाती हैं, उन्हें 'आत्मधेयपिएड' कहा जाता है, एवं जितनी कला पुत्रादि में (स तानपरम्परा से) भुक्त हो जाती है, वे 'तन्यपिएड' कहलाई हैं।

आत्मधन भी आत्मधेय, तन्य भेद से ऋण-धन भावात्मक है। आत्मऋण भी आत्मधेय, तन्य भेद से ऋण धन भावात्मक है। सर्वत्र धनभाव आत्मधेय है, ऋणभाव तन्य है। आत्मधन के २८ में से ७ भाग आत्मधेय है, यही 'पितर' है, यही धन है। आत्मधन के २८ में से २१ तन्य हैं, यही 'सूनवः' है, यही ऋण है। एवमेव आत्मऋण के ५६ भागों में से २१ आत्मधेय है, यही पितर है; यही धन है। आत्मऋण के ५६ में से २५ तन्य हैं, यही सूनवः हैं, यही ऋण है, आत्मधन के धनरूप ७ आत्मधेय, आत्मऋण के धनरूप २१ आत्मधेय, इस प्रकार बीजी में २८ आत्मधेयकला प्रतिष्ठित हैं। आत्मऋण के ऋणरूप ३५ तन्य, आत्मधन के ऋण २५ तन्य, इस प्रकार बीजी में ५६ तन्यकला प्रतिष्ठित हैं, जैसा कि परिमेस से स्पष्ट हो रहा है—

५६ कलात्मकः पितृरूपः सहःपितृः
(आत्मशरणम्)

आत्मधेयाः

तन्याः

पृष्ठातिपृष्ठप्रपितामहस्य	— १ —	— ७ —	
अतिपृष्ठप्रपितामहस्य	— २ —	— १ —	पृष्ठातिपृष्ठप्रपौत्रे
पृष्ठप्रपितामहस्य	— ३ —	— ३ —	अतिपृष्ठप्रपौत्रे
प्रपितामहस्य	— ४ —	— ६ —	पृष्ठप्रपौत्रे
पितामहस्य	— ५ —	— १० —	प्रपौत्रे
पितुः	— ६ —	— १५ —	पौत्रे
आत्मनः	— ७ —	— २१ —	पुत्रे

२२ धनानि • शृणानि ५६

प्रत्येक पुरुष में अपने से ऊपर की क्रमिक ६ पीढ़ियों से शरणरूप से ५६ सहोमात्रा प्रतिष्ठित रहती हैं, एवं यह स्वयं २२ अपनी स्वतन्त्ररूप से उत्पन्न करता है। फलतः कुल ८५ मात्रा का संग्रह होता है। ५६ मात्रा शरण है, २२ मात्रा धन है। धनात्मिका २८ मात्राओं में से इसके समीप ७ मात्रा रहने पाती हैं, २१ पुत्र में चली जाती हैं। ५६ मात्रा का शरण इसे चुकाना है। इन में से ३५ मात्राओं का परिशोध तो पुत्रोत्पत्ति-मात्र से हो जाता है। क्योंकि जहाँ पुत्र में इसके अपने आत्मधन के २२ में से २१ भाग जाते हैं, साथ ही आत्मशरण के ३५ भाग भी तन्यभाष से पुत्र में चले जाते हैं। अथ शरणभाग में से केवल २१ फला इसके पास शेष रह जाती हैं। इन २१ शरणभागों को, एवं ७ धनभागों को लेकर पुरुष यावदायुर्भोगपर्यन्त जीवनसत्ता-धारण में समर्थ होता है। इसकी धनधनमुक्ति तभी सम्भव है, जब कि यह २१ शरणभागों का तो परिशोध कर वे, एवं

अपने ७ भागों को पूर्ण (२८) बना दे। इसी 'पितृऋणमुक्ति' के लिए श्राद्धकर्म विहित हुआ है। यही इस का आनृत्य है, जैसा कि अगले प्रकरण में विस्तार से बतलाया जाने वाला है।

प्रकृत में इस 'सह' स्वरूपमीमासा से यही बतलाना है कि, मूलपुरुष से आरम्भ कर उसकी सातवीं पीढ़ी पर्यन्त शुक्रस्थित एक ही पिण्ड का वितान होता है। इसी पिण्ड-समानता से सातों का सापिण्ड्य सम्बन्ध माना गया है। जिस सूत्र के द्वारा यह सम्बन्ध सातों में सुरक्षित रहता है, यही सूत्र 'श्राद्धकर्म' की मूलप्रतिष्ठा जनता है। इन सात सापिण्डों में पिता, पितामह, प्रपितामह ये तीन महोभाग सरयाधिक्य से 'पिण्डभान' कहलाए हैं, एव वृद्धप्रपितामह, अतिवृद्धप्रपितामह, वृद्धाति वृद्धप्रपितामह, ये तीन सरयाल्पता से 'लेपभान' कहलाए हैं। ११ सरयायुक्त बीवी (पुत्र) पिण्डर माना गया है, जैसा कि निम्न लिखित पत्रन से प्रमाणित है।

लेपभानश्चतुर्थाद्यः पित्राद्याः पिण्डभागिनः ।

पिण्डद मममस्त्रेपा सापिण्ड्यं साप्तर्षीरूपम् ॥

शुक्रस्थित महानात्मा चतुरशीतिरुल पितृप्राणात्मक सह पिण्ड के द्वारा ही प्रजातन्तुवितान में समर्थ होता है। जिस प्रकार वस्त्रनिर्माण प्रक्रिया में ताना-बाना लगा करता है, ठीक यही प्रकार प्रजातन्तुवितान में है। ६ ऊपर के आगतसूत्र, ६ नीचे के विततसूत्र, पुन प्रत्येक की अन्तर शाखा-प्रशाखाओं, जैसा अद्भुत प्रजातन्तु-वितान है, और वैसी ही उन अतीन्द्रियतत्त्वज्ञ महापिता का अलौकिक शक्ति, चिन्मैत्र प्रजातन्तुवितानप्रदान का साक्षात्कार किया, एव तत्पश्चात् पर आनृत्यभान प्रवर्तक श्राद्ध नामक वैज्ञानिक प्रक्रिया का आविष्कार किया, जो कि तात्त्विक प्रक्रिया आन उन ऋषिसन्तानों के द्वारा ही उपहाम का नेत्र बनी हुई है। इससे अधिक हमारा और क्या पतन होगा।

तन्तुवितानमध्य-धी-प्रमाणवाद—

प्रजातन्तुवितानात्मक, साप्तर्षीरूपरूप एक सापिण्ड्य-स्वरूप के सम्बन्ध में प्रमाणान्तर इमान्तर अनपेक्षित है। कि प्रत्यक्ष प्रमाणभूत ज्योति शास्त्र के प्रत्यक्ष चन्द्रदेवता के भौम्य प्राण का तत्त्वभेद से २८ भागों में विभाजन हो रहा है, एव यही तत्सजातीय सौम्यशुक्र में प्रतिष्ठित होकर प्रजातन्तुवितान का कारण बन रहा है। प्रजातन्तुवितानात्मक सापिण्ड्यभय इस व्यवस्थित क्रम में मूलपुरुषपर्यन्त जात हो रहा है, जिस के अभाव विमर्श के अनन्तर वृद्धिज्ञेय से काम लाने वाले विचारशाल का अणुमात्र भा मन्देह नहीं हो सकता। परन्तु आम निरिष्ट प्रजापति की शक्ति में एक प्रत्यक्ष शक्ति का भी तत्त्वक कोई मन्त्र नहीं है, जब तक कि उसे प्रमाण में मन्तुष न कर लिया जाए। चिन का यह आपत्त है कि प्रत्येक विषय के लिए प्रमाण होना चाहिए, फिर भी ही वह विषय बुद्धिमन्थ ही क्या न हो, प्रमाण भी वशशास्त्र का, तत्रापि भी मूलमन्त्रिभागा का प्रमाण ही अतुंगया प्रमाण माना जायगा। प्रमाणवादिया की सखिता

भक्ति का हृदय से अभिनन्दन करते हुए, साथ ही यह भी समझते हुए कि, यदि बतलाये गए सहिता-प्रमाणों से वही उन अभिनिरीषों का कल्पित सिद्धान्त उच्छिन्न होता हुआ उन्हें प्रतीत होगा, तो वे तद्विषयक महिता प्रमाणों को भी प्रक्षिप्त करने में अपने चिराभ्यस्त अभ्यास का ही अनुगमन करेंगे, केवल कर्त्त-यत्नुद्धि से प्रजातन्तुवितानान्मन बुद्ध एक प्रमाण उद्धृत कर दिए जाते हैं। इस प्रमाणवाचक का यह फल अवश्यभावी है कि, जो मुग्ध जिज्ञासु इन शास्त्रतत्त्वानभिन्न-आडम्बरप्रिय-दुर्तर्कशिरोगण-वेदभक्तों के अशास्त्रीय वाग्नाल के 'यामोह' में पड़ कर शास्त्रीय कर्मों की उपेक्षा कर बैठते हैं, वे अवश्यमेव अपना पथ प्रशम्न बना सकेंगे। "जीवित पितृपितामहादि अन्वय पितर है, इन का श्रद्धा से पूजन करना भी शास्त्रसम्मत है" इस निष्ठा को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए "आद्धकर्मफलभोक्ता पितर प्रेत पितर है, पुत्रादि के द्वारा प्रन्त पितर प्राण उन परलोकगत प्रेतात्माओं की वृत्ति का कारण बनता है", इस सिद्धान्त के उपोद्बलक प्रमाण 'पितृणां पितरोपनिपत' में बतलाए जा चुके हैं। प्रकृत में केवल प्रजातन्तुवितानान्मन मापि एक्यभाव से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक प्रमाणा ही हा मीमांसा की जायगी।

शुद्धस्थित २५ कल पितृमहो में पूर्वप्रदर्शित 'पितर-मूत्र'-'आत्मधेय-तन्य' विभागों से सम्बन्ध रखने वाले ऋण धन भागों के आधार पर विज्ञापनों को यह भलीभाँति विदित हो गया होगा कि, महानात्मगत 'पितृसहस्र' एक महामंत्र है, जलभा हुआ धागा है। जिस प्रकार एक तन्तुवाय (कपडा बुनने वाला जुलाहा) ताने जाने लगाकर सत्र विन्यास से कपडा बुनता है, ठीक उसी रूप से महद्वन्द्विन्न अन्तर्ध्यामी इन सहस्रों से प्रनाम्प वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। कपडे में जो सीधे धागे होते हैं, उन्हें 'ताना' कहा जाता है, एवं आडे धागे 'धाना' नाम से प्रसिद्ध हैं। ताने पर धाना होने से ही वस्त्र का स्वरूप सम्पन्न होता है। एव इन तानों-धाना के पक्रम में एक सूँटा गडा रहता है, जहाँ से जुलाहा यह वितानप्रक्रिया आरम्भ करता है। धीनी नामक भूलपुरुष सूँटा है, महद्वन्द्विन्न अन्तर्ध्यामी जुलाहा है, पुत्र-पौत्रादि में अजुभाव से वितत होने वाला तन्य भाग 'ताना' है, तन्य पर प्रतिष्ठित रहने वाला आत्मधेयभाग 'धाना' है। यही प्रजातन्तुवितान-लक्षण वस्त्र है, जोकि—परामुक्ति के सम्बन्ध में निर्बल माना गया है। पितृमंत्र रूपा पुत्र-पौत्रादि की एषणा कभी परामुक्ति का कारण नहीं बन सकती। इसके लिए तो—

"तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ।

यदा चर्मवदाकार्जं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमपिज्ञाय दुःखम्यान्तो भविष्यति"

के अनुमार ममानप्रत्ययप्रवाहरूप बुद्धियोगात्मक ज्ञानयोग (आत्मबोध) ही अपेक्षित है। स्वनामधेय सन्त कबीर ने इमी भावना से प्रजातन्तुवितानरूपा पुत्रैषणा को मुक्तिपथ में निर्बल साधन मानते हुए अपनी निम्न लिखित भाषामुक्ति से प्रकट किया है—

“ताना दम काः ताना रे-
तू तो बडा जुलाहा रे
दास करीरा धुनने लागी निकला धागा कच्चा । ताना० ।”

चान्द्रसुपुष्पा नाडी के द्वारा आगत चान्द्रस से १० मास में निम्न यह एक पितृपट विशुद्ध पुत्रपणा से जहाँ बन्धन का कारण बनता है, यहाँ यही पट निष्कामभावानुगत सृष्टिप्रक्रिया को मुख्य बनाता हुआ स्वयमपि स्वस्वरूप से शुद्ध पूत बना रहता है, एक वशाधरों के लिए भी निर्मल-आश्रयदाता बना रहता है । कबीर की एक अन्य सुक्ति से पितृपट के इसी स्वरूप का निम्न लिखित शब्दों में विरलेपण हुआ है—

भीनी भीनी बीनी चदरिया—

बाहे का ताना, बाहे के भरनी—

कौन तार से बीनी चदरिया ॥ १ ॥

इंगला पिगला ताना भरनी ।

सुपमन तार से बीनी चदरिया ॥ २ ॥

आठ कँवल दल चग्या डौल ।

पाँच तब धुन तीनी चदरिया ॥ ३ ॥

साँड की मियत माम दस लागे ।

ठोक ठोक के बीनी चदरिया ॥ ४ ॥

दास करीर जतन मे ओही ।

ज्यों की त्यों धरि डीनी चदरिया ॥ ४ ॥

हैं तो अब प्रतिज्ञात प्रमाणवाद का मीमांसा कीजिये । “पुरुष का शुक्र पितृप्राणभय है । इस शुक्र में चन्द्रमा ऋतु के द्वारा पितृप्राण प्रतिष्ठित करते हैं” इस सम्बन्ध में प्रथम ब्राह्मण भाग का प्रमाण देखिये । यद्यपि यह प्रमाण पूर्व में ‘रेत-योनि-रेवोधा’ का विश्लेषण करते हुए उद्धृत हो चुका है । तथापि यहाँ अर्थनष्टि-सम्बन्ध से उसे पुन उद्धृत कर देना आवश्यक मान लिया गया है—

१—“विचक्षणाद् ऋतनो रेत आभृत पञ्चदशात् प्रसुतात् पित्र्यत्त ।

तन्मा पुंभि कर्त्तार्यैरयध्वं पुंसा कर्त्ता मातरि मा निपिञ्चः ॥

२—म जायमान उपजायमानो द्वादश त्रयोदश उपमासः ।

द्वादश त्रयोदशेन पित्रा मं तद्विदेहं प्रकितद्विदेहम् ॥

३—तन्म ऋतवो अमर्त्यं च आरभध्वं तेन सत्येन ।

तपसा ऋतुरस्मि आर्त्तगोऽस्मि कीऽसि त्वमसि" (कौ० ब्रा० उप० १।२।) ।

४—"असौ वै सोमो राजा विचक्षणश्चन्द्रमाः" (कौ० ब्रा० ७।१०) ।

५—"रेतः सोमः" (कौ० ब्रा० १३।७) ।

सम्पूर्ण पार्थिव पदार्थ चन्द्रमा से उत्पन्न हुए हैं। 'सौपुम्णाश्चान्द्रश्मिः' इस दार्शनिक मिथ्यान्त के अनुसार सौरप्राण सुपुम्णा नाड़ी के द्वारा (जो कि सुपुम्णानाड़ी दक्षवृत्त नामक चान्द्रपरिभ्रमणवृत्त की दोनों परधियों का स्पर्श करती हुई आगे व्याप्त रहती है) पृथिवी पर आता रहता है। इसी नाड़ी के द्वारा नाक्षत्रिक प्राणों का आगमन होता है। ग्रह-नक्षत्र-सौर द्वादश आदित्य, आदि आधिदैविक प्राण सुपुम्णा के द्वारा पृथिवी पर आते अवश्य हैं, परन्तु मध्यस्था चान्द्रकक्षा के सम्बन्ध से इन प्राणों को पहिले चान्द्र मण्डल में भुक्त होना पड़ता है। यहाँ आकर चान्द्ररस से संश्लिष्ट होकर ही ये पार्थिव प्रजा के उपादान बनने पाते हैं। दूसरे शब्दों में इसी स्थिति का इन शब्दों में भी अभिनय किया जा सकता है कि, आगत विविध भावापन्न आधिदैविक प्राणों के समन्वय से नानाभाव में परिणत चान्द्ररस ही नानाभावापन्न पार्थिव पदार्थों का उपादान बनता है। इस विविध प्राण भोग सम्बन्ध से ही चन्द्रमा 'विचक्षण' नाम से व्यवहृत हुआ है।

विचक्षण चन्द्रमा को स्वसृष्टि-प्रक्रिया साफल्य के लिए ऋतु का आश्रय लेना पड़ता है। विना ऋतु के यह उपादान कर्म में मर्त्यथा असमर्थ है। तत्तद्ऋतुप्राण के समन्वय से ही चन्द्रमा तत्तद् पदार्थों का उपादान बनता है। ऋतुकाल में ही चन्द्रमा स्वसाम्य रेत का आधान करता है। चन्द्रमा में रहने वाला साम्यप्राण पितर है। तद् चन्द्रमा मोमरस ही रेतोरूप में परिणत होता हुआ पुम्प-सृष्टि का प्रवर्त्तक बनता है। अतएव उम के लिए 'पिच्यवतः' कहना सर्वथा अन्वर्थ बनता है। शुक्लपक्ष में चान्द्ररस इन्द्र द्वारा अभिभूत है, जैसा कि पृथ में विस्तार से बतलाया जा चुका है। अतएव उम पक्ष की चान्द्ररस-सम्पत्ति से पार्थिवप्रजा वञ्चित रहती है। यदि अनुशय-उच्छिष्टरूप से शुक्लपक्ष में चान्द्ररस का आगमन मान भी लिया जाय, तब भी पितृसहोभाग का आगमन तो इस पक्ष में असम्भव ही है। पञ्चदशकृतोपेत-कृष्णपक्षाधिष्ठाता-पितृप्राणयुक्त चान्द्रसोम ही ऋतु के समन्वय से अन्न में प्रतिष्ठित हो कर रेतोरूप में परिणत होता हुआ पुम्प प्रसूति का कारण बनता है। क्योंकि शुक्लपक्ष में चान्द्रसोम, देवप्राण-प्रधान रहता है। स्वगत पितृभाग का विकास कृष्णपक्षीय चान्द्रसोम ही माना गया है। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए 'पञ्चदशान्त प्रमृतात् पिच्यवतः' कहा गया है।

यह चान्द्ररेत रेत-सेक करने वाले मुक्त पिता में प्रतिष्ठित होता है। उम रेत की मातृ-शोणितगत योपिदग्नि में आहुति होकर प्रजारूप में परिणति होती है। चान्द्र सम्बन्ध प्रयोदश

मासात्मक है। इस एक चान्द्र सम्बन्ध में गर्भ पूर्णावयव बनता है। चान्द्रभाग की दृष्टि से यह पुण्य पितृप्राणमूर्ति है, ऋतुदृष्टि से ऋतुरूप है, शोणितदृष्टि से आर्चावस्व है। प्रकृत श्रौत वचन विस्पष्ट शब्दों में इसी चान्द्रमण्डिप्राधान्य का समर्थन कर रहे हैं। 'चन्द्रमा के द्वारा पितृप्राण का शुक्र में समावेश हुआ, वही सहोरूप चान्द्र भाग ऋण धन-द्वारा प्रजातन्तुरूप में परिणत हुआ' इस सिद्धान्त की रक्षा के लिए इस में वद् कर और क्या प्रमाण हीमा। अब उक्त महिना प्रमाणों की सीमांसा अपेक्षित है, जो विस्पष्ट शब्दों में 'पितरः-सन्वः-आत्मधेयाः, तन्या', रूप से बंजी द्वारा प्रजातन्तु-वितान का समर्थन कर रहे हैं। 'सापिण्ड्यं साप्तर्षीरूपम्' की मौलिक व्यापत्ति का विश्लेषण करते हुए महर्षि दीर्घतमा कहते हैं—

१—को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभर्त्ति ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वास्विन् को विद्वांसमुपगात् प्रन्दुमेतत् ॥

२—पाकः पृच्छामि मनमाविजानन् देवानामेना निहिता पदानि ।

वत्से वृष्यपेधि सप्ततन्तून् विततिरै क्वय श्रौतवा उ ॥

३—अचिकित्वाञ्चिकितुपरिचदत्र क्वीन पृच्छामि विद्मने न विद्वान् ।

रि यस्तन्तम्भ पडिमा रजांम्यजस्य रूपे किमपि स्वदेकम् ॥

—ऋकम० १ । १६४ । ४, ५, ६, म० ।

४—माता पितरमुत आवभाज धीत्यग्रो मनमा मं हि जग्मे ।

सा श्रीमन्मुर्गर्भरमा निविद्धा नमम्बन्त इदुपवाकमीयुः ॥

—ऋकम० १ । १६४ । १ ।

५—स्त्रियः मतीस्ताँ उ मे पुंम आहुः पदन्नएवाभविचेतदन्धः ।

ऋषिर्षुः पुत्रः स ईसाचिकेत् शस्ता विज्ञानतज्ञ स पितुषित्तमपत् ॥

६—अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदस्थान् ।

सा कद्रीची कन्त्सिदर्धं परागतं क्वाचित्तमृते न हि यूथे अन्तः ॥

७—अवः परेण पितरं यो अस्यालुवेद् पर एनावरेण ।

क्वलीयमानः क उह प्रयोचद्देवं मनः कुतो अधिप्रजातम् ॥

८—ये अर्वाञ्चस्तां उ पराच आहुयें पराञ्चस्तां उ अर्वाच आहुः ।

इन्द्रश्च या चक्रयुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥

—ऋक्स० १ । १६४ । १६, १७, १८, १९, २० ।

वेदसिद्ध सामान्य परिभाषानुसार 'विज्ञान' प्रतिपादक मन्त्रों के आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिर्भौतिक, तीनों पक्षों में अर्थ होते हैं, जैसाकि—ब्राह्मणग्रन्थोक्त 'इति नु-अधिदैवतम्'—इतिन्व-ध्यात्मम्'—'इति नु-अधिभूतम्' इत्यादि वचनों से भी प्रमाणित है। इसी सामान्य नियम के अनुसार उक्त मन्त्रों का भी आधिदैविक सौरमण्डल, आधिर्भौतिक पार्थिवविवर्त्त, आध्यात्मिक शारीर प्रपञ्च, तीनों के साथ समन्वय हो रहा है। सर्वश्री सायणाचार्य ने विशेषतः आधिदैविक अर्थ का ही समादर किया है, जोकि समादर यज्ञैतिकर्त्तव्यता की दृष्टि से किसी सीमापर्यन्त मान्य कहा जा सकता है। वैध यज्ञकर्म पार्थिव विवर्त्त के आधार पर वितत है, पार्थिव यज्ञ आधिदैविक सौरयज्ञ के आधार पर वितत हैं, जैसाकि—“यद्वै देवा अकुर्वन्स्तत्करवाणि, देवाननु विधा वै मनुष्याः, देवानामिदवो महत्तदावृणीमहे, अविदाम देवान् स्वर्ज्योतिः” इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। इसी यज्ञमूलता को सिद्ध करने के लिए आचार्य ने प्रायः आधिदैविक अर्थ का ही आश्रय लिया है। उदाहरण के लिए उक्त मन्त्र समष्टि में से द्वितीय 'पाकं पृच्छामि०' इत्यादि मन्त्र के भाष्य पर ही दृष्टि डालिए।

“विशुद्धद्वय-दम्भशून्य-में अपने मन से (इम गभीरतत्त्व को) न जानता हुआ (जिज्ञासा रूप से) प्ररन करना हूँ कि, ये जो देवताओं के स्थान हैं, वे अत्यन्त निगूढ़ होने से सशयास्पद हैं। एक हायनात्मक इस आदित्य में सप्तमस्थ सोमनन्तुओं को जानकर यजमान पिरोते हैं। अथवा सप्त सस्थारूप तिर्यक् तन्तुमन्तान के लिए सात छन्दों का वितान करते हैं।” भाष्यकार का अभिप्राय यही है कि—“सूर्य में परमेष्ठ्य सोम निरन्तर आहुत हो रहा है। इसी सोमाहुति से प्राङ्-निक (आधिदैविक) सप्तमस्थ ज्योतिष्टोमयज्ञ का वितान हो रहा है, जिस के आधार पर यज्ञ-कर्त्ता यजमान वैध ज्योतिष्टोम यज्ञ का वितान करने में समर्थ होते हैं। सान सस्थाओं में विभक्त ज्योतिष्टोम ही सौर देवताओं के निगूढ़ पद हैं। अथवा जिन गायत्र्यादि सात छन्दों के आधार पर सौरप्राणदेवता यज्ञवितान करने में समर्थ होते हैं, वे छन्द ही देवताओं के निगूढ़ पद हैं”। अब उस आध्यात्मिक अर्थ की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका 'मापिएड्य-विज्ञान' में मन्वन्ध है।

१—को ददर्श०

'प्रजानन्तुवितान' के आलोडन-विलोडन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, प्रत्येक पुरुष की उत्पत्ति उसके पिता के २१ सहोभागों के ऋण से हुई है। पुरुषोपलक्षित श्रीप-

पातक आत्मा जब भी 'जायमान उपजायमानः' (कर्षितार्कब्राह्मणोपनिषत्) २ अनुभार था तब पर जन्म लेगा, अचश्यमेव उसे पिता के शुक्रगत २१ कलात्मक सहोभाग का ऋण लेना पड़ेगा। अब हम मन्वन्ध में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, यह जन्मभार यदि सादि-सान्त-प्रवाद है, तो इस का मूलपुष्प कौन ? अवर्य ही उस समय हमारी विचारशक्ति क्लिष्ट हो जाती है, जब हम 'प्रथम जायमान को ददर्श' पर हृष्टि डालते हैं। पिता-पितामह-प्रपितामहादि मंडबो, अस्वय परम्पराओं को मानने रखते जादण, सर्वत्र प्रथमजन्मप्रदण करने वाले का अभाव मिलेगा। और मिलेगी यही परिस्थिति कि, २१ बीजी से लेकर ही पुत्रादि का जन्म हुआ है। मन से पहिला बीजों कौन, जिसने किसी से पितृसह चार न लेकर स्वयं अपने से ही सापिण्ड्य प्रितान या उपक्रम किया ?। मन से पहिला औपपातिर आत्मा कौन, जिसे ऋण लेने की आग्रहकता न हुई हो, अपितु अयोनिन भाव से जो अपने आप ही उत्पन्न हो गया हो, प्य जिसने वशपरम्परा का विधान आरम्भ किया हो ?। सचमुच न तो आज तक इस पहेली का समाधान ही हुआ, प्य न कोई जिज्ञासु इस प्रश्न को लेकर आज तक किसी विद्वान से पूछने ही गया— 'क्षरिष्वत की विद्याममुपगात् प्रष्टमेत्तु' ।

'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' न्याय से मृष्टिमर्त्यादा में अन्तर्भूत तत्त्वों के कारण ही मीमांस्य मानें गए हैं। इन्द्रियातीत-विश्वार्त-अप्रतर्क्य-अनिर्देश्य विषयों की मीमांसा अतिप्रश्न है। सर्वप्रथम जावमृष्टि का उपक्रम कैसे, कहाँ से, क्या हुआ ? ये सभी प्रश्न मानवीय बुद्धि से परे की वस्तु हैं। 'योऽस्याध्यक्षः, परमे व्योमम् सोऽङ्ग वेद यदि या न वेद' (तैत्तिरीयब्राह्मण) का अनुसार अतिप्रश्न सर्वथा अचिन्त्य हैं। 'को ददर्शः' इत्यादिमन्त्र ने इसी अचिन्त्यभाव का समर्थन किया है। निम्न लिखित वचन भी इसी स्थिति का समर्थक नन रहा है—

अचिन्त्याः खलु ये भाना न तारतर्हेण योजयेत् ।
प्रकृनिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥

सापिण्ड्यभाय कार्ग्यत्मर विध्वप्रपञ्च में अन्तर्भूत है। इसका मूलकारण मूलप्रवृत्ति है, जिसका विचार सर्वथा अचिन्त्य है। 'प्रथमं जायमानं को ददर्श' का उत्तर है—'मूलकारणं न कोऽपि ददर्श'। इस अचिन्त्य मूल बीजी से (जिसे हम प्रथम जायमान कहेंगे) जिस सापिण्ड्यभाय का प्रितान उपक्रान्त हुआ, कार्यभूत उस सापिण्ड्य की मीमांसा अवश्य ही चिन्त्यभाव है, जिसके भूमि अस्तु, अस्तु, आत्मा, ये चार श्रेणि-विभाग माने गये हैं। पुरुष को 'आत्मा, शरीर', इन ही मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। आत्मा से शुक्रमय वह महानात्मा अभिषेक है, जो औपपातिक आत्मा की आध्यभूमि बनता है। पाञ्चभौतिक स्थूलशरीर इस आत्मा की भूमि (आयतन) है। इस भूमि (शरीर) का स्वरूप रक्त अमु (प्राण) है। प्राणामि जब तक शरीर-भूतों में अन्तर्गम मन्वन्ध से प्रांतष्ठित रहता है, तभी तक शरीर सरक्षित रहता है। प्राणामि की स्वरूपरक्षा अस्तु

(रुधिर) पर अवलम्बित है। हृदय के द्वारा जत्र तक रक्त का संचार होता रहता है तभी तक प्राणामि सुरक्षित रहता है। रुधिर के प्रभूतमात्रा में निकल जाने पर शरीरयष्टि निश्चेष्ट होती देखी गई है। रुधिर की स्वरूपरक्षा, किंवा रुधिर सञ्चरण प्रक्रिया की स्वरूपरक्षा आत्मा (चेतना) पर अवलम्बित है। इस प्रकार भूमि-असु-अमृत्-आत्मा, इन चारों का पारस्परिक उपकार्योपकारक सम्बन्ध बना हुआ है।

इन चारों में भूमि (शरीर), और अमृत् (रुधिर), ये दो तो भूतप्रधान हैं, स्थूल हैं, अतएव अस्थिमत् हैं। असु (प्राण), आत्मा (महान्) दो प्राणप्रधान हैं, सूक्ष्म हैं, अतएव अन स्थिमत् हैं। आश्चर्य है कि, एक बिना हड्डी वाले ने हड्डी वाले का भार अपने ऊपर वहन कर रक्खा है। सूक्ष्मजगत् स्थूल की प्रतिष्ठा बन रहा है। प्राणात्मक महानात्मा ही रुधिरात्मक शरीर की प्रतिष्ठा बन रहा है। अशरीर महान् ही सापिण्ड्यभाव का प्रवर्त्तक बनता हुआ शरीरों में प्रतिष्ठारूप से प्रतिष्ठित हो रहा है। निम्न लिखित उपनिषद्भूति भी शुक्रस्थित महानात्मा के इसी अशरीर-अन-स्थाभाव का स्पष्टीकरण कर रही है—

अशरीरं शरीरेषु, अनमभ्येष्वप्रस्थितम् ।

महान्तं त्रिभुमान्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥

—१—

२—पाकः पृच्छामि०

जिन वस्तुतत्त्वों के मूलकारण त्रिभ्रगर्भ में भुक्त होने से चिन्त्य हैं, उनके सम्बन्ध में परीक्षा प्रश्न से सम्बन्ध रखने वाले जल्प का, तथा असूया से सम्बन्ध रखने वाली वित्तगडा का भी समाहर किया जा सकता है। परन्तु जिसका कारण अचिन्त्य है, उस से सम्बद्ध वस्तुतत्त्वों के सम्बन्ध में जिज्ञासात्मक वादप्रश्न ही श्रेयस्कर है। ऐसा जिज्ञासात्मक प्रश्न ही वेदभाषा में 'पाक प्रश्न' कहलाया है। पूर्वमन्त्र-व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका है कि, 'प्रथम ज्ञायमान' का प्रश्न अचिन्त्य है। इसी से सिद्ध हो जाता है कि, त्रिभ्रमर्यादा में भुक्त कार्यात्मक सापिण्ड्यभाव के सम्बन्ध में अक्षर ही मीमांसा की जा सकती है, परन्तु 'पाकेन मनसा'। वृत्तर्वचुद्धि में होने वाले प्रश्न कभी ऐसे तत्त्वों के निर्णायक नहीं बन सकते। इसी प्रश्नमर्यादा को लक्ष्य में रखते हुए ऋषि ने 'मज्ञानन्तुनितान का स्वरूप हमारे सामने रक्खा है।

देवताओं के निगूढ (परोक्ष) पदों के सम्बन्ध में उत्तरगर्भित प्रश्न हुआ है, जो कि वेदशास्त्र की एक स्वाभाविक शैली है। आध्यात्मिक सस्था के अभ्युत्, मज्ञानन्तु विधानवर्त्त महानात्मा ही देवताओं से निगूढ पद है। एक पद नहीं, अपितु ७ पद हैं। आग्नेय-सौम्य भेद में देवता दो भागों में

विभक्त हैं। दोनों की समष्टि 'अग्नीपोमीयदेवता' नाम से प्रसिद्ध है। महानात्मा के आरम्भक शुक् शोणित बतलाए गए हैं। शुक् सौम्य है, शोणित आग्नेय है। इम दृष्टि से उभयमूर्ति बना हुआ महानात्मा क्योंकि शुक् में प्रतिष्ठित रहता है, अतएव इस में सोम का प्राधान्य है। अग्निगर्भित सोम ही महानात्मा की प्रधान प्रतिष्ठा है। यह सोम सौम्य चान्द्रप्राण से युक्त है, जिसे 'पितृ मह' कहा गया है, एव जिस की २८ कला बतलाई गई हैं। अष्टाविरातिबल अग्निगर्भित सोम मूर्ति महानात्मा की २८ कलाओं का बीजी-पुत्र-पौत्रादिरूप से सात तन्तुओं में वितान हुआ है। प्रकृत मन्त्र इसी सप्ततन्तु वितान का विरलेपण कर रहा है।

'वृक्ष्य' शब्द का अर्थ है 'तरुण'। सस्कृत साहित्य में जिस अर्थ में तरुण, युवा, अपत्य, आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उसी अर्थ में वैदिक भाषा में 'वृक्ष्य, वृक्ष्यण, वृक्ष्यणी' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। प्रजातन्तु को वितत करने की शक्ति (प्रजननशक्ति) वृक्ष्य से ही सम्बन्ध रखती है। उसी में उत्पादन योग्यता प्रतिष्ठित रहती है। ऐसे वृक्ष्य (तन्तु) वत्स (पुत्र) में अपने आप में प्रनिष्ठित (पितृतन्तुओं को) पुन सन्तत करने के लिए कविलोग (बीजीपुम्प) वितत किया करते हैं, जिनके वितानों में देवताओं के पद निहित रहते हैं।

पिता अपने पुत्र में 'श्रोत वै-उ' प्रयोजन के लिए सात तन्तुओं का वितान करता है। पिता स्वयं वितान नहीं करता, अपितु कविलोग वितान करते हैं। भार्गवतत्त्व हो कवि है। महा नात्मा में प्रतिष्ठित सौम्यप्राण भार्गव होने से 'कवि है। यह भी एक नहीं, २८ हैं। इसीलिए 'वृक्ष्य' प्रयुक्त हुआ है। इन्हीं के द्वारा तो २१ १५ १० इत्यादि क्रम से सात पीढ़ी पर्यन्त वितान हुआ है। केवल पुत्र में ही वितान नहीं होता, अपितु परम्परया पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रादि ७ पर्यन्त वितान होता है। इसीलिए 'उ' का प्रयोग हुआ है। इसप्रकार बीजी पुरुष अपने महोभागा का पुत्रद्वारा सातवीं पीढ़ी पर्यन्त वितान करता है। बीजी व देवपद इस तननप्रक्रिया से मृत स्थानों में निमृटरूप से प्रतिष्ठित रहन है। इस दृष्टि में सिद्ध होजाता है कि, प्रकृतमन्त्र सप्ततन्तुवितानात्मक सापिण्ड्यभाव का ही समर्थक बन रहा है।

३—अचिकित्सा०

मन्त्रार्थ स्पष्ट है। 'मैं स्वयं इस विषय में उद्घोष करने में अममर्थ, उद्घोष करने में समर्थ विद्वाना से इसलिए इस विषय में कुछ जानना चाहता हूँ कि, मैं स्वयं इस विषय से अनभिज्ञ हूँ। जानने का विषय यही है कि—जिस एकने ६ रजों को अपने में बद्ध कर रक्ता है, उस का क्या स्वरूप है? (महानात्मा का क्या स्वरूप है?) तन्तुवितानकर्म में एक मूलप्रतिष्ठा होती है, जिसके आधार पर बद्ध तन्तु आगे वितत होते हैं। बीजी पुरुष का महानात्मा ही वैसा मूलस्तम्भ है जिसे आधार बना कर पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र-वृद्धप्रपौत्र-अतिवृद्धप्रपौत्र वृद्धतिवृद्धप्रपौत्र, ये ६ रज आगे

आगे वित्त होते हैं। सप्तपुरुषों में बीजी स्थिर धन होने से अस्थिर रजोमय्यादा से यहिभूत मान लिया गया है। एवं स्थिर बीजी के आधार से प्रकान्त ६ पुरुष प्रकान्तिसम्बन्ध से 'रजांसि' मान लिए गए हैं।

४—मातापितर०

बीजी के शुक्र में प्रतिष्ठित महानात्मा ६ रजो भागों के वैतानिक रूपों की मूलप्रतिष्ठा बनता है, यह पूर्वमन्त्र में कहा गया है। अब महानात्मा के आविर्भाव का इतिवृत्त बतलाया जाता है। माता (पत्नी) पिता (पति) के ऋतभाग को उस के शरीर से च्युत कर उसे अपने गर्भाशय में प्रतिष्ठित कर गर्भस्वरूप का आविर्भाव करने में समर्थ होती है। 'प्रजोत्पादनमहं करिष्ये' इस प्राथमिक संकल्प से पुरुष (पिता) दाम्पत्य कर्म में प्रवृत्त होता है। स्त्री (माता) इस कर्म का अर्द्धाङ्गिनी बनती है। मिथुनभाव-प्रवृत्ति का प्रारम्भिक संकल्प ही प्रथम दाम्पत्यभाव है, मानस संयोग है। इमी के लिए—'धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे' कहा गया है। इस प्राथमिक मानसिक संगम के अनन्तर दोनों का भौतिक (शारीरिक) सङ्गम होता है। मातृगत शोणित अग्निप्रधान होने से पितृगत सौम्य शुक्र का स्वभावतः आकर्षक है। इस मातृगत शोणिताग्नि के आकर्षण से पिता के शरीर में विद्युत्-संचार होता है। फलतः शुक्र में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। चुट्य शुक्र इस प्रकार माता के आकर्षण से पिता के शरीर से च्युत हो जाता है। अप्तच ही ऋत है, जिस के 'आपः-वायुः-सोमः' भेद से तीन विवर्त माने गए हैं। शुक्र में आपोभाग प्रत्यक्ष है, एवयामरुत् नामक रेतोधा वायु अनुमेय है, २८ सौम्यप्राणवच्छिन्न सोमभाग प्रत्यक्ष है। इसी ऋतसम्पत्ति के कारण शुक्र को 'ऋत' कहा गया है।

दाम्पत्यभाव - कामुका वह स्त्री पुरुष-शरीर के माथ पत्र्य-भाव में आती हुई शुक्रग्रहण-काल में कम्पित हो जाती है। यही इनका गर्भरसकाल (शुक्रग्रहणकाल) है। इस समय शुक्र शोणित का परस्पर ओन-प्रोत भाव होता है, यही इस का 'नितरां' विद्वकाल है। पुंभ्रूणाधिक्य से पुरुष-सन्तान, स्त्रीभ्रूणाधिक्य से कन्या सन्तान, उभयसाम्य से नपुंसक सन्तान, यथापरिस्थिति तीनों में से एक सन्तान गर्भीभूत हो जाती है। गर्भीभूत इन सन्तानों का पोषण मातृभुक्त अन्नद्वारा होता है, अतएव गर्भस्थ गर्भी की 'नमस्वान्' (अन्नवान्) संज्ञा हो जाती है। ये नमस्वन्त (गर्भस्थ तीनों में से एक सन्तति) वाग्व्यवहार के योग्य हो जाते हैं। अर्थात् गर्भधारणानन्तर लोक में इन गर्भी के लिए—'आशा है, लड़का लड़की होने वाला है' इत्यादि लोकोक्तियाँ प्रचलित हो जाती हैं। अथवा स्थूल-शुक्र-शोणित के मिथुनभाव में आना ही इस औपपातिक आत्मा का धामच्छद्र वाक्-तत्त्व से युक्त हो जाना है। निष्कर्ष यही हुआ कि, माता के शोणिताग्नि के आकर्षण से पिता के ऋतभाग (शुक्र) में विच्युति भाव का समावेश हो जाता है। वही शुक्राहुति मातृगर्भाशय में प्रविष्ट

ही अपत्यरूप में परिणत होती है। यही अपत्य महानात्मा की प्रतिष्ठा बनता है, जिसमें कि सपि रडता प्रवर्तक रत्न कला पितृसह पिण्ड सुरक्षित हैं।

—४—

५—स्त्रियः मतीस्ताँ उ०

अग्नितरज वृषा है, यही पुरुष है,। सोमतरज योषा है, यही स्त्री है। पुरुष का शरीर भूतान्निप्रधान होने से वृषा है, अतएव शरीररूप्या पुरुष पुरुष है। स्त्री का शरीर भूतसोमप्रधान होने से योषा है, अतएव शरीररूप्या स्त्री स्त्री है। पुरुष का शरीर आग्नेय है, अतएव वह पुरुष है। स्त्री का शरीर सौम्य है, अतएव वह स्त्री है। एव इस भूतान्नि, भूतसोम से सम्बद्ध शरीरों की दृष्टि से पुरुष को पुरुष कहना, स्त्री को स्त्री कहना यथार्थ है। परन्तु प्रतिष्ठाभि, तथा प्रतिष्ठासोम की दृष्टि से जब विचार किया जाता है, तो मानना पडता है कि, पुरुष वास्तव में स्त्री है, एव स्त्री वास्तव में पुरुष है। पुरुष के आग्नेय शरीर की प्रतिष्ठा शुक्र माना गया है। शुक्रसत्ता ही पुंस्व सत्ता का कारण है। शुक्र सौम्य है। सोम उक्त परिभाषानुसार योषास्थानीय बनता हुआ स्त्रीतरज है। क्योंकि सौम्य स्त्रीतरज शुक्ररूप से पुरुष की प्रतिष्ठा है, अतएव इस शुक्रप्रतिष्ठादृष्टि से आग्नेयशरीरावच्छिन्न पुरुष को पुरुष न कह कर स्त्री ही कहा जायगा। उर स्त्री के सौम्य शरीर की प्रतिष्ठा शोणित माना गया है। शोणित आग्नेय है। अग्नि उक्त परिभाषानुसार वृषास्थानीय बनता हुआ पुरुषतरज है। क्योंकि आग्नेय पुरुषतरज शोणितरूप में स्त्री की प्रतिष्ठा है, अतएव इस शोणितप्रतिष्ठादृष्टि से सौम्यशरीरावच्छिन्ना स्त्री को स्त्री न कह कर पुरुष ही कहा जायगा। विशेषत-महानात्मजनक दागपत्यभाव की दृष्टि से तो यही व्यवहार समीचीन माना जायगा। क्योंकि पुरुषशरीर-स्त्रीशरीर के मिथुनभाव से गर्भस्थिति नहीं होती। अपितु पूर्वमन्त्रमथनानुसार आग्नेय पुंस्व के सौम्यशुक्र, तथा सौम्या स्त्री के आग्नेय शोणित के समन्वय से ही गर्भस्थिति होती है। इस प्रजनन कर्म की दृष्टि से पुंस्व शुक्रान्धेदेन स्त्री है, जिसे शरीररूप्या हम पुरुष कहा करते हैं। स्त्री शोणितान्धेदेन पुंस्व है, जिसे शरीररूप्या हम स्त्री कहा करते हैं। इसी मध्यम दृष्टि को लक्ष्य में रख कर ऋषि ने कहा है—“स्त्रियः मतीस्ताँ उ में पुंस आहू”।

निम्न प्रकार, आग्नेय पुंस्वशरीर, तथा सौम्य स्त्रीशरीररूप पुंस्व-स्त्री का प्रथम युग्म गर्भ स्थिति का कारण नहीं है, एतमेव पुंस्व का सौम्यशुक्ररूप स्त्रीतरज, स्त्री का आग्नेय शोणितरूप पुरुषतरज, स्त्री पुरुष का (जिसे लोचन्यवहार में शरीररूप्या पुरुष स्त्री का) युग्म कहा जाता है, वस्तु गत्या इस द्वितीय युग्म से भी गर्भस्थिति नहीं होती। अपितु एक तीसरे ही 'योषा-वृषा' के युग्म से प्रजननकर्म सम्पन्न होता है, जिसे ऋषि ने 'कचिपुत्र' कहा है। शुक्र सौम्य है, इस दृष्टि से पुंस्व स्त्री है, यह मान लिया। परन्तु सौम्य शुक्र के गर्भ में प्रतिष्ठित रहने वाला 'पुंस्व' आग्नेय

वृषाप्राणप्रधान है, यही शुक्र की प्रतिष्ठा है। जिम प्रकार शरीरप्रतिष्ठा-दृष्टि से पुंस्त्री कहलाया है। वहाँ शुक्र की प्रतिष्ठा की दृष्टि से इसे 'पुरुष' कहना ही न्यायमङ्गत बन सकता है। शोणित आग्नेय है, एवं इस दृष्टि से स्त्री पुरुष है, यह भी मान लिया। परन्तु आग्नेय शोणित के गर्भ में प्रतिष्ठित रहने वाला 'स्त्रीध्रूण' सौम्ययोषाप्राणप्रधान है, यही शोणित की प्रतिष्ठा है। जिम प्रकार शरीरप्रतिष्ठा की दृष्टि से स्त्री पुरुष कहलाई है, वहाँ शोणित की प्रतिष्ठा की दृष्टि से इसे स्त्री कहना ही अन्वर्थ बनता है। सौम्यशुक्र में प्रतिष्ठारूपेण प्रतिष्ठित आग्नेय वृषाप्राणात्मक पुंध्रूण, तथा आग्नेय शोणित में प्रतिष्ठारूपेण प्रतिष्ठित सौम्य योषाप्राणात्मक स्त्रीध्रूण, जब तक इन दोनों ध्रूणों का दाम्पत्यभाव नहीं हो जाता, तबतक शुक्र-शोणित का मिथुनभाव व्यर्थ है। अतएव हम कह सकते हैं कि, धस्तुगत्या यह तीमरा मिथुनभाव ही गर्भस्थिति का कारण है, जिस के लिए—'वृषा योषामनुधावति' कहा गया है।

जक तीन युग्मों से अग्नि-मोम संस्था के तीन विभाग हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। स्त्री-पुरुष के शरीरों का युग्म प्रथम युग्म है, स्त्री-पुरुष के शोणित-शुक्र का युग्म द्वितीय युग्म है, एवं स्त्रीपुरुष के स्त्रीध्रूण-पुंध्रूणों का युग्म तृतीय युग्म है। प्रथम युग्म की दृष्टि से पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। द्वितीय युग्म की दृष्टि से पुरुष स्त्री है, स्त्री पुरुष है। एवं तृतीय युग्म की दृष्टि से पुनः पुंस्त्री युग्म है, स्त्री स्त्री है। पुरुषमंस्था मध्यदृष्टि से जहाँ स्त्रीप्रधाना है, वहाँ उपक्रमोपमंहार-दृष्ट्या पुरुषप्रधाना ही है। स्त्रीमंस्था मध्यदृष्टि से जहाँ पुंस्त्रीप्रधाना है, वहाँ उपक्रमोपमंहार-दृष्ट्या स्त्रीप्रधाना ही है।

~	१-पुरुषशरीरम्—आग्नेयम्	(पुरुषः)	}	पुंस्त्रीमंस्था
	२-स्त्रीशरीरम्—सौम्यम्	(स्त्री)		
~	१-पुरुषरेतः—सौम्यम्	(स्त्री)	}	स्त्रीमंस्था
	२-स्त्रीशोणितम्—आग्नेयम्	(पुरुषः)		
~	१-पुंस्त्रीध्रूणः—आग्नेयः	(पुरुषः)	}	पुंस्त्रीमंस्था
	२-स्त्रीध्रूणः—सौम्यः	(स्त्री)		

“शुक्र रहस्य को न जानने वाले लौकिक पुरुष सर्वथा अन्ये हैं। रहस्य को जानने वाले ही श्रौंख वाले हैं। किंवा श्रौंखों वाले ही इस रहस्य को जान सकते हैं, अन्ये नहीं जान सकते” इस कथन से श्रुति को क्या आदेश देना है?, विचार कीजिए। विषयभोगपरायण कामहामी मनुष्य शम्पत्यभाव का एक ही अर्थ समझते हैं—कामशान्ति, इन्हीं को ‘वामान्ध’ कहा गया है। वामान्ध व्यक्ति को यह विचारने की अपेक्षा नहीं है कि, मैं शुक्र का निरर्थक व्यय कर रहा हूँ, अथवा इसे सार्थक बना रहा हूँ। यह शुक्र वितृधनात्मक ऋण है। फलतः ‘प्रजानन्तुसन्तान’ का ऐसे वैपरिध लौकिकपुरुष की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं रह जाता। परन्तु जो विचारशील हैं, विज्ञानवस्तुष्क हैं, वे इस रहस्य को जान कर इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि, शुक्र-शोणित का मिथुनभाव केवल विपर्ययणा ही नहीं है, अपितु इसमें ऋणमोचन का यह गुणप्रक्रिया सुरक्षित है, जिसके अनुगमन करने के बिना कभी ऋणमुक्ति नहीं हो सकती। इसी लक्ष्य से वे विद्याद्वय में बद्ध होते हैं, ऋणकाल में यथानियम शम्पत्यभाव का अनुगमन कर ऋण से उर्ध्व होते हैं।

रेतःसृष्टि-विज्ञान के अनुसार पुंस्य (योनी) के शुक्र में प्रतिष्ठित पुम्भ्रूण ही २१ मास से पुत्ररूप में परिणत होना है। शुक्र सौम्य है, सोम भार्गव तत्त्व है। भृगु ही कवि है। इस दृष्टि से इसे अथर्व ही कवि-पुत्र कहा जा सकता है। जो कवि (सोमान्धक रेत) है, वही शोणित ताम्रि में जाकर पुत्ररूप में परिणत होता है। जो निद्राग्र इस रहस्य को जान कर मापिण्ड्य दृष्टि से गर्भस्थिति का प्रवर्तक बनता है, वह अपने पिता का भी पिता बन जाता है। पिता के २१ अंश लेकर श्राज यह पुत्र बन रहा है। परन्तु यही प्रजातन्तु विज्ञान द्वारा पिता से प्राप्त आत्मधेयरूप ७ फलाश्रयों के प्रत्यर्पण से पिता के विण्ड का पूरक बनता हुआ, चान्द्रलोकस्थ पिता के अपूर्ण स्वरूप को पूर्णरूप देता हुआ मचसुच ‘पितृव्यनामन’ को चरितार्थ कर रहा है।

—५—

६—अनः परंण पर ण्ना०

मन्त्र या अर्थ करते हुए सायणाचार्य ने कहा है कि, ‘अत्राश्री ह्यमानाहुतिर्गौरूपेण स्तूयते’। सायणाचार्य का अभिप्राय यही है कि, वैधयज्ञ में आहवनीय अग्नि में जिस वल्ली सोम की आहुति दी जाती है, वह गौरूप (रश्मिरूप) में परिणत हो जाती है। यही मन्त्र का आधिभौतिक समन्वय है। आधिदैविक समन्वय की दृष्टि से मुख्य आहवनीय है, पारमेष्ठ्य सोम आहुति द्रव्य है। ‘न्वं ज्योतिषा त्रितमो वर्य’ इत्यादि ऋणवर्णन के अनुसार मीरसावित्राग्नि में हुन यह पारमेष्ठ्य सोम ही रश्मिरूप मत्त गी-रूप में परिणत होता हुआ प्रकाशरूप में परिणत हो रहा है। हमें प्रकृत में आध्यात्मिक दृष्टि से ही मन्त्र का समन्वय करना है।

भावगर्भाशिर्यन्धित शोणिताग्नि अग्नि है, वितु शुक्रस्य सोम सोम है। इस सौम्य शुक्र की

उस शोणिताम्रि में आहुति होती है। इस आहुति से आहुत सोम शोणिताम्रि के समन्वय से गौरूप में परिणत होना है। इस आध्यात्मिक रश्मिभार से यह सोम पर अवर, दो भावों में वितत हो जाता है। गर्भस्थित गर्भी घृत है। पुत्ररूप बीजा में पिता-पितामहादि ६ पीढ़ियों का उपर की ओर से सम्बन्ध रहता है, एवं स्वयं इसके सोमसहों का इसकी पुत्र-पौत्रादि ६ पीढ़ियों पर्यन्त वितान होता है। प्रत्येक पुत्र इस रश्मिभावात्मक सापिण्ड्यभार से ६ परभावों से, ६ अवरभावों से युक्त रहता है। यह रश्मिरूपा सोमगर्भा पुत्र के निधन पर अंशतः कहाँ चली जाती है?, कहाँ अपना अंश समर्पण कर देती है?, यह परोक्ष विषय है, इन्द्रियातीत विषय है, इसी भाव को व्यक्त करने के लिए 'कट्टीची' शब्द प्रयुक्त हुआ है। सापिण्ड्य से सम्बन्ध रखने वाले इस तन्तुयूथ के विस्तार का जब हम विचार करने लगते हैं, तो हमें आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। कहाँ से इस सन्तान परम्परा का उपक्रम हुआ?, कहाँ इसका अन्तान होगा?, कौन यह मूलपुरुष है, जहाँ से सापिण्ड्यभाव आरम्भ हुआ?, कौन यह अन्तिम वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र है, जहाँ सापिण्ड्यभाव का अत्यन्तिक विधाम हो जायगा?, सृष्टिगर्भ में इन प्रश्नों की इयत्ता निर्धारित करना असम्भव ही है, जैसा कि—'को ददर्श प्रथमं जायमानम्' इत्यादि मन्त्रार्थ प्रकरण में कहा जा चुका है। सापिण्ड्यभावानुगत इमी तन्तु-आनन्ध का धुनि ने—'प्रस्विन् सूते नहि गूथे अन्तः' इन शब्दों में अभिनय किया है।

—६—

७—अवः परेण पितरम्०

पितृम्परम्परा से सम्बद्ध परभाव, पुत्रपरम्परा से सम्बद्ध अव-भाव, दोनों के इसी आनन्ध का दूसरे शब्दों में अभिनय करते हुए दीर्घतमा कहते हैं कि, पुत्र-पौत्रादि में स्थित पितर को (पितृ-महः कनाओं को) पिता-पितामहादि से युक्त, तथा पिता-पितामहादि को पुत्र-पौत्रादि से युक्त, इस प्रकार अस्थानीय पुत्रादि का परस्थानीय पितादि से, तथा परस्थानीय पितादि का अवस्थानीय (अवरस्थानीय) पुत्रादि से जो स्वाभाविक तन्तु-वितान सम्बन्ध है, उसे जिस विद्वान् ने जान लिया है, ऐसे विद्वान् दुर्लभ हैं। आज तक कितने विद्वान् ऐसे हुए हैं, जिन्होंने इस परोक्ष अवर-पर, पर-अवर सम्बन्ध को देखा, और हमें बतलाया?, साथ ही किस मूल से इस सम्बन्ध सूत्र का आरम्भ हुआ?, कहाँ अवसान होगा?, ये सभी विषय सर्वसाधारण के लिए दुरधिगम्य हैं।

—७—

८—ये अर्वाञ्चस्तां उ०

पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रादि अवर प्रजावर्ग कहने को तो अवर है। परन्तु सापिण्ड्य सृष्टि से जब इन के शुक में प्रतिष्ठित पितृसहों का विचार किया जाता है, तो मानना पड़ता है कि, ये अर्वाञ्चः पुत्रादि पराञ्चः हैं। पिता-पितामहादि पराञ्चः हैं, उनके सहोभागों का ऋणरूप से भादान

(मह्य) कर के ही तो इन पुत्रादि अर्वाञ्चों की स्वरूप-निष्पत्ति हुई है। इस ऋण के सम्बन्ध से अर्वाञ्च पुत्रादि को अवरय ही पराञ्च कहा जा सकता है। एवमेव चन्द्रलोकगत पिता पितामहादि पर प्रजावर्ग कहने को तो पराञ्च है। परन्तु प्रथिवी-लोकस्थ पुत्रादि में समर्पित अपने सहोभागों की दृष्टि से वे अर्वाञ्च हैं। पुत्रादि में इन पराञ्च का ही तो ऋणभाग प्रतिष्ठित है। इसी से तो वे श्राद्धपक्ष में अर्वाञ्च बनते हैं। इस प्रकार अर्वाञ्च पुत्रादि ऋण आदान से पराञ्च बन रहे हैं, एव पराञ्च पितादि ऋणप्रदान से अर्वाञ्च बन रहे हैं। पुत्रादि पितरभागों से युक्त रहते हुए पितादि बन रहे हैं, एव पितादि पुत्रों में अन्य कला समर्पित करते हुए पुत्रादि बन रहे हैं।

दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए। सर्वसाधारण में यह प्रसिद्ध है कि, पिता पितामह आदि पराच हैं। परन्तु वस्तुतया वे पिता पितामहादि अपने सहोभागों को पुत्रादि में प्रदान करने से पुत्रादि रूप से प्रथिवी पर प्रतिष्ठित रहते हुए अर्वाञ्च ही माने जायेंगे। इस प्रकार पुत्रादि में भुक्ति होने से वस्तुतः अर्वाञ्च बने हुए पिता-पितामहादि को लोक में 'पराच' कहा जा रहा है। एवमेव पुत्र पुत्रादि लोक-ययहार में 'अर्वाञ्च' कहला रहे हैं। परन्तु वस्तुतया वे पुत्र-पौत्रादि अपने पिता पितामहादिरूप पराचों के ऋणभाग से स्वस्वरूप का निर्माण करने में समर्थ बनते हुए 'पराच' हैं। इस प्रकार पिता-पितामहादि के पराच भागों की भुक्ति से वस्तुतः पराच बने हुए पुत्र-पौत्रादि को लोक में अर्वाञ्च कहा जा रहा है।

वात यथार्थ में यह है कि, निम्न प्रकार रथचक्र घूमता हुआ अर्वाञ्च-पराच भागों से बदलता रहता है, कभी ऊपर का चक्र नीचे आ जाता है, नीचे का चक्र ऊपर चला जाता है, इसी प्रकार चन्द्रगति की अपेक्षा से अर्वाञ्च धुर भाग कभी पराच बनते हैं, पराच कभी अर्वाञ्च बन जाते हैं। एवमेव इन्द्रलक्षण आत्मनाभि में प्रतिष्ठित सोमात्मक सहोभागों से निष्पन्न यह मन्तानचक्र अर्वाञ्च से पराच रूप में, पराच से अर्वाञ्च रूप में परिणत होता रहता है।

—८—

महर्षि बृहदुक्थ सा प्रजातन्तुवितानविज्ञान—

महर्षि दीघतमा के उक्त मन्त्रवर्णनों से हमें मान लेना पड़ता है कि, वास्तव में शुक्रस्थ महानात्मा के आधार पर प्रतिष्ठित चतुरशीतिवलोपेत पितृसहपिण्ड के आत्मधेय-तन्व भेद से दो विवर्त्त होते हैं। आत्मधेय पिण्ड की २८ कला स्वप्रतिष्ठा में उपयुक्त है, एव तन्व पिण्ड की ५६ कला तन्तुवितान में उपयुक्त हैं। वैदिकयुग में इस 'पिण्डपितृविज्ञान' के ज्ञानकार स्वल्प-सरया में ही रहे होंगे, यह अनुमान इस आधार पर लगाया जा सकता है कि, ऋषियों का प्रधान लक्ष्य यज्ञकाण्ड ही रहा है। यज्ञिय तर्कों का समन्वय ही प्रधानतः ऋषियों का दृष्टिकोण रहा है। यही कारण है कि, ब्राह्मणग्रन्थों में बड़े ही सक्षेप से परिगणित स्थानों में ही 'पिण्ड

पितृयज्ञ' रूप से इस पितृ-दशा का विशेषण हुआ है। और एसा होने का एक प्रधान कारण भी था। मूर्ध्मूला प्रयोजिता के आधार पर वितत यज्ञविद्या से सम्बन्ध रखने-वाला वैधयज्ञकर्म अपूर्ण आधिकारों का जनक है। इसके द्वारा विशेष फलमिद्विषाँ सम्भव है। उधर परमेष्ठीमूलक, अथवा सूत्र पर प्रतिष्ठित श्राद्धकर्म केवल पितरप्राणवृत्ति का कारण है। इस के द्वारा यज्ञवत् लौकिक-पारलौकिक कोटि अतिशयविशेष प्राप्त नहीं किया जासकता। नित्यसाम्यलक्षण श्राद्धकर्म के करने में विशेष अतिशय तो नहीं होता, परन्तु न करने से हानि अवश्य है। यही नहीं, न करने से आत्ममुक्ति ही असम्भव है। इसी आधार पर— 'देवकार्याद् द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते' यह कहा गया है।

देवकार्यात्मक यज्ञकर्म का जहाँ समष्टि से सम्बन्ध है, वहाँ पितृकार्यात्मक श्राद्धकर्म का व्यष्टि से सम्बन्ध है। अन्य कर्मों के द्वारा सम्पादित यज्ञकर्म देवतत्त्व का ममाहक बन सकता है। यदि कोई भी 'कारीरी दृष्टि' करेगा, तो कृष्टि हो जायगी, एवं सब प्रचारग इस फल का मोहा बन जायगा परन्तु श्राद्धकर्म ऐसा नहीं है। जब तक प्रोतात्मा के पुत्रादि वंशज श्रद्धासूत्र द्वारा स्वप्नोत्पत्तियों के लिए पिण्डदानादि लक्षण श्राद्धकर्म नहीं करते, तब तब उन की कृष्टि, बन्धन विमोह, इन का वंश वितान, असम्भव है। इसी प्रातिस्विक वैयक्तिक भाव के कारण देव कार्य की अपेक्षा पितृकार्य का विशेष महत्त्व है। क्योंकि यह प्रातिस्विक कर्म है—इसलिए, माय ही निष्पत्तिरायप्रवर्तक देवयज्ञ की भाँति तत्त्वाधिपकार की दृष्टि से कोई सम्बन्ध न रखने के कारण पितृविज्ञानविषयक परामर्श कतिपय विद्वानों पर्यन्त ही सीमित रहा होगा, इस अनुमान का समर्थन किया जा सकता है।

महापि 'बृहदुक्थ रामटेन' इस पितृविद्या के उम युग के महापण्डित माने जाते हैं। इन की पर्वण में समय समय पर इस विषय का ज्वर प्रगोचर हुआ करते थे। महापि रघुवंतमा ने— 'पापं पृच्छामि०' रूप से जा प्रश्न उठाए हैं, उन का सम्यक समाधान हमें बृहदुक्थ के मन्त्रों से उपलब्ध हो रहा है। इसी आधार पर बृहदुक्थ की इस विद्या का परंपारगामी विद्वान कहा जा सकता है। रघुवंतमा ने 'पापं पृच्छामि०' रूप से पतद्विषय में जो प्रश्न किए हैं, पहिले उन का सामाना कीर्तन, अनन्तर बृहदुक्थ-समान ने उन प्रश्नों का जो वैद्वानिज समाधान किया, उन पर दृष्टि डालिए, पितृविद्या से सम्बन्ध रखने वाले सन्देश अकान्तत निश्चय हो जाँयेंगे।

हमारे पाण्डुर्भातिज शरीर में 'पितर' कह कर व्यवहृत करने योग्य कोई, तत्त्वविशेष प्रतिष्ठित है। शरीरत्यागानन्तर वह पितर परलोक में जाता है, तद्वशधरो के द्वारा प्रदत्त पिण्ड परलोकगत पितर की कृष्टि का कारण बनता है।' इन सब विषयों पर तब हमारा श्रद्धान सम्भव है, जब कि पहिले हमें यह विश्वास हो जाय कि, शरीर में अमुक स्थान पर तो पितर रहता है अमुक प्रकार से प्रजा

तन्तुवितान करता हुआ यह परलोक में चला जाता है, एवं अमुकसूत्र के द्वारा उसका स्ववशाधरों से अविच्छिन्न सम्बन्ध धना रहता है। इसी स्थिति को सत्य बनाते हुए दीर्घतमा के निम्न लिखित प्रश्न बृहद्वक्त्र ममात्र में उपस्थित होते हैं—

“हम अपने शरीर में सर्वत्र देवतत्त्व का ही साम्राज्य देखते हैं। देवतत्त्व से अतिरिक्त, 'पितृत्त्व' कहने योग्य तत्त्वान्तर शरीर में सर्वथा अनुपलब्ध है। यही प्रथम प्रश्न भूमिका है, जिसका विश्लेषण यों किया जा सकता है। 'वृत्तिगुहा, उदरगुहा, उरोगुहा, शिरोगुहा' भेद से आपाद-मस्तकाग्नि, पाञ्चभौतिक शरीर में चार गुहा मानी गई हैं। इन चारों में प्रत्येक में अग्नीषोमीय देवता प्रतिष्ठित है। प्रत्येक गुहा में प्रतिष्ठित यह देवतत्त्व सात-सात संख्या में विभक्त है। अतएव सप्तप्राणसमष्टिरूप इस देवसप्तक को 'सावञ्ज' कहा गया है। “अग्नि, वायु, आदित्य, दिक्सोम, भास्वरसोम,” ये पाँच प्राणदेवता सुप्रसिद्ध हैं। पाँचों में आरम्भ के तीन आग्नेय देवता हैं, अन्त के दो सौम्य देवता हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि, 'भास्वर' सोमात्मक मनोदेवात्मक देवता सर्वाङ्गशरीर को आशय, हृदय को प्रतिष्ठा, 'प्रज्ञा' को प्रभव, बनाता हुआ शरीर में प्रतिष्ठित है। यह उस देवसप्तक से 'पृथक्' है। देवसप्तक का केवल अग्नि-वायु-आदित्य-दिक्सोम, इन चार देवताओं के साथ ही सम्बन्ध है। चारों में आरम्भ के अग्निदेवता का एक विद्यर्त्त है, शेष तीनों के दो दो विद्यर्त्त हैं। फलतः ४ के ७ प्राणदेवता हो जाते हैं। इन्हीं सावञ्ज (सहोत्पन्न) सात देवप्राणों के स्थान बतलाती हुई श्रुति कहती है—

सावजानां सप्तथमाहुरेकजं पडिद्यमा ऋषयो देवजा इति ।

तेपामिष्टानि विहितानि धामशः स्यात्रे रजन्ते विकृतानि रूपशः ॥

(ऋक्सं० १। १६४। १४।)

‘अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्, आदित्यश्चक्षु-भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत्, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णां प्राविशत्’ (ऋ० उ० = १। ४।) इत्यादि उपनिषद्भूति के अनुसार अर्वाङ्गविल-ऊर्ध्वचमस शिरोगुहा में प्रतिष्ठित वाक्-प्राण-चक्षु-श्रोत्र, नामक इन्द्रिय देवता क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, दिक्सोम, देवताओं के ही प्रवर्णनांश है। वागाधार मुख एक है, अतएव वाङ्मय अप्रिदेवता एक ही स्वरूप में परिणत रहता है। शेष तीनों के नासिके, चक्षु, कर्ण, तीनों दो दो विद्यर्त्तों में विभक्त हैं, अतएव तत्र प्रतिष्ठित प्राणमय वायु, चक्षुर्ममय आदित्य, श्रोत्रमय दिक्सोम, तीनों देवता दो दो विद्यर्त्तभागों में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार दो श्रोत्रप्राण, दो चक्षुः प्राण, दो नासाप्राण, ये तीन तो यमज (जोड़ले) हैं, सातवाँ मुखप्राण एकज है, एकाकी है। यही प्रथममन्त्रक इस रूप से शिरोगुहा में प्रतिष्ठित है। समग्रविभक्त अग्नीषोमीय देवताओं का ही शिरोगुहा में साम्राज्य है।

यही स्थिति 'उरोगुहा' की है। दिक्सोमानुगत २ भुजा, आदित्यानुगत २ स्तन, वाय्वनुगत २ फुफ्फुस, अग्न्यनुगत १-हृदय, इस प्रकार उरोगुहा में भी अम्रंयोमीय देवसप्तक का ही साम्राज्य है। उदरगुहा में यकृत (जिगर)-प्लीहा (तिल्ली), ये दोनों दिक्सोमानुगत हैं २-बल्लोम आदित्यानुगत हैं, २-वृक्क वाय्वनुगत हैं, १-नाभि अग्न्यनुगता है। फलतः उदरगुहा में भी इस रूप से देवसप्तक का ही अनन्य प्रभुत्व सुरक्षित है। सर्वांत की वस्तिगुहा में २-श्रोणी दिक्सोमानुगत हैं, २-मूत्र-रेतसी (नालिका इत्थी) आदित्यानुगत हैं, २-आण्ड वाय्वनुगत हैं, १-मूत्रद्वार अग्न्यनुगत है। इस प्रकार वस्तिगुहा में भी सप्तकाविरिक्त अन्य प्राणविशेष का अभाव है। चार गुहाओं की समष्टि का ही नाम शरीर है। चारों गुहा स्थान देवप्राण से नित्य आक्रान्त हैं। इन अग्नीपोमीय देवताओं के पद (स्थान) सर्वथा निहित (निश्चित, सुव्यवस्थित) हैं। कोई प्रदेश ऐसा नहीं, जहाँ देवप्राण व्याप्त न हो। ऐसी स्थिति में दीर्घतना का प्ररन स्वाभाविक बन जाता है कि, 'जब कि सम्पूर्ण शरीर देवपदों से आक्रान्त है, तो फिर ऐसा रिक्त-स्थान बचा ही कौनसा, जिसमें सप्ततन्तु विधान करने वाला पितर प्राण प्रतिष्ठित रहा ?' इस प्रकार 'देवानामेना निहिता पदानि' से यही प्ररन बृहदुक्थ-वामदेव के सम्मुख उपस्थित हुआ।

इस एक ही प्ररन के साथ दो प्ररन स्वयं ही और उपस्थित हो रहे हैं। "अग्निः सर्वा देवताः, वायुः सर्वा देवताः, इन्द्रः सर्वा देवताः" इन निगमवचनों के अनुसार प्राणप्रदेवता सोमगर्भित अग्निप्रधान हैं, अग्निमय हैं। अग्नि अन्नद है, सोम अन्न है। अन्नद अग्नि के गर्भ में भुक्त अन्नसोम अन्नादानिरूप में परिणत होता हुआ अपना सोमभाव छोड़ देता है, जैसाकि— 'अस्रै वाख्यायते नाद्यम्' (शत० ब्राह्मण) इत्यादि ब्राह्मण भुक्ति से प्रमाणित है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि, अग्नि की ही घन-तरल-धिरलावाधाओं से सम्बन्ध रखने वाले अग्नि-वायु-आदित्य, इन तीन प्रधान अन्नाद देवताओं की सीमा में प्रविष्ट दिक्सोमदेवता अग्निप्रधान बनता हुआ तद्रूप ही बन रहा है। फलतः सर्वाङ्गशरीर में समानजातीय आग्नेय देवताओं का ही अ यत्न प्रभुत्व सिद्ध हो रहा है। उधर पितर प्राण 'आयन्तु नः पितरः सोम्यासः' (यजुःसं०) इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार सौम्य बनते हुए इन शरीर आग्नेय प्राणदेवताओं की तुलना में 'विजातीय' है। एक विजातीय एण भी जहाँ दन्तन्त्रिद्रों में स्थान नहीं पा सकता, जब तक वह निकल नहीं जाता, तबतक इन्द्रिय देवता शान्त नहीं होते, तो ऐसी अवस्था में सर्वथा विजातीय एक नहीं, २५ सौम्य पितरप्राणों का शरीर में आगमन भी हो गया, वे प्रतिष्ठित भा हो गए, यह कैसे सम्भव है ? 'विजातीयत्वेन पितरप्राण का आगमन ही कैसे हुआ ?' यही दूसरा प्ररन है।

ॐ सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिपः समिधः सप्तहोताः ।

सप्त इने लोका येपु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ (मुण्डकोप० २ । ६ । २)

अभ्युपगमनाद का आश्रय लेते हुए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, विजातीय होने पर भी सौम्य पितरप्राणों का शरीर में आगमन हो गया। साथ ही यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि, देवताओंने अपना स्थान सजुचित करते हुए पितरप्राण को स्थान भी दे दिया। यह सब बुद्ध स्वीकार कर लेने पर भी वह तन्तुवितानधर्म सर्वथा परोक्ष ही (अविज्ञात ही) बच रहता है, जिस व सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि, शरीर पितर अगली ७ पीढ़ियों पर्यन्त अपने सहोभाग का वितान करते हैं। इस प्रकार दीर्घतमा के द्वारा निम्न लिखित तीन प्रश्नों का न्दगम हो जाता है—

- १—विजातीय होने से पितरप्राण का शरीर में आगमन कैसे हुआ ?
- २—शरीर में आकर भी (स्थान के अभाव से) वे प्रतिष्ठित क्यों हुए ?
- ३—प्रतिष्ठित होकर भी उन्होंने तन्तुवितान कैसे किया ?

दीर्घतमा ऋषिद्वारा 'पाङ्गः पृच्छामि मनसा-अविज्ञानम्' रूप से उपरिथत होने वाले पितर विषयक इन्हीं प्रश्नों का समाधान करते हुए महर्षि बृहदुक्थ कहते हैं

“ १—महिम्न एषा पितरञ्च नेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि क्रतुम् ।
ममपिव्यञ्जुस्त यान्पत्विपुरंगा तनूषु नि निविशुः पुनः ॥

२—महोभिर्मिष्वं परि चक्रमू रजः पूर्वा धामान्पमिता विमानाः ।
तनूषु विश्वा भुननानि दैमिरे प्रामारयन्त पुरुष प्रजा अनु ॥

३—द्विधा मूनवोऽसुर स्वदिमास्थापयन्त तृतीयेन कर्मणा ।
स्वां प्रजा पितरः पिष्यं सह आवरेष्वदधुस्तन्तुमाततम् ॥

४—नावा न लोदः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ।
स्वां प्रजां बृहदुक्थो महित्वावरेष्वदधादा परेषु ॥

(शुकस० १० । २६ । २, ५, ६, ७, म०)

जिस ऋक्संहिता के मन्त्र यहाँ उद्धृत हुए हैं, वह ऋक्संहिताग्रन्थ भी दुर्लभ नहीं है। साथ ही सनातनधर्मावलम्बियों के प्राणभूत सर्वश्री सायणाचार्य ने इस संहिता पर जो विम्वृत भाष्य लिखा है, वह भी दुष्प्राप्य नहीं है। भारतीय विद्वानान अथ से इति पर्यन्त सायण भाष्य का पारायण न किया होगा, यह भी असम्भव है। परन्तु । 'परन्तु इमल्लिं कि, सायणभाष्य हमारी इस पितृनिष्ठा की रक्षा न कर सका, जिस पर आज अज्ञानों के कुतर्कपूर्ण आक्षेप हो रहे हैं। अवरय ही विज्ञान-परम्परा के उन्नेद से विज्ञानप्रधान मन्त्रों का भाष्य हमारी

सृष्टि का कारण नहीं बन सकता। एव न ऐसे भाष्यसहस्रों को आगे रखते हुए हम अपने मौलिक सिद्धान्तों को परालोचना से बचा ही सकते। जिस तरहदृष्टि से जिन विस्पष्ट शब्दों में मन्त्रों में पितृविज्ञान का विरलेपरु किया है, उस के विद्यमान रहते किस का यह सामर्थ्य है कि, जो सापिण्ड्य भाव से सम्बन्ध रखने वाले 'श्राद्धकर्म' पर आक्षेप कर सके, अथवा तो इसे श्रवैदिक कहने का घृष्टा कर सके। अस्तु साधारणनिष्ठातुगत (भावुकतातुगत) महानुभावों को निष्ठा (उपनाम भावुकता) को सुरक्षित रखने के लिए प्रथम भाष्यदृष्टि से ही मन्त्रार्थ का समन्वय होगा, एव अनन्तर विज्ञानप्रधान आर्षदृष्टि से मन्त्रार्थ का विरलेपरु होगा। दोनों में से कौन उपादेय होगा, इस प्रश्न का निर्णय स्वयं आर्षप्रज्ञा की सहजनिष्ठा पर निर्भर होगा।

१-महिम्न एषाम्० (भाष्यकाराः)—

“हमारे अङ्गिरादि पितर इन देवताओं की महिमा से समर्थ हो रहे हैं। देवता मन्वन्ध से देवत्वभाव को प्राप्त होते हुए इन हमारे पितरों में इन्द्रादि देवताओं में सकल्प प्रतिष्ठित किए। आपि च ये पितर एन तेजोभावों में परिणत हो गए, जो इन के तेज प्रदीप्त हो रहे हैं। इन देवताओं के शरीर में ये पितर पुनः प्रविष्ट हो गए”।

२-महोभिर्विष्णुम्०

“मेरे पितर अपने बल से सम्पूर्ण लोकों में व्याप्त हैं। (सर्लोकपरिव्राना के साथ साथ) मेरे इन पितरों ने दूसरों से अमित (अनाक्रान्त) पूर्ण स्थानों को चारों ओर में घेरते हुए, साथ ही (उन स्थानों के) सम्पूर्ण भूतों को घेरते हुए (भूतों में व्याप्त होते हुए), उन लोक-भूत मात्राओं को अपने शरीरों में प्रतिष्ठित करते हुए अपनी प्रजा को लक्ष्य बना कर श्रौतियों तथा पानियों को फैला दिया। दूसरे शब्दों में- मेरे अङ्गिरा नरक पूर्ण पितरों में अपनी शक्ति से सम्पूर्ण लोक को अपने अधिकार में कर, अति रातन मह-नक्षत्रादि को अपनी संज्ञा से परिच्छिन्न बना कर, सम्पूर्ण भूतों का नियन्त्रण कर प्रजा के प्रति जलों, तथा तेजों को फैला दिया।”

३-द्विधा सूनवः०

“पूर्वा को जनने वाले, स्वर्गस्थान को प्राप्त होने वाले बलवान आदित्य को आदित्य के पुत्र अङ्गिराओं ने प्रजोत्पादन रूप तीसरे कर्म से उदय-अस्त रूप दो अग्रथाओं में परिणत कर दिया। अपिच अङ्गिरा नानक पितर अपनी प्रजा को उत्पन्न कर स्वभाग के साथ अपने पिता आदित्य के बल को निरूप्य प्रजारूप मनुष्यों में स्थापित करते हैं। इस प्रकार पितृ धन को सर्वलक्षणा रक्षा करते हुए यह धन पुत्रों में (दायाद रूप से) बाँट दिया जाता है, उनी प्रकार अङ्गिरा-पितरों ने सर्वथा सुरक्षित पितृ धन रूप आदित्य पता के बल को मनुष्य प्रजा में बाँट दिया है। अपिच-

'अयं ह्यातने तन्तुयनप्रजा'—'प्रजातन्तु' मा व्यवच्छेत्सीः' 'प्रजा वै तन्तुः' इत्यादि श्रुतियों के अनुसार तन्तु नाम से प्रसिद्ध मनुष्यप्रजा का उन्हीं पितरों में आदित्य के बल से चितान किया है" ।

४—नाम न तौदः०

"जिम प्रकार एक नौका से समुद्र का सन्तरण किया जाता है, एवमेव जैसे स्वस्तिभारों (मङ्गलों) में पित्र-वाधारूप दुर्गमा (अमङ्गलों) को पार किया जाता है, इसी प्रकार बृहदुक्थ नामक तन्त्रशिरोधने अपनी प्रजा की, 'वाजी' नाम से प्रसिद्ध अपने मृत पुत्र को स्वशक्ति से अग्न्यादि अथवा प्रचारगं में, तथा मयंदि पर देवताओं में स्थापित कर दिया है" ।

भाष्यकार के यह मन्त्रार्थों का हमें इस लिए स्वागत करना चाहिए कि, उनके अनुग्रह से आज हमें वेदभाष्य के दर्शनों का तो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है । रही बात वेदाचार्यों के आध्यायन की । इस सम्बन्ध में—'बृहदास्तेन विचारणीयचरिताः' का अनुगमन ही श्रेय प्रत्या है । अथ उस वैज्ञानिक अर्थ की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके यथावत् स्वरूप परिचय से प्रश्नत्रयी का यथानु समाधान गतांग बन रहा है ।

१—महिम्न षष्ठीं पितरः०

'पितृतीर्थ पितर आग्नेयदेवता-प्रधान शरीर में प्रविष्ट वे मे हुए' ? , प्रकृत मन्त्र इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है । अग्नि-वायु-आदित्य-भेदभित्त आध्यात्मिक आग्नेय-प्राणदेवता मौम्य पितरों के विरोधी नहीं, अपितु ये तो अग्नि के अन्त्यतम मत्वा माने गए हैं । अग्नि-मौम, दोनों मशुद्ध (एक साथ रहने वाले) मत्वा हैं । देखिए, इस सम्बन्ध में श्रुति क्या कह रही है—

अग्निर्जागार तमूचः रामयन्ते, अग्निर्जागार तसु मामानि यन्ति ।

अग्निर्जागार तमपं मौम आह, तत्राहमग्निं 'मरये' न्योत्रा ॥

(ऋकमन्त्रिता)

प्रत्येक मनुष्यचर 'आत्मा, पदं, पुनःपदम्' भेद से तीन मत्वाओं में परिगत होकर ही स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है । इदथाचिच्छ्रमभाज 'आत्मा' है, जिसे 'प्रजापतिश्चरति गर्भे' के अनुसार प्रजापति' भी कहा गया है । इदथाधारेण प्रतिष्ठित स्पृश्य-वस्तुषिष्ट आत्मप्रपत्तिस्थान बनता हुआ 'पदम्' है । इत्यस्य आत्मोक्थ से अर्कस्वरूप से विनिर्गत, मनुष्यविष्ट से भी बाहिर उड़ीदूरतक मामस्वरूप से अपनी-थाम रखने वाला प्राणमण्डल 'पुन पदम्' है । यही 'पुन पदम्' 'महिमा' नाम से प्रसिद्ध है । उदाहरण के लिए मयंदि-मन्त्राचिच्छ्र आदित्यपुत्र्य आत्मा है, मयं सूर्यगोलक 'पदम्' है, मयं सूर्य प्रकाशमण्डल 'पुन पदम्' है । 'इये महिम्न प्रतिष्ठितः' इत्यादि औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक मनुष्यविष्ट का हय आत्मा पुन पदम् अपने महिममण्डल के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहता है । जिस प्रकार

देवघन सौरजगत् के महिमामण्डल में प्रथिव्यादि सप्त प्रतिष्ठित हैं, एवमेव आध्यात्मिक प्राणाग्नित्रयी के महिमा-मण्डल में सौम्य पितरप्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। देवप्राण की महिमा में पितर अवश्य ही प्रतिष्ठित रह सकते हैं। इसी अभिप्राय से—'महिम्न एषां पितरश्च नेशिरे' (पितरः-अपि एषा-आध्यात्मिकप्राणदेवानां महिम्न -सकाशात्-ईशिरे)।

रही बात विजातीयता की। इसके सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है। सोम अन्न है, अग्नि अन्न है। अन्न अन्न का विरोधी नहीं है, अपितु अन्न का प्रतिष्ठा है। विरोध की बात तो विद्वर, दोनों मिल कर 'अत्तैवाख्यायते' न्यान से एकरूप बन जाते हैं। पितर-देवता बन जाते हैं, देवता पितर बन जाते हैं। विकासधर्माविच्छिन्न अग्नि तत्त्व विकास की चरमावस्था में (प्रधि-परिधि स्थान में) पहुँच कर सकोचधर्माविच्छिन्न सोम तत्त्व रूप में परिणत हो जाता है, एव सकोचधर्मा सोम सकोच की चरमावस्था में (केन्द्र में) पहुँच कर विकासधर्मा अग्नि रूप में परिणत हो जाता है। केन्द्र-परिधि के समतुलन से दोनों अभिन्न हैं। केन्द्र में प्रतिष्ठित अग्नि, तथा परिधि से बाहिर प्रतिष्ठित सोम, दोनों का मध्यक्षेत्र में यजन सम्बन्ध हो रहा है। इस पारस्परिक सम्बन्ध से अग्नि सोम में प्रोत है, सोम अग्नि में श्रोत है, यही दोनों का श्रोतप्रोतभाव सम्बन्ध है। इसी याज्ञिक सम्बन्ध को लक्ष्य में रखकर—'देवा देवेष्वदधुरपिक्रतु'-समविव्यचुः' गया है।

याज्ञिक सम्बन्ध का तात्पर्य यही है कि, प्राकृतिक-आधिदैविक यज्ञ में अग्न्यादिप्राण देवताओं में भौतिक सोमाहुति होने से 'सुत्या' नामक सोमयज्ञ सम्पन्न होता है। परन्तु इससे इस आध्यात्मिक सुत्यायज्ञ में देवता (प्राणेन्द्रियवर्ग) देवरूप सोममय पितृप्राण की ही स्त्री के शोणित्वाग्नि में आहुति दे रहे हैं। मनुष्य (द्विजाति) प्राकृतिक सुत्यायज्ञ से समतुलित अपने वैधयज्ञ में जहाँ भौतिक सोम की आहुति देते हैं, प्राणदेवता अपने प्राकृतिकसुत्यायज्ञ में जहाँ भौतिक सोम की आहुति दे रहे हैं, यहाँ आध्यात्मिक यज्ञ में—'देवाः इन्द्रियदेवाः-देवेषु-पितृप्राणात्मकेषु देवेषु-व्रतुं-सुन्यायज्ञं अदधुः-सम्पादयाञ्छ्रुः' के अनुसार प्राणदेवता अन्य सौम्य प्राणदेवों में यज्ञस्वरूप प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मन्त्रगत 'यानि' पद साक्षात् है। एव पितृप्राण से यह पद 'पित्र्यसहासि' का ही समाह्वय बन रहा है।

पित्र्यसह परस्पर सश्लिष्ट हो कर (शोणित्वाग्नि में हुत होकर) ही व्यक्तरूप (गर्भरूप) में परिणत होते हैं। जलतक शुक्र में ०० चान्द्र पित्र्यसहः पिण्डरूप में परिणत नहीं हो जाते, तबतक (१६ वर्ष पर्यन्त) न तो स्वयं बीजा में प्रजनशक्ति ही व्यक्त होती, एव न पुत्रादि की ही अभिव्यक्ति होती। इसी अभिप्राय से 'यानि-समविव्यचुः' (पितृसहासि प्रथम सह सगम्य, मूलपुरुषस्याभिव्यञ्जकानि भवन्ति, अनन्तर च शोणितानां सगम्य पुत्रादिरूपेण व्यक्तिभारमगच्छन्) कहा गया है।

शुक्रगत पित्र्यसह, परस्पर सश्लिष्ट हो कर ही पुत्रादि व्यक्तियों में (पुत्रादि की स्वरूप निष्पत्ति के लिए) शोणित्वाग्नि में आहुत होते हैं। एव ही व्यक्ति (पुत्र) में जा कर इस पित्र्यसह की गति

इसमें नहीं हो जाता, अपितु जब तक इस पितृपिण्ड का अपत्य भूपिण्ड पर प्रतिष्ठित रहता है, तब तक (सातवीं सन्तान पर्यन्त) यह पिण्ड अशालम्बा प्रदीप्त रहता है। इसी अभिप्राय से 'उत यानि आत्विपुः' कहा गया है। सातवीं पीढ़ी पर्यन्त ऋणदान-सम्बन्ध से प्रदीप्त ये पितर अपत्यों में मुख श्रेणी अपने तन्त्रभागों को लेने के लिए सपिण्डीकरण-बाल में पुनः इन अपत्यों में प्रविष्ट होते हैं। माता पितरों के सहोभाग एकत्र समवेत हो कर पुत्र-पौत्रादि तन्त्ररूप से अभिव्यक्त होते हैं। तत्तन् तन्त्रु (मन्तान) की मृत्यु के अनन्तर तत्तन् तन्त्रु में ऋणरूप से प्रतिष्ठित तत्तन् सरयाक सहोभाग आवापकर्त्ता पितरों में समान रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं। यही 'प्रत्यर्षण' है। जिस सव्याक्रम से अर्पण होता है, उसी सख्याक्रम से (सम सख्या से) वे अशः उन में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से—'नि त्रिपुः पुनः' कहा गया है। 'आ एषां तन्पु पुनर्विपुः' का निष्कर्षार्थ है।

शारीर आग्नेय देवता भी प्राणात्मक है, सौम्य पितर भी प्राणमूर्त्ति हैं। प्राणतत्त्व सर्वथा अधामच्छद है। स्थानावरोध करना भूल का धर्म है प्राण का नहीं। ऐसी स्थिति में प्राणात्मक पितरों के लिए अधकाश की सीमासा करना ही व्यर्थ है। फिर ये दोनों तत्त्व तो अभिन्न सत्ता हैं। अग्निमहिमा इन की आश्रय भूमि है, यहाँ आकर वे मिल जाते हैं। मिल कर तन्त्रुचितान करते हैं। फलतः प्रथम प्ररन सर्वथा समाहित बन जाता है।

२—सहोभिर्विरम्भ०

भाष्यकार ने 'सहोभिः' का अर्थ 'बलैः' किया है। कहना न होगा कि यह अर्थ विज्ञान-मर्यादा से सर्वथा बहिष्कृत है। पुत्र-पौत्रादि में अभिपुत्र होकर प्रचारूप से वितत होने वाला, साहस न प्रगता, पुंस्व शुक्र में प्रतिष्ठित, नक्षत्रान्दिष्ट चन्द्ररमात्मक, नक्षत्रमर्या-भेद से न कल सौम्य पितृप्राणमय तत्त्व विशेष ही 'सह' है, जिस का पृथक् में निरूपण किया जा चुका है। महः ? नहीं, न है, अतएव 'सहोभिः' कहा गया है। 'त्रि यस्तस्तम्भ पडिमा रजामि' इत्यादि वीर्य तमोक्त मन्त्रव्याख्याल में ततलाया जा चुका है कि, ६ रजो से प्रकृत में बीजी पुरुष का पुत्रादि ६ सन्ताने अभिप्रेत है। 'रज' शब्द सामान्यतः 'लोक' का वाचक माना गया है। 'लोमस्तु भ्रुने जने' के अनुसार 'जन भी लोक है। एव 'प्रजास्यात् सन्तर्ता जने' व अनुसार प्रजा 'जन' है। फलतः 'रजासि' का अर्थ 'अपत्यानि' करने में कोई बाधा नहीं आती। श्रुतिपरित 'पूर्व' शब्द पुत्रादि में आहुत होने वाले पिण्डभाग की आहुति से पूर्वकाल का द्योतक है। 'धाम' शब्द 'पितृसह पिण्ड' का सूचक है। 'अमितानि' का अर्थ है—व्ययच्छेदरहित, अधिच्छिन्न रूप से सन्तत। 'तन्पु' का अर्थ है—७-६-५-४-३-२-१। इस क्रम से विभक्त रहने वाले 'पितृसह' नामक पिण्डाश। 'भुवन' का अर्थ है—२-१-४-१०-१-३-१-१। इस क्रम से सन्तु रूप में परित्यक्त होने वाला प्रत्यश। 'पुरुषा'

का अर्थ है—बहुश । इन परिभाषाओं के समन्वय के अनन्तर ही प्रकृत मन्त्रार्थ का यथावत ममन्वय सम्भन है ।

महोभिः—शुक्रस्थिताः २= क्लोपेताः पितृभागाः ।

रजः—पुत्रपौत्रादयः ।

पूर्वा—आहुतेः पूर्वकालम्

धामानि—पितृपिण्डः

तनूपु—पितरः

भुवना—सूनवः

पुरथा—गृहगः

‘पत्नीशरीरस्थ योपाप्राणप्रधान शोणिताग्नि मे आहुति होने से पहिले पहिले ७-६-५-४-३-२-१’ इन आत्मधेयरूप व्यवच्छेदों से रहित, अतएव अमित (एकरसात्मक) पुरुषशरीरस्थ वृषा-प्राणप्रधान-महदात्मावच्छिन्न शुक्रस्थ अष्टाविशतिक्लात्मक पितरपिण्ड आहुत होता है। इस आहुति-सम्बन्ध से आगे आगे अपने तन्त्र भागों से पुत्रादि की उत्पत्ति का कारण बनता हुआ, स्वपिण्ड को ७-६-आदि पूर्वोक्त क्रमानुसार विभक्त करता हुआ, अतएव अपनी सहोमात्रा को उत्तरोत्तर परिमित बनाता हुआ स्वसह सन्तनन से सात पीढी पर्यन्त अपत्योंमे व्याप्त हो जाता है। अपने सहोभागों को ‘पितर-सूनव’ दो भागों मे विभक्त करता हुआ इन सहोभागों को अपत्य क्रमानुसार नियत कर देता है।”

२१ सूनु भाग के साथ ७ पितृभाग को, १५ सूनु भाग के साथ ६ पितृभाग को, इस प्रकार पूर्वप्रदर्शित क्रमानुसार उत्तरोत्तर उत्पन्न होने वाले योनि-शरीरों मे अपनी मात्राएँ देता हुआ इन मात्राओं को तत्तद्योनिशरीरों के आधीन करता जाता है। पुत्रपौत्रादिगत पितृसहों का मूल स्वयं मूल पुरुष (बीजी) मे बद्ध रहता है। यहाँ बद्ध होकर वे सह कलाएँ वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र पर्यन्त व्याप्त रहती हैं। इस प्रकार सूनुरूप-पुत्र-पौत्रादि सम्पूर्ण भुवनों में वट बीजी पितर अपने अपत्य भागों को (आत्मधेय कलाओं को) व्याप्त कर देता है। पितर का यह प्रसार कर्म समानधारा से प्रवाहित नहीं होता। अपितु बीजी मे ७, पुत्र मे ६, पौत्र मे ५, इस प्रकार न्यूनाधिकरूप से ही इसका प्रसार होता है, जैसा कि आगे के मन्त्र मे स्पष्ट हो जायगा।

द्वितीय मन्त्र व्याख्यान मे बतलाया गया है कि, बीजी पिता के पितृसहोभाग शोणिताग्नि मे आहुत हो कर दो स्वरूप धारण कर लेते हैं। द्विधा विभक्त उन्हीं ‘सूनव’ का प्रकृत मन्त्र मे विरलेपण हुआ है। बीजी पिता के २= पितृसहों का पुत्र-पौत्रादि क्रम से २१-१५-१०-६-३-१ इस प्रकार विभाग हुआ है। इन ६ पितृसहों को ऋणरूप से लेकर पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र-वृद्धप्र०-अतिवृ०-वृद्धातिवृ० उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न होने वाले पुत्रपौत्रादि ये ६ सूनु पुत्रोत्पादनरूप इस तीसरे कर्म से

सौम्यसहोरूप बलप्रद पित्र्यभाग को आत्मनीन किवा आत्मधेय, तथा तन्त्र, इन दो भागों में विभक्त करते हैं। स्वयं पुत्रादि के महानात्मा में स्व प्रतिष्ठा के लिए प्रतिष्ठित रह जाने वाले सहोभाग 'असवनीय-अत्याज्य' हैं, एवं पुत्रादि के पुत्रादि में शुद्ध द्वारा आहृत हो जाने वाले सहोभाग 'सवनीय-त्याज्य' हैं।

तात्पर्य यह हुआ कि, मूलपुरुष में जो अपनी कमाई से २८ महासि आण, व मूल कहलाए। इनमें ७ तो इसी में प्रतिष्ठित रह गए, २१ पुत्र में चले गए। स्वप्रतिष्ठ सजक अत्याज्य आत्मधेय कहलाया, पुत्रगत त्याज्य २१ भाग तन्त्र कहलाया। इस प्रकार २८ विध सूनव '७-२१' क्रम से आत्मधेय-तन्त्र भेद से दो भागों में विभक्त हो गए। वीजी पुरुष में स्वयं अपनी कमाई के जहाँ २८ थे, वहाँ इस के पिता-पितामह-प्रपिता० वृद्धप्र -अतिवृ-वृद्धाति० इन ६ के ऋगरूप २१-१५-१०-६-२-१-इतनी कला और प्रतिष्ठित रहती हैं, जिन के मकलन से ५६ सहोभाग हो जाते हैं। इनमें से वृद्धातिवृद्धप्र० की १ कला तो आत्मधेयरूप से धानी में ही प्रतिष्ठित रहती है। वितानमात्राभाज से इस के सम्बन्ध में—'द्विधा सूनव' नियम समन्वित नहीं होता। शेष ५ के स्वात्मवनयन् (२८वन) आत्मधेय-तन्त्र, भेद से दो दो भेद हो जाते हैं। ५६ में से वीजी की सातवीं पीढ़ी पर्यन्त ३५ ऋणकलाया न भोग हो जाता है, -१ कला आत्मधेय रूप से वीजी में प्रतिष्ठित रह जाती है। २१ आत्मधेय ऋणत्मन, ७ आत्मधेय धनात्मक, इस प्रकार वीजी में २८ आत्मधेयकला बच रहती हैं। स्वधन की २१ कला, ऋण भाग की ३५ कला, दोनों की समष्टिरूप ५६ कला तन्त्र रूप में परिणत रहती है।

इस प्रकार मूलपुरुषस्थ पितर अपने आत्मधनरूप २८ सनुओं को, पिता-पितामहादि से ऋगरूप से आगत ५६ सनुओं को, दो भागों में विभक्त आत्मधेय -२८ कलाओं को तो अपने आप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं, पर अज्ञानिकल आत्मधनरूप तन्त्रभाग को ३५ कला आत्मऋणरूप तन्त्र भाग को, सम्भूय ५६ कला तन्त्र भाग को अपनी अजर प्रत्नारूप सातवीं पीढ़ी पर्यन्त बितान कर देते हैं। अपने तन्त्रात्मक ५६ सनुभागों को अजर पुत्रादि प्रत्ना में दित्त करना ही तृतीय कर्म है, जैसा कि अगले मन्त्र से स्पष्ट हो रहा है।

४-नामा न क्षोदः०

मूलपुरुषस्थ पितर प्राणात्मक पित्र्यसह पिण्ड उक्त कृतानुसार (तृतीयकर्म से) अजर प्रत्नारूप पुत्र-पौत्रादि में प्रतिष्ठित हुआ। क्या यह क्रम वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र पर जाके समाप्त हो जाता है?, ऋषि उत्तर देते हैं—नहीं। आगति के साथ गति का निर्य सम्बन्ध है, सम्भूति के साथ विनारा का अधिनाभाव सम्बन्ध है, सर्ग के साथ साथ लयधारा प्रचलित है। स्थिति विना गति को आश्रय बनाए प्रतिष्ठित ही नहीं रह सकती। प्रकृतमन्त्र इसी गतिभावमूलक प्रत्यर्पण का रहस्य बतला रहा है।

शरीरोत्क्रान्ति के अनन्तर पुत्र-पौत्रादि के सहोरूप पितृभाग महानात्मा के साथ अन्तर्यामि सम्बन्ध रखते हुए चन्द्रलोक में चले जाते हैं. जैसा कि—“ये वै केचास्मान्लोकात् प्रयन्ति, चन्द्रम-
ममेव ते सुर्वे गच्छन्ति” इत्यादि वचन से प्रमाणित है। इस ओर भूपिण्ड है, उस ओर अन्तारिक्ष में अपने वक्षत्र पर चन्द्रमा परिक्रमा लगा रहा है। दोनों के अन्तराल में ‘अर्णव’ नाम से प्रसिद्ध रोदसी समुद्र प्रतिष्ठित रहता है। भूपिण्ड से चन्द्रलोक में जाने वाले प्रेतपितर-लक्षण प्रेतात्मा को इस अर्णवसमुद्र का सन्तरण करना पड़ता है। इसी स्थिति का दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण हुआ है।

समुद्र के अवार पार (इस ओर के किनारे से उस ओर के किनारे तक, तथा उस पार से इस पार तक) आने-जाने वाली नावों से जैसे मनुष्य समुद्र सन्तरण में समर्थ होते हैं, ठीक इसी प्रकार अपने जीवन सूत्रों से (जो कि जीवन सूत्र ‘श्रद्धसूत्र’ नाम से प्रसिद्ध है, जीवन प्रतिष्ठा के कारण बनते हुए जो सूत्र ‘स्वस्ति’ नाम से व्यवहृत हुए हैं) अवार रूप भूपिण्ड से पाररूप चन्द्रमा के मध्य में आने वाले श्याम-शबलादि क्रूर प्राणयुक्त अतिशय दुर्गमस्थानों में होकर चन्द्रलोक में इस प्रेतात्मा को इस की प्रतिष्ठारूप ‘बृहदुक्थ’ नाम से प्रसिद्ध महानात्मा स्वशक्ति से (चान्द्रार्कण से) एकविंशत्यादि युक्त पुत्र-पौत्रादि प्रजा को चान्द्रमण्डलस्थ पिता-पितामहादि पर पितरा में प्रतिष्ठित करता जाता है।

अथवा महानात्मा ही स्वयं गन्ता है। कारण पितृसहः इसी में प्रतिष्ठित रहते हैं। विज्ञान, प्रज्ञान, भूतात्मा, महानात्मा, आदि सभी शारीर-स्रष्टात्मा अपने अपने भावों के उक्थ हैं। परन्तु पूर्वप्रतिपादित ‘महदात्मोपनिषत्’ के अनुसार चिन् का योनिस्थानीय महानात्मा इतर सब स्रष्टात्म-विवर्त्तों का भी उक्थ है। यही क्यों, सर्वथा अलण्ड चिदात्मा (अव्यय) तक को इस के गर्भ में आ जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इससे बड़ा उक्थ और कौन हो सकता है। तभी तो इस आत्म-पितृत्वात् को ‘महानात्मा’ कहना न्यायसङ्गत बनता है। महानात्मा की इसी बृहदुक्थता को लक्ष्य में रख कर ऋषि ने इसे ‘बृहदुक्थ’ नाम से विभूषित किया है। यही चन्द्रलोक में गमन करता है, इसी के द्वारा पितृसहों का प्रत्यर्ण होता है। पुत्र का महान् पिता के ३ का, पौत्र का महान् पितामह के ५ का, प्रपौत्र का महान् प्रपितामह के ४ का, वृद्धप्रपौत्र का महान् वृद्धप्रपितामह के ३ का, अति-वृद्धप्रपौत्र का महान् अतिवृद्धप्रपितामह के २ का, एव वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र का महान् वृद्धातिवृद्धप्रपितामह के १ का प्रत्यर्ण करता है। इस अर्पण से अन्तिम महान् (वृद्धातिवृद्धप्रपितामह या महान्) सापिण्ड्यभाग को प्राप्त हो जाता है। तभी तो ‘विण्डदः सप्तमस्त्वेवाम्’ कहा गया है। पितर प्राणायामक सौम्य सहोभाग सात भागों में विभक्त होकर कुछ काल पर्यन्त (यावद्वायुभोगपर्यन्त) तो पृथिवी पर रहते हैं। अनन्तर चन्द्रलोक में जाकर उन ऋण भागों का प्रत्यर्ण कर देते हैं, यही निष्कर्ष है। पितृसहः की पृथिवी, तथा चन्द्रमा को छोड़कर अन्यत्र स्थिति नहीं है।”

ऊक्त मन्त्राद्यों से विज्ञ पाठकों को यह भलीभाँति विदित हो गया होगा कि, यह पितृकर्म

संन्यसहोरूप बलप्रद पितृभाग जो आत्मनीन किंवा आत्मधेय, तथा तन्य, इन दो भागों में विभक्त करते हैं। स्वयं पुत्रादि के महानात्मा में स्व प्रतिष्ठित के लिए प्रतिष्ठित रह जाने वाले सहोभाग 'असनीय-अत्याज्य' है, एवं पुत्रादि के पुत्रादि में शुक्र द्वारा आहुत हो जाने वाले सहोभाग 'सनीय-त्याज्य' है।

तात्पर्य यह हुआ कि, मूलपुरुष में जो अपनी कमाई से २८ महासि आण, वे सूनर कहलाए। इनमें ७ तो इसी में प्रतिष्ठित रह गए, २१ पुत्र में चले गए। स्वप्रतिष्ठ सन्न अत्याज्य आत्मधेय कहलाया, पुत्रगत त्याज्य २१ भाग तन्य कहलाया। इस प्रकार २८ विध सूनर '७-२१' क्रम से आत्मधेय-तन्य भेद से दो भागों में विभक्त हो गए। बीजी पुरुष में स्वयं अपनी कमाई के जहाँ २८ थे, वहाँ इस के पिता-पितामह-प्रपिता० वृद्धर -अतिवृ-वृद्धाति० इन ६ के ऋणरूप २८-१५-१०-६-१-१-दत्तों कला और प्रतिष्ठित रहती हैं, जिन के सन्तान से ५६ सहोभाग हो जाते हैं। इनमें से वृद्धातिवृद्धप्र० की १ कला तो आत्मधेयरूप से बीजी में ही प्रतिष्ठित रहती है। वितानमात्राभावा से इन के सम्बन्ध में—'द्विधा सूनय' नियम समन्वित नहीं होता। शेष ५ के स्वात्मधनरत्न (२८-२८) आत्मधेय-तन्य, भेद से दो दो भेद हो जाते हैं। ५६ में से बीजी की सातवीं पीढ़ी पर्यन्त ३५ ऋणकलाओं का भोग हो जाता है, २१ कला आत्मधेय रूप से बीजी में प्रतिष्ठित रह जाती है। २१ आत्मधेय ऋणात्मक, ७ आत्मधेय धनात्मक, इस प्रकार बीजी में २८ आत्मधेयकला बच रहती है। स्वधन की २१ कला, ऋण भाग की ३५ कला, दोनों की समष्टिरूप ५६ कला तन्य रूप में परिणत रहती है।

इस प्रकार मूलपुरुषस्थ पितर अपने आत्मधनरूप २८ सूनरों को, पिता-पितामहादि से ऋणरूप से आगत ५६ सूनरों को, दो भागों में विभक्त आत्मधेय २८ कलाओं को तो अपने आप में प्रतिष्ठित २१ लेते हैं, ३५ ऋणशक्तिकल आत्मधनरूप तन्यभाग को ३५ कल आत्मऋणरूप तन्य भाग को, सम्भूय ५६ कल तन्य भाग को अपनी अर प्रचारूप सातवीं पीढ़ी पर्यन्त वितन कर देते हैं। अपने तन्यात्मक ५६ सूनरों को अर पुत्रादि प्रजा में वितन करना ही तृतीय कर्म है, जैसा कि अगले मन्त्र से स्पष्ट हो रहा है।

४-नारा न चौदः०

मूलपुरुषस्थ पितर प्राणात्मक पितृसह पिण्ड उक्त कमानुसार (तृतीयकर्म में) अर प्रचारूप पुत्र-पौत्रादि में प्रतिष्ठित हुआ। क्या यह क्रम वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र पर जाके समाप्त हो जाता है?, ऋषि उत्तर देते हैं—नहीं। आगति के साथ गति का नित्य सम्बन्ध है, सम्भूति के साथ विनाश का अविनाभाव सम्बन्ध है, सर्ग के साथ साय लयधारा प्रकान्त है। स्थिति बिना गति को आश्रय धनाण प्रतिष्ठित ही नहीं रह सकती। प्रकृतमन्त्र इसी गतिभावमूलक प्रत्यर्पण का रहस्य बतला रहा है।

शरीरोक्कान्ति के अनन्तर पुत्र-पौत्रादि के सहोरूप पितृभाग महानात्मा के साथ अन्तर्यामि सम्बन्ध रखते हुए चन्द्रलोक में चले जाते हैं, जैसा कि—‘ये वै कैचास्माल्लोकात् प्रयन्ति, चन्द्रम-ममेव ते सुर्वे गच्छन्ति’ इत्यादि वचन से प्रमाणित है। इस ओर भूपिण्ड है, उस ओर अन्तरिक्ष में अपने दक्षवृत्त पर चन्द्रमा परिक्रमा लगा रहा है। दोनों के अन्तराल में ‘अर्णव’ नाम से प्रसिद्ध रोदसी समुद्र प्रतिष्ठित रहता है। भूपिण्ड से चन्द्रलोक में जाने वाले प्रेतपितर-लक्षण प्रेतात्मा को इस अर्णवसमुद्र का सन्तरण करना पड़ता है। इन्हीं स्थिति का दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण हुआ है।

समुद्र के अवार पार (इस ओर के किनारे से उस ओर के किनारे तक, तथा उस पार से इस पार तक) आने-जाने वाली नौका से जैसे मनुष्य समुद्र सन्तरण में समर्थ होते हैं, ठीक इसी प्रकार अपने जीवन मूर्तों से (जो कि जीवन सूत्र ‘श्रद्ध सूत्र’ नाम से प्रसिद्ध है, जीवन प्रतिष्ठा के कारण बनते हुए जो सूत्र ‘स्वस्ति’ नाम से व्यवहृत हुए हैं) अवार रूप भूपिण्ड से पाररूप चन्द्रमा के मध्य में आने वाले श्याव-शबलादि क्रूर प्राणयुक्त अतिशय दुर्गमस्थानों में होकर चन्द्रलोक में इस प्रेतात्मा को इस की प्रतिष्ठारूप ‘बृहदुक्थ’ नाम से प्रसिद्ध महानात्मा स्वशक्ति से (चान्द्रार्कण से) एकविंशत्यादि युक्त पुत्र-पौत्रादि प्रजा को चान्द्रमण्डलस्थ पिता-पितामहादि पर पितरों में प्रतिष्ठित करता जाता है।

अथवा महानात्मा ही स्वयं गन्ता है। कारण पितृसहः इसी में प्रतिष्ठित रहते हैं। विज्ञान, प्रज्ञान, भूतात्मा, महानात्मा, आदि सभी शारीर-स्वण्डात्मा अपने अपने भावों के उक्थ हैं। परन्तु पूर्वप्रतिपादित ‘महदात्मोपनिषत्’ के अनुसार चिन् का योनिस्थानीय महानात्मा इतर सब स्वण्डात्म-विवर्त्तों का भी उक्थ है। यही क्यों, सर्वथा अज्ञान चिदात्मा (अव्यय) तक को इस के गर्भ में आ जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इससे बड़ा उक्थ और कौन हो सकता है। तभी तो इस आत्म-विवर्त्त को ‘महानात्मा’ कहना न्यायसङ्गत बनता है। महानात्मा की इसी बृहदुक्थता को लक्ष्य में रख कर ऋषि ने इसे ‘बृहदुक्थ’ नाम से विभूषित किया है। यहो चन्द्रलोक में गमन करता है, इसी के द्वारा पितृसहों का प्रत्यर्पण होता है। पुत्र का महान् पिता के ६ का, पौत्र का महान् पितामह के ४ का, प्रपौत्र का महान् प्रपितामह के ४ का, वृद्धप्रपौत्र का महान् वृद्धप्रपितामह के ३ का, अति-वृद्धप्रपौत्र का महान् अतिवृद्धप्रपितामह के २ का, एवं वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र का महान् वृद्धातिवृद्धप्रपितामह के १ का प्रत्यर्पण करता है। इम अर्पण से अन्तिम महान् (वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का महान्) मापिण्ड्यभाग को प्राप्त हो जाता है। तभी तो ‘पिण्डदः सप्तमस्त्वेवाम्’ कहा गया है। पितर प्राणत्मक सौम्य सहोभाग सात भागों में विभक्त होकर कुछ काल पर्यन्त (यावदायुर्भोगपर्यन्त) तो पृथिवी पर रहते हैं। अनन्तर चन्द्रलोक में जाकर उन ऋण भागों का प्रत्यर्पण कर देते हैं, यही निष्कर्ष है। पितृसहः की पृथिवी, तथा चन्द्रमा को छोड़कर अन्यत्र स्थिति नहीं है।”

उक्त मन्त्रार्थों से विज्ञ पाठकों को यह भलीभाँति विदित हो गया होगा कि, यह पितृकर्म

चतुर्धा विभक्त है। धीजी पिता के शुक्र में प्रतिष्ठित २८ स्वात्मधन में से २१ धन, एव धीजी पिता के ही शुक्र में प्रतिष्ठित १६ ऋणात्मक धन में से ३१ ऋण, इन १६ तन्यात्मक सूत्रों को लेकर जन्म ग्रहण करना पितृसह का प्रथम कर्म है।

जन्म लेने के अनन्तर अपने शुक्र में स्वतन्त्र रूप से २८ कलात्मक चान्द्रसहों का ग्रहण करना द्वितीय कर्म है। इस के अनन्तर सपनीय त्याग्य पट्पञ्चाशत् बल (१६) तन्यभाग को अथवा प्रजारूप अपने पुत्रादि में आहूत करना तृतीय कर्म है, जिस का मन्त्र में विश्लेषण हुआ है। एव ऋणरूप से प्राप्त कलाओं का (शरीरविन्युति के अनन्तर) प्रत्यर्पण कर देना चतुर्थ कर्म है।

१—पट्पञ्चाशत्तमस्य पितृसह-उपादाय जन्मग्रहणम्—तदिदं प्रथमं कर्म ।

२—अष्टाविंशतिसरस्य तृतीयं निज सह उपादत्ते—तदिदं द्वितीयं कर्म ।

३—पट्पञ्चाशत्तमस्य सपनीयभागस्यावरोप्याधानम्—तदिदं तृतीयं कर्म ।

४—अष्टाविंशतिसरस्यस्वात्मनीनभागस्य परोप्याधानम्—तदिदं चतुर्थं कर्म ।

प्रश्नशोषमंहार—

पितृप्राणमूर्ति सर्वात्माधिष्ठाता, अतएव 'बृहदुक्थ' नाम से प्रसिद्ध महानात्मा के ही उक्त चार कर्म हैं। ऐसे महानात्मा को, महानात्मा के उक्त वैज्ञानिक स्वरूप को सर्वप्रथम जिस ऋषि ने समझा, समझ कर अपने शब्दों में प्रकट किया, वे भी तत्कालीन 'धशोनाम' पद्धति के अनुसार 'बृहदुक्थ' नाम से ही प्रसिद्ध हुए। बृहदुक्थ महर्षि की परंपरा में बृहदुक्थविज्ञान (पितृविज्ञान) का ही प्राधान्य था। इसी परंपरा के द्वारा दीर्घतमा के प्रश्नों का यथाशक्त समाधान हुआ। दीर्घकालसे अविद्यारूप तम से अभिभूत, अतएव यौगिकमन्त्रादिया 'दीर्घतमा' नाम से पुनारे जाने योग्य वर्त्तमान युग के अभिनिविष्टों की मोहनिद्रा भंग करने के लिए बृहदुक्थ (श्रीगुरुय) के अर्थद्वारा सापिण्ड्य विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला प्रकृत प्रजातन्तुवितानविज्ञान उपस्थित हुआ है। बृहदुक्थस्थानीय श्रीगुरुचरणों ने जिन शब्दों में यह रहस्य प्रकट किया है, महान भावना से उनमें से कुछ एक वचन उद्धृत करते हुए, साथ ही सन्तानपरम्परा का स्वीकरण करने वाले परिलेखों को सुविधा के लिए व्यवस्थित रूप से उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अग्रान्तर प्रकरण उपरत हो रहा है—

अथमत्र माङ्गलिकसङ्ग्रह —

१—दैवं सहो यन्निहितं हि तस्मिन् पितृय महोऽप्योतमितीममर्थम् ।

मंक्षिप्तमार्दा भगवान् महर्षिः स वामदेव्यो बृहदुक्थ ऊचे ॥

- २—गणा ग्लाना पितरश्च देवाश्चापीशते ते समविष्यचुश्च ।
 क्रतुं च देवेष्वदधुः पृथक्स्थानिमान् प्रमीताः प्रविशन्ति पश्चात् ॥
- ३—लोकान् सहोभिर्निखिलानटन्ति पूजाणि धामान्यमितानि मात्वा ।
 यन्दन्ति तन्वां भुवनानि तानि प्रसारयन्ते बहुधा प्रजाश्च ॥
- ४—ये स्वयिदो येऽप्यथ राक्षसा इति द्वैधाऽसुराः स्वर्दिदशुक्लचन्द्रमाः ।
 मामेन मौम्यांशप आत्मनि क्रमादाशेरते षिणतिगृष्टचाह्निकाः ॥
- ५—इत्थं पितृन्मोमगति मपिएडता परेषु मसम्भारंगेषु चोदिता ।
 भूतात्मदिव्यान्मयुजोऽन्तगत्मन मौम्यस्य नातः परितः स्थितिः वचिच् ॥
- ६—यदाततं सप्तसु पूरुपेषु श्रद्धानमूत्रं प्रयदामि ता गाम् ।
 प्रन्यर्षणात् मोद्घ्रियते तदासां स्वयोनिमायाति जहाति गृथम् ॥
- ७—नाक्षत्रिन्द्रादशमामरूपः सम्बत्सरः सोऽस्ति पिता स गमे ।
 देहं विनिर्माति तदेवमर्थं कपीतनीया भगवन्त आहुः ॥”

(श्रीगुरुप्रणीते—श्रद्धोरात्रवादे—आर्त्तनाधिकरणे)

“प्राप्तोपदेशः प्रमाणम्”—“तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ”—“यच्छ-

द् आह, तदस्माकं प्रमाणम्” इत्यादिरूप से शास्त्रप्रामाण्य निष्ठा को ही अपनी मान्यताओं में प्रधान अवलम्ब मानने वाले आस्था-श्रद्धानुगत धर्माचरणशील मानवों के परितोष के लिए यद्यपि “पितरः-सूनवः-तन्त्रः-पिएडाः-सहांमि-तन्तुवितानम्” आदि प्रजातन्तुवितानविज्ञानोपनिषत् के सम्बन्ध में तत्तद्विशेष-प्रसङ्गात्तरों पर ही प्रमाण उद्धृत कर दिए गए हैं । तथापि ‘द्विर्द्व’ न्याय से सर्वान्त में पुनः कुछ एक वे वचन और उद्धृत कर दिए जाते हैं, जो निस्परूप से इन ‘तन्तु-तत्त्व-परम्पराओं’ का समर्थन-प्रतिपादन-स्वरूपविश्लेषण कर रहे हैं । वस्तुगत्या इस प्रामाण्यवाद से धर्मशील सनातनप्रजा की आस्था-श्रद्धा जहाँ श्रोत्रसीयमन्त्रानुगता बनेगी, वहाँ यही प्रामाण्यवाद धार्मिकों के अभिनिवेश का भी वाग्बन्धन कर सकेगा, निश्चयेन कर सकेगा, इसी मातृलिक अनुभूति के साथ क्रमप्राप्त दूसरी ‘ऋणमोचनोपायोपनिषत्’ की और श्रद्धाशील प्रजा का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है ।

१—अरस्पधि पितरं योऽधिनिद्वान् पुत्रो यस्ते सहसः सून उहे ।

रदाँचिन्त्रियो अभिचलसे नोऽग्ने कदा श्रुतचिद्यातयासे ॥ (ऋक् ० ५।३।६) ।

२—नाहं तन्तुं न विजानाम्योतुं न यं वयन्ति समरेऽतमानाः ।

कस्य स्वित् पुत्र इह वरुवानि परो वदात्यवरेण पित्रा ॥ (ऋक् ० ६।६।२) ।

३—स इत्तन्तु स विजानात्योतुं न यत्नान्यतुया ऋषिः ।

य ई चिन्तेदमृतम्य गोषा अश्वत्तरं परो अन्येन पश्यत् ॥ (ऋक् ६।६।३१) ।

४—ते सूनुवः स्वपमः सुदंसमो मही जङ्गुर्मतिरा पूर्वाचितये ।

स्यात्तुश्च सत्यं जगतश्च धर्मस्थि पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाग्निः ॥ (ऋक् म १।१४।३१) ।

५—ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतमो जामी न योनी मिथुना समोऽरुमा ।

नव्यन्नव्यं तन्तुमा तन्वते ऋषि ममुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः ॥

(ऋक् १।१४।१) ।

६—वितन्वते धियो अपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति ।

उपपन्ने वृषणे मोदमाना दिवस्पथा वधो यन्त्यच्छ ॥ (ऋक् १।२७।६) ।

७—सप्त क्षरन्ति शिग्वे मरुन्वते पित्रे पुत्रासो अय्यीतन्तुत् ।

उमे इदस्योमयस्य राजत उमे यतेते उभयम्य पुष्यतः ॥ (ऋक् १०।१३।१) ।

८—एकस्त्वष्टुरश्वस्या निशस्ता द्वा यन्ताग भवतस्तथ ऋतुः

या ते गात्रायामृतुया वृषोमि ताता पिराडानां प्रजुहोम्यथा ॥ (ऋक् १०।१६।२।१६) ।

९—तपोष्वपि तं पितरं दिवस्पदे शोचन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन् ।

अनन्यस्य पवीतारमाशरो दिवस्पृष्टमधि तिष्ठन्ति चेतसा ॥ (ऋक् १०।६।२।२१) ।

१०—अरुल्लुचदुपसः पृश्निरग्निष उक्षा निभक्तिं सुनानि वाजयुः ।

मायािनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षमः पितरो गर्भमादधुः ॥

(ऋक् १०।६।२।३१) ।

११—यो यज्ञो निश्चतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवर्म्मभिरायतः ।

इमे वयन्ति पितरो य आपयुः प्र वयाप वयैत्यामते मने ॥ (ऋक् १०।१३।२।३१) ।

१२—पुमाँ एनं तन्तु उक्त्वाचि पुमान् नि तन्ने अधिनाके अम्मिन् ।

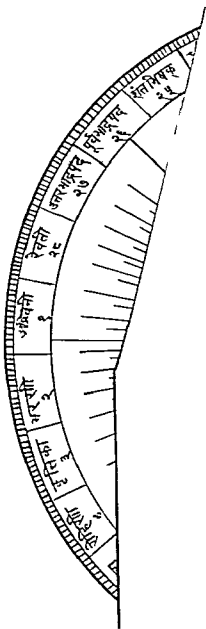
इमे मयुखा उप सेदुरु सदः सामानि चक्रुस्तमरागयोतवे ॥ (ऋक् १०।१३।२।३१) ।

इति—सापिण्डविज्ञानोपनिषदि

प्रजातन्तुचितानविज्ञानोपनिषत्

प्रथमा

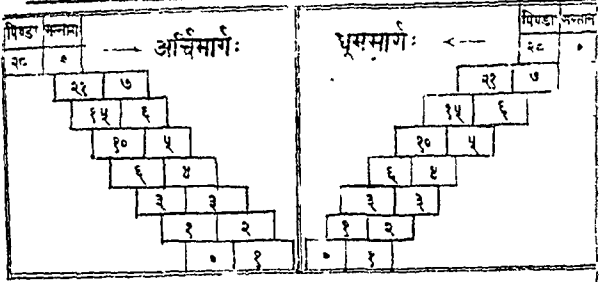
—१—

क्र.सं.	बीजिनि ७	पुत्र ६	पौत्र ५	प्रपौत्र ४	बृहस्पतिपौत्र ३	अतिबृहस्पतिपौत्र २	बृहस्पतिपौत्र १	सप्तविंशत्युत्पत्तिसंज्ञा
१	१	१	१	१	१	१	१	०
२	२	२	२	२	२	२	२	०
३	३	३	३	३	३	३	३	०
४	४	४	४	४	४	४	४	०
५	५	५	५	५	५	५	५	०
६	६	६	६	६	६	६	६	०
७	७	७	७	७	७	७	७	०
८	८	८	८	८	८	८	८	०
९	९	९	९	९	९	९	९	०
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	०
११	११	११	११	११	११	११	११	०
१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	०
१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	०
१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	०
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	०
१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	०
१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	०
१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	०
१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	०
२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	०
२१	२१	२१	२१	२१	२१	२१	२१	०
२२	२२	२२	२२	२२	२२	२२	२२	०
२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	०
२४	२४	२४	२४	२४	२४	२४	२४	०
२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	२५	०
२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	०
२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	२७	०
२८	२८	२८	२८	२८	२८	२८	२८	०
२९	२९	२९	२९	२९	२९	२९	२९	०
३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	०
३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	३१	०
३२	३२	३२	३२	३२	३२	३२	३२	०
३३	३३	३३	३३	३३	३३	३३	३३	०
३४	३४	३४	३४	३४	३४	३४	३४	०
३५	३५	३५	३५	३५	३५	३५	३५	०
३६	३६	३६	३६	३६	३६	३६	३६	०
३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७	०
३८	३८	३८	३८	३८	३८	३८	३८	०
३९	३९	३९	३९	३९	३९	३९	३९	०
४०	४०	४०	४०	४०	४०	४०	४०	०
४१	४१	४१	४१	४१	४१	४१	४१	०
४२	४२	४२	४२	४२	४२	४२	४२	०
४३	४३	४३	४३	४३	४३	४३	४३	०
४४	४४	४४	४४	४४	४४	४४	४४	०
४५	४५	४५	४५	४५	४५	४५	४५	०
४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६	४६	०
४७	४७	४७	४७	४७	४७	४७	४७	०
४८	४८	४८	४८	४८	४८	४८	४८	०
४९	४९	४९	४९	४९	४९	४९	४९	०
५०	५०	५०	५०	५०	५०	५०	५०	०

बीजो पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः बृहस्पतिपौत्रः अतिबृहस्पतिपौत्रः बृ.अ.पु. सापिण्डयम्
 पुत्रवः पुत्रवः पुत्रवः पुत्रवः पुत्रवः पुत्रवः पुत्रवः

	१	२	३	४	५	६	७
	बीजी	पुत्रः	पौत्रः	प्रपौत्रः	वृ० प्र०	अ० वृ० प्र०	पृश्नानिवृ०
मूलदिग्दः	७ पितरः						
२८	●						
२७	●						
२६	●	१					
२५	●						
२४	●						
२३	●						
२२	●						
२१	●	सूत्र-२१	पितर-६				
२०	●						
१९	●		२				
१८	●						
१७	●						
१६	●						
१५	●	सूत्र-२५	पितर-५				
१४	●						
१३	●				३		
१२	●						
११	●						
१०	●		सूत्र-२०	पितर-४			
९	●						
८	●						
७	●						
६	●			सूत्र-६	पितर-३		
५	●					५	
४	●						
३	●				सूत्र-३	पितर-२	
२	●						६
१	●					सूत्र-३	पितर-१ ७

५. श्रृंराधनभावपरिलेख :-

पिण्डाः निवाण्याः	सन्तानाः	पुरुषाः - सप्त	पीठिका.	श्रृंराधनानि
		वीजी	१	मूलधनम्
		पुत्रः	२	श्रृंराधनानि
		पौत्रः	३	श्रृंराधनानि
		प्रपौत्रः	४	श्रृंराधनानि
		वृद्धप्रपौत्रः	५	श्रृंराधनानि
		अतिवृद्धप्रपौत्र.	६	श्रृंराधनानि
		वृद्धतिवृद्धप्रपौत्रः	७	श्रृंराधनानि
		० ० ० ० ० ०	०	सर्वथा-श्रृंराम्

(७) — परिलेखः

(७) — दत्तकविधि-मय्यादायां तु सपिण्डता पञ्चरूपेण —

१८ सपिण्डतायाः सप्तविधाः सपिण्डतायाः सप्तविधाः		
श्रीविन्दवन्दः	आत्मा (पुत्रः)	२८
राजवन्दः	पिता	२९
प्राजवन्दः	पितामहः	१५
वामावन्दः	भ्रातामहः	१०
वामावन्दः	दृष्टपितामहः	६
वामावन्दः	आदिपुत्रदृष्टपितामहः	३
वामावन्दः	दृष्टपितामहः	१

'जातमंस्कारवाधायोगात्' इत्याहुःसार्च धर्माचार्याः

इति-सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदि
प्रजातन्तुवितानविज्ञानोपनिषत्

प्रथमा

—१—

अथ

मापिण्ड्यविज्ञानोपनिषद्—

“ऋणमोचनोपायोपनिषत्”

द्वितीया

२

देवतानिधिभृत्येभ्यः पितृभ्यश्चात्मनस्तथा ।

ऋणवाञ्छायते मर्त्यस्तस्मादनृणतां व्रजेत् ॥ १ ॥

स्वाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यज्ञकर्मणा ।

पितृभ्यः श्राद्धदानेन नृणामभ्यर्चनेन च ॥ २ ॥

वाचाशोपावहायिणा पालनेनान्मनोऽपि च ।

यथावद्भृत्यवर्गस्य चिकीर्षेत् कर्म आदितः ॥ ३ ॥

—महाभारत० शान्तिपर्व० मोक्ष० २६२ अ० ६, १०, ११, श्लोक

ऋणमोचनोपायोपनिषत् ऋणस्वरूपपरिचय

पञ्चविध-ऋणस्वरूपविज्ञान

आत्मदेवता स्वस्वरूप से नित्यशुद्ध-मुक्त है। यह शरीर-बन्धन में आया कैसे ? महा मायावन्धिज मायी चिदात्मा अबिद्या-अस्मिता-रागद्वेष-अभिनिवेश-क्षुधा-पिपासा-जरा-मूर्च्छा-मृत्यु-जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति-मोह-कर्मविपाक-आशय, इत्यादि सप्तदश पाप्माओं से युक्त हो कर जीव-स्वरूप में कैसे परिणत हो गया ? इन सब प्ररुतों का एकमात्र उत्तर है-त्रिगुणभानमयी योगमाया का ऐकान्तिक अनुग्रह। त्रिगुणात्मिना इस योगमाया को हम थोड़ी देर के लिए 'व्यक्त-क्षरप्रकृति' कह लेते हैं। इस व्यक्त-क्षरप्रकृति का प्रधानत आपोमय परमेष्ठी से सम्बन्ध है, जो पारमेष्ठ्य तत्त्व प्रत्यक्षभाग से अध्यात्मसस्था का स्वरूप समर्पक बनता हुआ 'महान्' नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य, चन्द्रमा, प्रथिवी, इन तीनों की दर्श-पूर्णमासप्रक्रिया से इस पारमेष्ठ्य महान् में क्रमशः अहकृति, प्रकृति, आकृति, इन तीन अवस्थाओं का उदय होता है। साथ ही सूर्य के दर्शपूर्णमास से इस में सत्त्व-रज-तम, इन तीन गुणों का आविर्भाव होता है। सौरतेजोऽवन्धिज पारमेष्ठ्य महान् 'मत्तगुणक' है, अप्रकाशित महान् 'तमोगुणक' है, एव सान्ध्य महान् 'रजोगुणक' है। इस प्रकार दर्शपूर्णमास से पारमेष्ठ्य महान् पड्भावपन्न बन रहा है तिम का 'महदात्मोपनिषत्' में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है।

परमेष्ठी महान् से ऊपर अन्यत्र स्वयम्भू है, नीचे हिरण्यगर्भ सूर्य है। हिरण्यगर्भ सूर्य क्षर है, अन्यत्र स्वयम्भू 'त्रय' है। उस ओर से त्रय हो इन ओर से क्षर को, दोनों को मध्यस्थ महान् ने अपना ओदन पना रक्खा है। दोनों तत्त्व इस के गर्भ में भुक्त हैं। और इस इष्टि से भी यह त्रिगुणभानपन्न बन रहा है। स्वायम्भुज ब्रह्मतत्त्व 'ऋषि' नाम से प्रसिद्ध है, एव यह ज्ञानतन्तु का वितान करता है। सौर क्षरतत्त्व 'देव' नाम से प्रसिद्ध है, एव यह यज्ञतन्तु का वितान करता है। उभयधर्मावन्धिज मध्यस्थ परमेष्ठी प्राण 'पितर' नाम से प्रसिद्ध है, एव यह प्रजातन्तु का वितान करता है। इस प्रकार स्वायम्भुज ऋषिप्राणात्मन ज्ञानतन्तुओं को, सौर देवप्राणात्मन यज्ञतन्तुओं को, दोनों को अपने गर्भ में रक्खा हुआ स्वपितरप्राणात्मन प्रजातन्तुओं से युक्त पारमेष्ठ्य महान् ही

ॐ त्रयस्त्रिंशत्तन्तवो य वितस्तिरे ।

चित्तत्मा की योनि जनता है। योनिस्थानीय इम महानात्मा के गर्भ में आते ही चिदात्मा जीव स्वरूप में परिणत हो जाना है। ब्रह्म क्षेत्र को ओदन बनाने वाले महान् के इसी स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उपनिषद्भूति ने कहा है—

यस्य ब्रह्म च क्षेत्रं च उभे भवत ओदनः ।

मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥ —कठोपनिषत् १।०।२४।

स्वायम्भुव ऋषिप्राण, सौर देवप्राण, दोनों को अपने गर्भ में रखने वाला पारमेष्ठ्य महान् 'भाय, योनिज, अयोनिज,' भेद से तीन मृष्टियों का प्रवर्तक बन रहा है। ऋषिप्राण के द्वारा भाय मृष्टि का विनास हुआ है, जिसे 'मानसी मृष्टि' भी कहा जा सकता है। यही पहिली 'ऋषिमृष्टि' (प्राणमृष्टि) है। देवप्राण के द्वारा अयोनिज मृष्टि का विनास हुआ है, जिसे 'गुरुमृष्टि, भी कहा जा सकता है। यही दूसरी देवमृष्टि है। स्वप्राणद्वारा योनिज मृष्टि का विनास हुआ है, जिसे 'विकारमृष्टि' भी कहा जा सकता है। यही तीसरी प्राणीमृष्टि (मैथुनीमृष्टि) है। इस प्रकार ऋषि देव-पितर, तीनों, के समन्वय से महान् के द्वारा तान मृष्टियों का विनास हो रहा है।

महाप से पहिले अपनी सत्ता रखने वाले स्वयम्भू ब्रह्म वेदमूर्ति हैं। ऋक्सामावन्दिश्र यजु ही ब्रह्मनि स्वसित नामक अपौरुषेय वेदतत्त्व है, जिस का 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका' नामक स्वतन्त्र निबन्ध में २०० प्रष्टों में विशद-वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है। जूरूप स्थितितत्त्व के आचार पर प्रतिष्ठित यन्त्ररूप गति भाग ही ऋषितत्त्व है, जिसे 'प्राणा वा ऋषयः' (शत० ६।१। १। अ० १। ब्रा- १। क०) इत्यादि रूप से 'प्राण' भी कहा गया है। ऋक्-साम सन्बन्ध से नित्य युक्त इस ऋषिप्राण के तपोलक्षण आभ्यन्तर व्यापार से वागूरूप जू भाग द्वारा प्रवर्ग्यरूप से मरुप्रथम आपो मय परमेष्ठी का ही व्यक्तीभाय हुआ है, जैसा कि—'मोऽपोऽसृजत् गात्र एव लोकात्, वागेव माऽसृज्यत्' (शत० ६।१।१।) 'अप एव ममर्जादी' (मनुस्मृति) इत्यादि श्रौत-स्मार्त प्रमाणों से प्रमाणित है। ऋक्-साम सन्बन्ध से त्रयोमूर्ति बना हुआ यह ऋषिप्राण, किंवा त्रयीतत्त्व जू भाग से आपोमय परमेष्ठी को उत्पन्न कर 'तत् सृष्ट्वा तदेवाऽनुप्रांशित्' न्याय से इस आपोमय परमेष्ठी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है, जिस गर्भीभाय का 'मोऽनया त्रय्या विद्यया महापः प्राणि-शतु, तत आण्डं समवर्त्तत' (शत० ६।१।१।) इत्यादि शब्दों में विश्लेषण हुआ है। इस गर्भीस्थिति से बतलाना यही है कि आपोमय परमेष्ठी स्वायम्भुव-वेदात्मक ऋषिप्राण को अपने गर्भ में लिए हुए है। गर्भीभूत इसी ऋषिप्राण के द्वारा यह ऋषिमृष्टि का प्रवर्तक बनता है।

अप्तत्त्व उत्पन्न हुआ है 'यज्जू' नामक यजु से। यज्जू का यजु भाग गतिप्रवृत्ति है, जू भाग स्थितिप्रवृत्ति है। गतितत्त्व विनासधर्मा है, स्थितितत्त्व सकोचधर्मा है। सकोच

विकासोभयधर्मावच्छिन्न कारणात्मक यज्ञ से उत्पन्न तार्क्यत्मक अप्तत्त्व में भी 'कारणगुणा कारि गुणानारभन्ते' न्याय से सरोच विकास, दोनों धर्म उद्भूत रहते हैं। इन दो निम्न धर्मा में युक्त अप्तत्त्व के स्नेह, तेज, भेद से दो प्रवर्त हो जाते हैं। स्नेहलक्षण अप्तत्त्व सरोचधर्मा हैं, यहाँ 'भृगु' नाम से प्रसिद्ध है। एत तेजोलक्षण अप्तत्त्व त्रिजानधर्मा हैं, यहाँ 'अङ्गिरा' नाम से प्रसिद्ध है। स्नेह-तेजो लक्षण, भृग्वङ्गिरोमय, पूर्व कथनावुसार त्रयोतत्त्वात्मक ऋषितत्त्व को अपने गर्भ में रखने वाले इसी पारमेष्ठ्य तत्त्व का स्वरूप लक्ष्य में रखते हुए अर्थधुति रहती है—

त्रापो भृगङ्गिरोरूपमापो भृगङ्गिरोमयम् ।

अन्तरेते त्रयो वेदा भृगूनङ्गिरमः त्रिताः ॥ (गोपथ ब्राह्मण, पूर्वभाग) ।

भृगङ्गिरोमय आप का भृगु भाग 'आप, वायु, सोम' भेद से तीन भागों में विभक्त है। अङ्गिरा भाग 'अग्नि यम-आप्तित्व' भेद से तीन भागों में विभक्त है। यहाँ पङ्क्ति यन्-रूप द्विजन्म की प्रतिष्ठा (वेदप्रतिष्ठा) पर प्रतिष्ठित हो कर सर्वसृष्टिप्रवर्तक बन रहा है। अग्नि-वायु-आदित्यगर्भित आप-वायु सोममूर्त्ति स्नेहप्रधान आप पितृसृष्टि का प्रवर्तक बनता है, एव आप वायु-सोम-गर्भित अग्नि-वायु-आदित्यमूर्त्ति तेज प्रधान आप देवसृष्टि का प्रवर्तक बनता है। पितृ सृष्टि में भार्गव अप्तत्त्व का प्राधान्य है, देवसृष्टि में आङ्गिरस अप्तत्त्व का प्राधान्य है। देवता पितरो की आधारभूमि बने हुए हैं, पितर देवताओं की आधार भूमि बन रहे हैं। इसी पारम्परिक सम्बन्ध से इन के लिए 'समविध्युः' (सम विध्युः - ऋग्महिता) कहा जाता है, जैसा कि पूर्व प्रकरण में बृहदुक्थ-विज्ञान में स्पष्ट कर दिया गया है।

सोमभाग को आधार बनाने वाला आप्तित्व मूर्त्य है, वायुभाग को आधार बनाने वाला आप्तित्व चन्द्रमा है, एत आप जो आधार बनाने वाला अग्नि प्रथिलोक है। अग्नि, वायु-चन्द्रयुक्त अन्तरिक्ष, आदित्यप्राणात्मक सूर्य, तीनों की समष्टि देवसृष्टि है। अग्नि के आधारभूत पार्थिव पितर वसु है, वायु के आधारभूत पितर रुद्र है, सूर्य के आधारभूत पितर आदित्य है। इस प्रकार अग्नि-वायु-सूर्य, तीनों देवताओं की महिमा में आधाररूप से प्रतिष्ठित पितर वसु-रुद्र-आदित्य नामों से ही व्यञ्जित हो रहे हैं। = वसु, ११ रुद्र, १० आदित्य, २ सान्ध्यप्राण (निष्ठ श्रिषनीकुमार कहा जाता है), इस प्रकार देवतन्त्र ३३ भागों में विभक्त हो रहे हैं, जो अग्नीषोमात्मक यह का यहन कर रहे हैं। यत्रयहन करने वाले व ही ३३ देवता उस पारमेष्ठ्य महान की अयोनिन देवसृष्टि है।

जिस प्रकार आप-वायु-सोमात्मक पितृत्व या अग्नि-वायु-आदित्यात्मिका देवसृष्टि के मातृ आधार रूप से समन्वय है, एतमेव अग्न्यादि तीनों या अत्रिणि तीनों के साथ भी आधार

रूप से समन्वय हो रहा है। अग्नि अर्पितरूप की, वायु तदनुगृहीत चन्द्रमा-वायुतत्त्व की, एवं आदित्य सोमतत्त्व की आधारभूमि बन रहा है। इन तीनों के सम्बन्ध से अत्र-वायु-सोममूर्ति महान क्रमशः आदृति, प्रकृति, अहकृति का, तथा मन-रज-सत्त्व गुण का अधिष्ठाता बन रहा है, जैसा कि प्रकरणरन्ध्र में ही स्पष्ट किया जा चुका है। अग्निगर्भित आपोमय महान् आप्यजीवों की, वायुगर्भित वायव्य महान् वायव्य जीवों की, तथा आदित्यगर्भित सौम्य महान् सौम्य जीवों की योनि बन रहा है। यही त्रिविध योनिजसृष्टि है, जिसे हम मैथुनीसृष्टि भी कह सकते हैं। प्रकृत में जिस योनिजसृष्टि का विवेचन प्रकान्त है, उस का 'महानात्मा' की पितृसृष्टि से ही प्रधान सम्बन्ध है, जिम्मे के गर्भ में गौरूप से देव, ऋषि भाग भी प्रतिष्ठित हो रहे हैं।

१-आप --- (अग्नि)	}	-पितृसृष्टिप्रवर्त्तकों महान्-भार्गव (स्नेहप्रधान) ।
२-वायु --- (यम)		
३-सोम --- (आदित्य)		

१-अग्नि --- (आप)	}	-देवसृष्टिप्रवर्त्तकों महान्-आङ्गिरस. (तेज प्रधान) ।
२-यम --- (वायु)		
३-आदित्य --- (सोम)		

महानात्मा प्रजातन्त्रुवितानरूप से शुक्र में प्रतिष्ठित रहता है। इस महानात्मा के गर्भ में एग्यम्भुर ऋषिप्राण, तथा सौर देवप्राण भी प्रतिष्ठित हैं, यह पूर्व कथन से भलीभाँति सिद्ध हो जाता है। इसी आधार पर मान लेना पड़ता है कि, पितृसृष्टि के साथ साथ पुत्र को ऋषिसृष्टि, देवसृष्टि, इन दोनों का भी अधिष्ठान बन जाना पड़ता है। बाँझा पिता के महानात्मा में प्रतिष्ठित २८ कल पितृमहों में से जिस प्रकार पुत्र के औपपत्तिक आत्मा को २८ मात्रा का ऋण लेना पड़ता है, तथैव बाँझी के महानात्मगत पितृमह से आबिनाश्रुत ऋषिमात्रा, देवमात्रा, इन दोनों का भी इसे ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार तीनों सृष्टियों को लेकर ही जाँयात्मा जन्म धारण में समर्थ होता है। जब तक महानात्मानुगत भूतात्मा इन तान सृष्टियों का परिशोध नहीं कर लेता, तब तक यह अपने नित्यशुद्ध सुकरूप में नहीं आ सकता। क्योंकि कथनायन्तविमोह ही भूतात्मा का परमपुरुषार्थ माना गया है, अतएव तन्निदि के लिए इन तीनों सृष्टियों का अपाकरण आवश्यक हो जाता है।

रहा गया है नि-ऋषिमात्रा से इसमें ज्ञानतन्त्रु का प्रसार होता है। जितनी ज्ञानमात्रा इसे मिली है, इसका कर्त्तव्य है कि अपने ब्रह्मधर्मकाल में उसका स्वाध्यायद्वारा विश्वास कर उसे सन्निध्यों में वितर कर दे। यही इसकी ऋषिऋण से मुक्ति मानी जायगी। देवमात्रा से इसके आध्यात्मिक जीवन यज्ञतन्त्रुओं की स्वरूपरत्ता हो रही है। इसका कर्त्तव्य है कि, आधिभौतिक यज्ञकर्मद्वारा यह प्राकृतिक देवयज्ञ का अनुगमन करता हुआ देवमात्रा का आयायन कर दे। यही इसकी देवऋण से मुक्ति मानी जायगी। एव तीसरे पितृऋण से ब्राह्मण पाने के लिए इसे जो कुछ करना पड़ता है, उसमें प्रजोत्पादन प्रधान कर्म माना गया है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होने वाला है। इस प्रकार स्वाध्याय से ऋषिऋण का, यजन से देवऋण का, एव पुत्रोत्पादन से पितृऋण का अपाकरण करता हुआ द्विजाति वास्तव में परमपुरुषार्थसाधन में समर्थ हो जाता है। ऐसे अन्वेषी का ही जन्म धन्य है। यही वृत्तन्त्रु है।

उक्त तीनों ऋणों से अतिरिक्त एक चौथा 'मनुष्यऋण' श्रेय माना गया है। आप ससार में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर आयुर्भोग पर्यन्त अन्न, वित्त, पशु आदि सम्पत्तियों का प्रभूत मात्रा में भोग करते हैं। यह यथार्थ है कि, यदि आप उत्पन्न न होते, तो आपके उपभोग में आने वाली यह प्रभूत सम्पत्ति अवश्यमेव किसी अन्य मनुष्य के काम में आती। आपको यह नहीं मुला देना चाहिये कि, आप जिस पार्थिव अन्नदि सम्पत्ति का उपभोग कर रहे हैं, वह दूसरों की भी भोग्य है, आप उन मनुष्यों के ऋणों हैं, जिन्होंने सदाभानना से अपना सत्त्व हटा कर आपको सम्पत्त-भोग का अवसर दिया है। यही आप पर मनुष्य का, मनुष्य का ही क्यों, प्राणिमात्र का ऋण है। इस ऋण से छुटकारा पाने के उपाय हैं—

आगत अतिथियों को अपने घर में सत्कार पूर्वक आश्रय देना। निर्धन, हीनाङ्ग, रण्य, असमर्थ, मनुष्यों की सहायता करना। अपने सामर्थ्य से सर्वात्मना स्वोदर पोषण में असमर्थ पशु पक्षी-कृमि-कीटादि के लिए घास, पानी, अन्नकरण, आदि प्रदान करना। पक्षियों के लिए वापी-धूप-तडागादि बनवाना। अन्नक्षेत्र (मदापन), पाठशाला, मल्लशाला, आदि की स्थापना करना। नि सहाय कुलीन विधवाओं को गुप्तदान से उपहृत करना। इत्यादि सब कर्म मनुष्यऋण से आपको अन्वेषी बनावेंगे, जिस इस आन्वेष्यकर्म को धर्म्मचार्योंने—'आनुश्रामधर्म्म' नाम से व्यपहत किया है।

अनुवृत्ति वाला निन्दुर-निर्देशी मनुष्य ही 'नृशामो धातवः क्रूरः' के अनुसार 'नृशाम बहलाया है। सद्गमिद्ध मानवीय सौहार्द को जलाञ्जलि समर्पित करने वाले, अपनी क्रूरता में असमर्थों पर अनुचित शासन करने वाले, आगत अभ्यागतों का अश्लील-उद्वेगभाषा में तिरस्कार करने वाले भद्रमत्त धनमशान्ध ही 'नृशाम' बहलाए है। यहाँ मानवता सर्वथा जर्जरित है। और मानवता के नाते ऐसे नृशाम प्रणम्य हैं, उपेक्षणीय हैं। मनुष्यता से विरुद्ध धर्म्म ही नृशामधर्म्म (अधर्म्म) है। टीक इसके विपरीत मनुष्यमात्र के साथ सद्व्यवहार रखना, यथाशक्ति प्राणिमात्र

का अप्कार करना मानवधर्म है, मनुष्यता है। यही आनुशसधर्म है। इसी के अनुगमन से मनुष्यऋण नामक चतुर्थ ऋण का अप्कारण होता है। इन्हीं चारों ऋणों का स्वरूप बतलाती हुई ब्राह्मणश्रुति कर्ती है—

१—ऋणं ह वै जायते—योऽस्ति । स जायमान एव देवेभ्यः, ऋषिभ्यः, पितृभ्यः, मनुष्येभ्यः । स यदेव यजेत—तेन देवेभ्यः ऋणं जायते । तद्वयेभ्य एतत् करोति, यदेनान् यजेत, यदेभ्यो जुहोति । (१)।”

२—“अथ यदेवानुन्नवीत—तेनर्षिभ्य ऋणं जायते । तदेभ्य एतत् करोति, ऋषीणान्निधिगोप इति, हनृचानमाहुः । (२)।”

३—“अथ यदेव प्रजामिच्छेत्—तेन पितृभ्य ऋणं जायते । तद्वयेभ्य एतत् करोति, यदेपां मन्तता अव्यमच्छिन्ना प्रजा भवति । (३)।”

४—“अथ यदेव त्रामरेत—तेन मनुष्येभ्य ऋणं जायते । यदेभ्योऽशनं ददाति ।” (४) । न एतानि सर्वाणि करोति, स कृतकर्मा । तस्य सर्वमाप्तं, सर्वं जितम्’ (शत० १।७।१, २, ३, ४, ५) ।

कहीं कहीं ब्राह्मणग्रन्थों में ही मनुष्यऋण के अतिरिक्त एक ‘भूतऋण’ और माहा गया है। वस्तुतः प्राणऋण, भूतऋण, भेद से ऋण के दो ही मुख्य विभाग हैं। प्राणऋण ऋषि, पितर, देव, भेद से तीन भागों में विभक्त है। मनुष्य-पशु-पक्षी-कृमि-कीट, इन पाँच सगों में से मनुष्यविध भूतसर्ग पूर्णप्रज्ञ है, इस में प्रज्ञान ज्ञान का (बुद्धि के सम्बन्ध से) पूर्ण विकास है। शेष चारों भूतसर्गों का प्रज्ञानज्ञान सुकुलित है, अतएव इन्हें अपूर्णप्रज्ञ कहा जा सकता है। इस प्रकार एक ही भूतवर्ग के मनुष्यऋण, भूतऋण भेद से दो विवर्त हो जाते हैं। सम्भूय पाँच ऋण हो जाते हैं। इन पाँचों ऋणों के अप्कारण के लिए पञ्चमहायज्ञों का विधान हुआ है। सामान्यरूप से ऋण-अप्कारण करने वाले इन पाँचों महायज्ञों का निम्न लिखित शब्दों में स्फूर्तिररण हुआ है—

“पञ्चैव महायज्ञाः । तान्येव महा मन्त्राणि+भूतयज्ञः, मनुष्ययज्ञः, पितृयज्ञः, देवयज्ञः, ब्रह्मयज्ञः, इति ।

अहरहभूर्तेभ्यो बलिं हरेत्, तथैतं भूतयज्ञं ममाप्नोति । अहरहर्दद्यान्—ओदपात्रान्, तथैतं मनुष्ययज्ञं ममाप्नोति । अहरहः स्वाहा कुर्यान्—ओदपात्रान्, तथैतं पितृयज्ञं समाप्नोति । अहरहः स्वाहा कुर्यान्—आकाष्ठान्, तथैतं देवयज्ञं समाप्नोति । अथ ब्रह्मयज्ञः । स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः । (शत० १।१।१।१, २, ३) ।

उक्त द्विविध ऋणों में से ऋषियोंने प्राणऋण को ही मुख्य माना है, जिम्मेके ऋषि, पितर, देव, भेद से तीन अवनतर विभाग हैं। कारण इस का यही है कि, पूर्णप्रज्ञ मनुष्य (अतिथि) से सम्बद्ध मनुष्यऋण, अपूर्णप्रज्ञ पश्यादि प्राणियों से सम्बद्ध भूतऋण, यह द्विविध भूतऋण केवल लोभनिष्ठा से ही सम्बन्ध रखता है। उभयलोकानुगता प्राणसंस्था से इस का विशेष सम्बन्ध नहीं है। भूतऋण परिशोध न करने वाला मानवता से यद्विगत है, वह क्रूर उद्दलाता है, उस का व्यावहारिक मार्ग कष्टकारकोण हो जाता है। परन्तु परलोकऋण प्रत्यक्ष में विंगण अनिष्ट नहीं होता। इधर प्राणऋणत्रयी के परिशोध किए बिना यह उभयलोकसम्पन्न से यद्विचलित रह जाता है। इस लोक में अभ्युदय नहीं होता, परलोक में यामी-यातनाएँ सहनी पड़ती हैं। आत्मा जन्म-मृत्युबन्धन से छुटकारा नहीं पाता। अतएव अन्यत्र स्वयं अतिने एन तीनों का ही प्राधान्य स्वीकार किया है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से प्रमाणित है -

‘एष व जायमानस्त्रिभिर्ऋणैवाद्वापते-ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः। एष वा अनृणी-यः पुत्री, यज्ञा, ब्रह्मचारी च’।

उक्त तीनों ऋणों में से प्रकृत प्रकरण में हमें केवल ‘पितृऋण’ के परिशोध की सीमासा करनी है। पूर्वप्रतिपादित ‘प्रज्ञान-नुवितानचिज्ञान’ से यह स्पष्ट हो जाता है कि, प्रत्येक पुरुष में २७ कला पितृमहःपिएड प्रतिष्ठित रहता है। इन चौरासी में से मूलपुरुष के १-वृद्धातिवृद्धप्रपितामह, २-अतिवृद्धप्रपितामह, ३-वृद्धप्रपितामह, ४-प्रपितामह, ५-पितामह, ६-पिता, इन ६ परपुरुषों से इस मूलपुरुष को क्रमशः १-३-६-१०-१५-२१ इतने सहोभाग ऋणरूप से मिले हैं, जिन के सकलन से ५६ कला हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं मूलपुरुष अपने शुक्रगत महानात्मा में २२ कला स्वपुरुषार्थ से उत्पन्न करता है। यह इस का अन्तःमधन है। इस प्रकार ५६ पितृऋण, २२ आत्मधन, दोनों के सकलन से इस का शुद्धस्थ महानात्मा ७८ कला सहःपिएड से युक्त हो जाता है। मूलपुरुष में प्रतिष्ठित स्वात्मधनरूप २२ कलाओं का विचार छोड़ते हुए पहिले हमें परम्परया आगत, यणरूप से प्रतिष्ठित ५६ कलाओं का विचार करना है। प्रथम इस सम्बन्ध में यह उपस्थित होता है कि, यदि पितृऋण के परिशोध के बिना आत्मबन्धन विमोचन असम्भव है, तो इन के परिशोध का उपाय क्या ?, किन साधनों से, किन उपायों से मूलपुरुष अपनी इन ५६ ऋणकलाओं के भार से मुक्ति पा सकता है ?, इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए ऋषियों की ओर से चार उपाय हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं—

- १—प्रज्ञोत्पादनकर्मणा - ऋणमुक्तिः—प्रज्ञोत्पादनेनान्यत् ।
- २—सपिएडीकरणेन - ऋणमुक्तिः—सपिएडीकरणेनान्यत् ।
- ३—आद्धकर्मणा - ऋणमुक्तिः—आद्धे नान्यत् ।
- ४—गयापिएडदानेन - ऋणमुक्तिः—गयापिएडदानेनान्यत् ।

१—प्रजोत्पादन त्मकं प्रथममानुष्यं कर्म

प्रजोत्पादनानुगत आनुष्यविवानोपक्रम—

मर्मप्रथम क्रमप्राप्त प्रजोत्पादनलक्षण प्रथम अणुपरिशोध की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। शास्त्रविहित पद्धति के अनुसार पुंस्य ने समावर्तनमस्कारानन्तर गर्भेधो बनने की कामना से 'असमानार्पणोत्रजा' कन्या के साथ विवाह किया। प्रादययस्का पत्नी के साथ अतुकाल में पति ने गर्भाधानसत्कार किया। परिणामस्वरूप दम्पती के शुक्र-शोणित के मन्वय से गर्भस्वरूप सम्पन्न हो गया। कालान्तर में माता पिता ने पुत्रसुखदर्शन कर अपने आर को पितृश्रण से उच्छ्रण माना। और यही भारतीय विवाह बन्धन का प्रधान लक्ष्य माना गया। शुक्राहुति के द्वारा सुतसुखात्लोकन से दम्पती पितृश्रण से कैसे उच्छ्रण हो गए?, यही विचारणीय प्रश्न है। शुक्र का शोणित में आयाप करने वाला, शुक्रालम्ब बीज का शोणितालम्ब नेत्र में वपन करने वाला, अतएव 'बीजा' नाम से व्यवहृत होने वाला पिता शुक्राहुति के साथ साथ शुक्रमथ अणु कलाओं का भी आधान कर देता है। एव यथा उम का आनुष्यकर्म है जिम का निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण किया जा सकता है,

मानुष्यगतश्रणनक्षत्रितान—

अणुरूप से प्राप्त तिन १६ कलाओं का पूर्ण में द्विगुणित कराया गया है, वे सभी तो शुक्रद्वारा शोणित में आहुत नहीं हो जाती। अपितु 'आत्मधेय-तन्व' रूप से इन के दो विभाग हो जाते हैं। इनमें से आत्मधेयकलात्मक अणु का तो बीजा पुत्रोत्पादनकर्म से परिशोध नहीं कर सकता। परिशोध करता है केवल तन्वकलात्मक अणु का। कहा गया है कि, वृद्धानिवृद्धप्रपितामह से इसे केवल १ कला अणुरूप से मिली है। क्योंकि इस में आगे वितान का अभाव है, अतएव यह मात्र पुंस्य की अणुकला तो केवल बीजा में आत्मधेयरूप से ही प्रतिष्ठित रह जाती है। इस का शुक्रद्वारा परिशोध अमम्भव है। अनिवृद्धप्रपितामह से इसे ३ कला अणुरूप से मिली है। इन में सम्बन्धुगत मात्राधिरना से आगे वितत होने का धर्म प्रियुक्त है। फलतः उम के आत्म धेय तन्व भेद से दो विभाग हो जाते हैं। १ अणु कला आत्मधेयरूप से बीजा में ही प्रतिष्ठित रहती है, शेष २ अणु कला तन्वरूप से शुक्रद्वारा पुत्रोत्पादन कर्म में उपयुक्त हो जाती हैं। वृद्ध प्रपितामह में इसे ६ कला अणुरूप से मिली है। इन में से ३ प्रतिष्ठित रह जाती हैं, ३ पुत्रोत्पादनकर्म में उपयुक्त हो जाती हैं। प्रपितामह में १० कला मिली हैं। इन में से ४ प्रतिष्ठित रह जाती हैं, ६ कला उपयुक्त हो जाती हैं। पितामह से १५ कला मिली हैं। इन में से ५ प्रतिष्ठित रह जाती हैं, १० कला उपयुक्त हो जाती हैं। अपने पिता में २१ मिली हैं। इन में से ६ प्रतिष्ठित रह जाती हैं, १५ कला उपयुक्त हो जाती हैं। उम प्रकार वृद्धानिवृद्ध-अनिवृद्ध-वृद्धप्रपिता-प्रपिता-

पितामहः—एष पिता से मिलने वाला १-३-६-१०-१५-२१ इन ऋणकलाओं में से १-२-३-४-५-६ ये २१ ऋणकलाएँ तो आत्मधेयरूप से बीजी में ही प्रतिष्ठित रह जाती हैं, एष शेष १-३-६-१०-१५ ये ३५ कला तन्यरूप से शुक्रद्वारा पुत्रोत्पादनकर्म में उपयुक्त हो जाती हैं, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है—

वृद्धानिवृद्धप्रपितामहत ————१——— ॐ मात्राभावाद्पितानाभाव

अतिवृद्धप्रपितामहत ————३———१———२

वृद्धप्रपितामहत ————६———३———३

प्रपितामहत ————१०———६———४

पितामहत ————१५———१०———५

पितृ सकाशान् — २१ — १५ — ६

(पितृऋणम्)	ऋणभाग	३६	३५	२१	(३५ + २१ — ५६) —
			तन्या	आत्मधेया	

इस दृष्टिकोण को विशेषरूप से ध्यान में रखना होगा कि, पुत्र्य के शुक्र में ऋणरूप से प्रतिष्ठित ३६ कलाओं में से ३५ कलाओं के ऋण से ही इस की मुक्ति होती है, शेष २१ ऋणकलाएँ आत्मधेयरूप से इसी में प्रतिष्ठित रह जाती हैं। यदि पुत्रोत्पादन कर्म न हो, तो इन ३५ कलाओं का परिशोध सर्वथा असम्भव बन जाय। इस के अतिरिक्त यह स्वयं भी अपूर्ण बन रह जाय। अपनी अपूर्णता का कारण यही है कि, पुत्रादि उत्पन्न न होने पर शुक्राहुति व्यर्थ बली जाती है। और उस समय न तो इस के आत्मधन के तन्यभाग की ही पूर्णता होत है, एष न पितृऋण का ही परिशोध होता है। इसी अपूर्णतानिवृत्ति पूर्णताप्राप्ति पितृऋणमोचन के लिए प्रजोत्पादन कर्म आवश्यक माना गया है जो कि कर्म असमानार्थ गोत्रजा कन्या के साथ वैवाहिक सम्बन्ध के द्वारा दाम्पत्यभाव प्राप्त करने पर ही सफल बन सकता है।

बीनी में पर पुरुषों से ऋणरूप से जैसे ३६ कला आती हैं, वैसे इसके अपने शुक्र में नक्षत्रावच्छिन्न, अतएव २८ कला विभक्ते चान्द्रस के द्वारा २८ कला पितृसहामि और आते हैं। यही इसका आत्मधन कहलाया है। जिस प्रकार पितृऋण की ३५ कलाएँ तन्यरूप से पूर्वक्रमानुसार शुक्रद्वारा प्रजोत्पादनकर्म से पुत्र में जाती हैं, शेष २१ कला आत्मधेयरूप से बीजी में प्रतिष्ठित रह जाती हैं, एषमेव आत्मधन की २८ कलाओं के भी आत्मधेय-तन्यरूप से दो विधर्क हो जाते हैं। २८ में से २१ मात्राएँ पुत्रोत्पादनकर्म में उपयुक्त हो जाती हैं, ये ही आत्मधन की तन्यकला हैं। एष ७ कलाएँ

स्वयं बीजा में प्रतिष्ठित रह जाती हैं, ये ही आत्मधन की आत्मधेयमला हैं। पितृशरण की ३५ तन्यकला, आत्मधन की २१ तन्यकला, सम्भूय जो ५६ कला शरणरूप से पुत्रोत्पादन कर्म में उपयुक्त होती हैं, वे कालक्रम से पुत्र-पौत्रादि के द्वारा चन्द्रलोकगत बीजा, तस्विता-पितामहाद को पुन मिल जाती हैं, जैसा कि सपिण्डीकरण में स्पष्ट होने वाला है। कालक्रम इसलिये मानना पड़ता है कि, बीजा के सातों पुरुष (वृद्धातिवृद्धभ्रौत्र) पर्यन्त व्याप्त पितृसहों को वह बीजा पुत्र-पौत्रादि क्रम से ही वापस प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि पुत्र से पहिले पौत्र का निधन हो जाता है, तो कालक्रम का विपर्यय भी हो जाता है। परन्तु पूरी मात्राओं का प्रत्यर्पण मातरी पीढी पर जाने ही सम्भाव्य होता है।

सातवीं सन्तान के द्वारा जो शरणकलाएँ वापस मिलती हैं, उन से मुक्ति कबल वृद्धातिवृद्ध प्रपितामह की होती है। कारण स्पष्ट है। सातवीं पीढी में वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का एक पितृसह शरणरूप से मुक्त है। इसी से उमे अपना यह एक अश प्राप्त होता है। इस अश को प्राप्त करने के अनन्तर ही सातों वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का प्रथिवी से सम्बन्ध टूट जाता है। बीजा ने यदि पुत्र वपत्र कर दिया, तो पिता से आने वाली २१ कलाओं में से १५ देकर वह वृद्ध शरणमुक्त हो गया। पुत्र ने यदि पुत्र उत्पन्न कर दिया तो आत्मस्थ १५ में से १० कला देकर इस अश से वह उर्ध्व हो गया। यही क्रम आगे समझिए। सातवीं पीढी पर जाके परम्परया प्राप्त इन २५ कलाओं का पूर्ण परिशोध हो जायगा। शेष कलाएँ सपिण्डीकरण से ही वापस मिलेंगी। बीजापुरुष का आत्मधन किस व्यवस्था से आत्मधेय, तन्यरूप से विभक्त होता है, यह निम्न लिखित परिलेख से भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है—

१—आत्मन्धेय रथास्थान—	सप्त कला	७—आत्मधेया
२—पुत्रे-ओप्लैकविंशते	—पट् कला	६—पुत्रात्मधेया
३—पौत्रे-ओप्लपञ्चदशभ्य	—पञ्च कला	५—पौत्रात्मधेया
४—प्रपौत्रे-ओप्लदशभ्य	—चतस्र कला	४—प्रपौत्रात्मधेया
५—वृ० प्र-ओप्लेभ्य पट्भ्य	—तिस्र कला	३—वृद्धभ्रौत्रात्मधेया
६—अति०-ओप्लेभ्यस्तिभ्य	—द्वे कले	२—अतिवृद्धप्रपौत्रात्मधेया
७—वृ० अति०-ओप्लारशिष्टा	—एका कला	१—वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रात्मधेया

‘अश्वमेधमस्मिन् संनयति’—

उक्त क्रमानुसार अष्टाविंशतिकल आत्मधन का ६ सन्तानों में आयाप होने से स्वयं बीजा पुरुष में आत्मधनरूप से केवल ७ मात्राएँ (आत्मप्रतिष्ठा के लिए) उच रहती हैं। प्रत्येक पुरुष

श्राद्धविज्ञान

अपने पिता का पुत्र है पितामह का प्रपौत्र है, प्रपितामह का प्रप्रपौत्र है, वृद्धप्रपितामह का वृद्धप्रपौत्र है, अतिवृद्धप्रपितामह का अतिवृद्धप्रपौत्र है, वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र है। इस आपेक्षित भाग से प्रत्येक पुरुष परम्परया आगत २६ ऋणकलाओं से, स्तोत्रपाजित २२ कलाओं से ८४ कल बन जाता है। इनमें से ऋण की २६ में से इममें २१ आत्मधेयरूप से वचती हैं, धन की २२ कला में से आत्मधेयरूप से ७ कला वचती हैं। सम्भूय आत्मधेय कला २२ वच रहती हैं। प्रत्येक पुरुष के शुभ्राजिद्वन्न महानात्मा में २२ कला नित्य प्रतिष्ठित रहती हैं।

प्रकरणार्थ यही है कि, सप्तप्रतिष्ठा के लिए, पितृऋण के द्वारा प्राप्त ३५ कलाओं के परिशोध के लिए प्रजोत्पादनकर्म (पुत्रोत्पादन) आवश्यकरूप से अपेक्षित है। जिसके पुत्र उत्पन्न नहीं होता, वह ऋण-धन से भी मुक्त नहीं होता, साथ ही अपने आत्मधन से भी वह वञ्चित रह जाता है, जैसा कि- 'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' इत्यादि से स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, ज्येष्ठ पुत्र का मुखदर्शन आवश्यक है। ऋषि में सत्यतत्त्व विद्यमान है, सत्य ही अद्भुततत्त्व का रूपान्तर है। उधर श्रद्धामूर्त के द्वारा ही प्रजातन्तुओं का पारस्परिक सम्बन्ध मरचित रहता है। उन्हीं सम्बन्धदातृ के लिए पुत्रमुखदर्शन को धर्माचार्यों ने आवश्यक बतलाया है, जैसा कि निम्न लिखित वचन में स्पष्ट है -

“ऋणमस्मिन् मनयति, अमृतत्वं च गच्छति।

पिता पुत्रस्य जातस्य पर्येच्छेज्जीवितौ मुगम् ॥” (वसिष्ठ १७ अ०)।

इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि, उत्पन्नपुत्र के साथ एक बार यदि पिता का इष्टि-सम्बन्ध हो गया, एवं दुर्दैववश पुत्र का यदि पिता से पहिले निधन हो गया, तब भी आनृष्यकर्म में कोई क्षति नहीं होती। यदि पुत्र पिता के ऋषिसम्बन्ध से वञ्चित रहता हुआ कालकवलित हो गया, तो आनृष्यकर्म सशयास्पद बन जाता है। बीजा पिता अपनी २२ में से २१ का पुत्र को ऋणी बनाता हुआ, २६ पारम्परिक मात्राओं से ३५ का पुत्र पर उत्तरदायित्व डाल देता है, उन्हीं अभिप्राय से 'ऋणमस्मिन् मनयति' कहा गया है। अपुत्री, अतणव उभयलोक-प्रतिष्ठा से वञ्चित, एवं पुत्री, अतणव उभयलोक प्रतिष्ठा से युक्त पुरुष की प्राकृतिक दशाओं का स्पष्टीकरण करते हुए ऋषि कहते हैं—

१—“अनन्ताः पुत्रिणां लोमा नापुत्रस्य लोमोऽस्ति”।

२—“प्रजाः सन्त्येपुत्रिणः” इत्यभिगायः।

३—“प्रजाभिरग्नेऽमृतत्तस्याम्” इत्यपि निगमो भवति।

४—“पुरेण लोमाङ्गयति, पौत्रेणानन्त्यमरन्तुते।

अथ पुत्रस्य पौत्रेण व्रन्नस्याप्नोति निष्टम् ॥”

चतुर्थं वचनं बीजा की जीवितदशा से सम्बन्ध रखता है। बीजा-पिता अपनी जीवितदशा में (जीतेजी) पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इन तीन पीढ़ियों को यदि अपनी आँखों से देख लेता है, तो उस का भूतत्मा 'ब्रह्मस्य विष्टम्' नामक, पृथिवी के २४ वें अहोरात्र पर प्रतिष्ठित 'नात्र' नाम से प्रसिद्ध सौर-तन्वानुराशय से युक्त हो जाता है। सौरतन्व हिरण्यमय है, जिस सौरतन्वातिराशय के प्रवेश से सुवर्ण धातु भी 'हिरण्य' कहलाया है। यही कारण है कि, प्रपौत्रजन्मोत्सव पर प्रपितामह (पड्याना) को सोने की सीढ़ी पर चढ़ाया जाता है। यह प्राकृतिक हिरण्यमी-नाकगति का अभिनयमात्र है।

यदि किसी पुरुष के स्वयं के पुत्र उत्पन्न नहीं होना, तो उस की ऋणमुक्ति का क्या उपाय ? इस सम्बन्ध में शास्त्र (स्मृति) ने यह व्यवस्था की है कि समानोदर (सहोदर) अनेक भ्राताओं में से यदि किसी एक के पुत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इससे वे सभी समानोदर पुत्रवान् बन जाते हैं। क्योंकि समानरूप से नित्त ऋणानुश्रां का परिशोध एक के पुत्र हो जाने से गतार्थ है। इन्हीं अभिप्राय से वसिष्ठ ने कहा है—

बहूनामैरुजातानामेष्टचेत् पुत्रान्नरः ॥

सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुतिः ॥ १ ॥

बहूनामैरुपत्नीनामेका पुत्रवती यदि ।

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥ २ ॥ (वसिष्ठस्मृति) ।

द्वादशविधपुत्रस्वरूपपरिचय—

धर्मशास्त्र में जिन द्वादशविध पुत्रों का उल्लेख उपलब्ध होता है, उनमें से प्रथम क्षेत्री (आंस) पुत्र के अतिरिक्त शेष ११ पुत्र श्रौतविद्वानसिद्ध ऋणमोचनकर्म्म से सम्बद्ध हैं, अथवा नहीं ? इस प्रश्न की कोई भीमासा न करते हुए प्रसङ्गोपात्त यहाँ केवल उनका स्वरूप उद्घृत कर दिया जाना है। दत्तकविधि के सम्बन्ध में अभी मौनपक्ष ही श्रेयःपन्था है। तत्त्वदर्शी विद्वानों के लिए कारण परोक्ष नहीं है। अस्तु 'पुत्र' नाम से व्यवहृत १२ विभाग यत्रतत्र स्मार्त्तग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। इन १२ ही में पूर्वपटक 'दायाद' है, इसे बुलब्रमानुगत सम्पत्ति का अधिकारी माना गया है। उत्तरपटक 'अदायाद' माना गया है। एव ये पुत्र विभाग निम्न लिखित नामों से व्यवहृत हुए हैं—

१—क्षेत्री (१)	पड्याना	१—दत्तक (७)	पड्याना
२—दौहित्र (२)		२—क्रीत (८)	
३—क्षेत्रज (३)		३—वृत्रिम (९)	
४—गृहज (४)		४—दत्तात्मा (१०)	
५—कान्तन (५)		५—सहोदर (११)	
६—पौनर्भव (६)		६—अपविद्ध (१२)	

१-क्षेत्री—

ब्राह्म, दैव, आर्य, प्राजापत्य, चारो में से किसी एक शास्त्रपद्धति से परिष्कृता धर्मपत्नी से यथाविधि उत्पन्न पुत्र ही 'क्षेत्री' है। यही 'औरस' पुत्र कहलाया है, जैसा कि—'औरसो धर्मपत्नीज' इत्यादि याज्ञवल्क्यस्मृति से प्रमाणित है। उक्त चारों विवाहों के धर्मशास्त्र में निम्न लिखित लक्षण वतलाए गए हैं—

“ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शन्तपलटुकृता ।

तजः पुनान्धुमयतः पुरुषानेकविंशतिम्” (या० शृ० आ० ५८)।

“कुल-शील-धन-आदि लक्षणों से परीक्षित वर का सम्मानपूर्वक निमन्त्रण कर सप्तपूर्वक व्रतशक्यनुसार वस्त्रालङ्कारादिपूर्वक कन्यादान करना ही '१-ब्राह्मविवाह' है। ऐसी कन्या से उत्पन्न औरस पुत्र अपने सपिण्डसप्तक, सोदकसप्तक, एवं सगोत्रसप्तक, इन २१ पितृपरम्पराओं को पवित्र करता है। एवं पिता-पितामहादि १० पूर्वपुरुषों को तथा स्वपुत्र-पौत्रादि १० उत्तरपुरुषों को स्वयं अपने आपको, इस प्रकार इन २१ पुरुषों को पवित्र करता है”।

२—यज्ञस्थष्टस्त्रिजे दैव आदायार्पस्तु गोड्रथम् ।

चतुर्दश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पट् ॥” (या० ५६)।

“अपने श्रौत विधानयज्ञ में षट्त्रिंशत्कृत्य से वृत्त योग्य श्रोत्रिय ब्राह्मण को कन्यादान करना '२-दैवविवाह' है। एवं गोमिथुन पूर्वक कन्यादान करना '३-आर्षविवाह' है। दैवविवाह से कन्या में उत्पन्न पुत्र अपने सपिण्डसप्तक, सोदकसप्तक, इन ११ पितृपरम्पराओं को, तथा पिता-पितामहादि सात पूर्वपुरुषों को, तथा पुत्र-पौत्रादि सात उत्तरपुरुषों को, इस प्रकार १४ पुरुषों को पवित्र करता है। आर्षविवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र पिता, पितामह, प्रपितामह ३ पूर्वपुरुषों को, एवं पुत्र पौत्र-प्रपौत्र, इन तीन उत्तर पुरुषों को, सम्भूय ६ पुरुषों को पवित्र करता है”।

४—इत्युक्त्वा चरतां धर्मं सह या दीयतेऽधिने ।

स कामः याद्यथेतेजः पट् पट् चरयोन् सहात्मना ॥” (या० ५५)।

“विवाहकालक अर्थात् के लिए 'सह धर्मं चरताम्' इस सकल्पोच्चारण के साथ जो कन्यादान होता है, वही '४-प्राजापत्यविवाह' कहलाया है। प्राजापत्यविवाह से उत्पन्न पुत्र पिता-पितामहादि ६ पूर्वपुरुषों को, पुत्र-पौत्रादि ६ उत्तर पुरुषों को, स्वयं अपने आपको, सम्भूय १३ पुरुषों को पवित्र करता है”।

२-‘दौहित्रः’ (औरसममः)

“अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामूलङ्कृताम् ।

अस्य यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति” ॥ (वसिष्ठस्मृति. १७।१८) ।

“पिता भ्राता की यह कन्या में आपको इस सन्धा (शर्त) के साथ दान कर रहा हूँ कि, इसके जो प्रथम पुत्रसन्तान होगी, वह मेरा (कन्यादानकर्त्ता-कन्यापिता) का पुत्र होगा,” इस प्रकार जो कन्यादान होता है, उस कन्या से उत्पन्न पुत्र ‘दौहित्रपुत्र’ कहलाया है । रत्नसम्बन्ध के सन्निभ होने से ‘द्वितीयः पुत्रिकैत्र’ के अनुसार इसे द्वितीयपुत्र मान लिया गया है । स्वसक्त्प द्वारा इस भविष्यत्-कन्यापुत्र में ‘यो यच्छ्रद्धः स एव मः’ सिद्धान्तानुसार कन्यादान समय में ही दाता स्वगोत्र-सम्बन्ध स्थापित कर देता है । इसी आधार पर—‘तत्समः पुत्रिकासुतः’ (या० ८।१२८) यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है ।

— ७ —

३-क्षेत्रजः—

“क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेष्वेतेरेण वा” (या० ८।१२८)

“तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजः” (वसिष्ठः १७।१४)

इत्यादि वचनों के अनुसार सगोत्रबन्धु के द्वारा, अथवा सपिण्ड देवर के द्वारा नियोगविधि से उत्पादित पुत्र ही ‘क्षेत्रज’ कहलाया है ।

“अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः ।

उभयोरप्यमौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥”

अपर्युक्त स्मार्त्त सिद्धान्त के अनुसार—‘अपुत्रां गुर्नुज्ञातः’ इत्यादि शास्त्र-विधिपूर्वक पर-भार्या में अन्य पुरुष से उत्पादित पुत्र ही ‘क्षेत्रज’ कहलाया है । इस नियोगविधि का अधिकारी देवरादि स्ववंश का ही व्यक्ति माना गया है । यदि नियोगकर्त्ता देवर स्वयं भी अपुत्री है, तो नियोग-विधि से परक्षेत्र में उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र वीजी, क्षेत्री, दोनों का पुत्र कहलाता है । यदि नियुक्त देवरादि पुत्रवान् है, केवल क्षेत्री के लिए ही यदि वह पुत्र उत्पन्न करता है, तो ऐसी दशा में वह क्षेत्रज केवल क्षेत्री का ही रिक्थहा, तथा पिण्डदाता बनता है । इसी सिद्धान्त का समर्थन करते हुए भगवान् मनु कहते हैं—

फलं त्वनभिसन्धाय क्षेत्रिणा वीजिना तथा ।

प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो वीजाद्योनिर्नलीपसी ॥

परक्षेत्र के साथ नियोग करना शास्त्रसम्मत है, परन्तु वह परक्षेत्र कैसा ? क्या विधवा स्त्री नियोग के द्वारा पुत्र उत्पन्न कर सकती है ? नहीं, सर्वथा नहीं। नियोग की अधिकारिणी कौन है ? इस प्रश्न की मीमांसा करते हुए मनु ने व्यवस्था की है कि—

देवराट्ठा सपिएडाट्ठा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया ॥

प्रजेप्मिताधिगन्तव्या मन्तानस्य परिचये ॥

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो दिशि ॥

एकमुत्पादयेत् पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ २ ॥

नियुक्तौ यां विधिं हत्वा वर्त्तेयातां तु कामतः ॥

ताजुमौ पतितौ स्यातां स्तुपागगुरुत्त्वगां ॥ २ ॥

जहाँ (राज्यतन्त्रानुरासाव प्रजाप्रवस्थासापेक्षं राजररा में) बशोद्भेद का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाय, उस परिस्थिति में विधवा स्त्री से अपने देवर से, अथवा अन्य सपिएड से नियोग विधिद्वारा सन्तानोत्पत्ति की जा सकती है, जिस का एकमात्र लक्ष्य है—अराजकता का निरोध। इस विधवा से नियोग करने वाला अपने शरीर से घृत लिम्पन कर सर्वथा मौन रहता हुआ रात्रि में बड़े सयन के माथ कानचेष्ट्राओं से अपने आप को सर्वथा ढकाता हुआ ही नियोग करेगा। नियोगविधि में प्रवृत्त स्त्री, पुम्प, दोनों में से किसी एक ने भी कान-चेष्ट्रा का अनुगमन किया, तो दोनों का पतन हो जायगा।

उक्त व्यवस्था के अनन्तर 'विधवा' का प्रश्न उपस्थित हुआ। नियोगविधि में 'विधवा' से कौन गृहीत है ? इस प्रश्न का उत्तर है—'वाग्दान से अन्य मृतपति की स्त्री'। जिस के प्रति कन्या का वाग्दान (सगाई) हो जाता है, आर्यपद्धति के अनुसार वही उस का 'पति' बन जाता है। यदि दुर्भाग्य से वाग्दान होने के अनन्तर, तथा साम्रपदीन से पहिले (विवाह से पहिले) वह पति मर जाता है, तो वह वाग्दत्ता विधवा बन जाती है। 'सकृत् कन्या प्रदीयते' सिद्धान्त के अनुसार वाग्दान समय में ही कन्यादान गतार्थ है। अब पुन अन्य के लिए इस का दान अवरुद्ध है, क्योंकि वाग्दान कर्म से दाता पिता के स्वत्त्व की निवृत्ति हो चुकी है, एव भावी पति के स्वत्व का स्थापन हो चुका है। अब इस वाग्दत्ता का बरा कैसे चले ? इस प्रश्न समाधि के लिए ही, ऐसी विधवा के लिए ही उक्त नियोगविधि विहित हुई है। विवाहानन्तर जिस का पति मर जाता है, उस विधवा के लिए तो यह नियोगविधि भी सर्वथा अवरुद्ध है। हाँ, द्विजातिवर्गातिरिक्त शूद्रवर्ग में ऐसी विधवा भी नियोगविधि का अनुगमन कर सकती है। इसी सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर लना चाहिए कि, यदि कहीं राज्यतन्त्रोच्छेद का अबरर आ जाय, तो क्षत्रियराजा के लिए भी ऐसा नियोग विधान अपवाद रूप से प्राय बन जाता है। परन्तु सामान्यतः मृतपति की विधवा के लिए नियोग विधान सर्वथा वर्ज्य ही है। इसी व्यवस्था का स्पष्टीकरण करते हुए आगे जाकर मनु ने कहा है—

“नान्यस्मिन् विधया नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।
 अन्यस्मिन् हि निपुञ्जाना धर्मं हन्युः सनातनम् ॥ १॥
 नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।
 न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥
 अयं द्विर्जहिं विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः ।
 मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशामति ॥ २ ॥
 म महीमखिलां भुञ्जन् राजपिंश्रवरः पुग ॥
 वर्णानां सङ्करं चक्रे रामोपहतचेतनः ॥ ४ ॥
 ततः प्रभृति यो मोहात् प्रमीतपतिकां स्त्रियम् ॥
 नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधनः ॥ ५ ॥”

× × × × × ×
 “यस्या त्रियेत न्याया प्राचा मत्ये क्रते पतिः ॥
 तामनेन विधानेन निजो मन्देत् देवः ” (६) ।

—३—

४—गूढजः—

‘गूढे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः’ (या०स्मृ० २।१०६।) के अनुसार अपने पति के घर में ही किसी स्वजातिपुरुष से उत्पन्न पुत्र ‘गूढज’ कहलाया है । इस के सम्बन्ध में सवर्णजत्व का निश्चय होना आवश्यक माना गया है । ऐसी यह गूढज सन्तति भ—‘धीजाद्यो-निर्वलीयसी’ के अनुसार ‘जेत्री’ की ही मान ली गई है ।

—४—

५—कानीनः—

१—“कानीनः न्यकाजातो माताहमसुतो मतः ” (या० = १०६)

२—“पितृवेग्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः ।

तं कानीनं वदेन्नाम्ना मोदुः कन्याममुवृभनम् ॥ ” (मनु)

३—“या पितृगहे—अमंस्कृता कामादुत्पादयेत्, मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः” (वसिष्ठ १७।२१)

उक्त रचना के अनुसार पिता के ही घर में यदि गुप्तरूप से किसी सवर्ण पुरुष के सयोग से कन्या के पुत्र उत्पन्न हो जाता है, तो वह पुत्र ‘कानीन’ कहलाता है । यदि इस दशा में कन्या अविवाहित होती है, तो यह कानीनपुत्र ‘धीजाद्योनिर्वलीयसी’ न्याय से माताहम का पुत्र मान लिया जाता

हैं। उक्त प्रकार से गंगा कानीन इस मातामह का 'शौद्धित्र' लक्षण कानीन पुत्र बनता है। यदि कन्या विवाहित है, और उस समय मातामह के घर में प्रच्छन्न रूप से अन्य सवर्ण सम्बन्ध से इस के पुत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उस दशा में यह वोदा-पति का ही पुत्र माना जाता है।

—५—

६—पौनर्भवः—

“अन्नतायां चतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः” (या० = ११३०)

“या कौमारं भर्त्सारमुत्सृज्य—अन्यः मह चरित्वा, तस्यैव कुटुम्बमाश्रयति, मा पुनर्भूर्भवति। या च वर्त्ति, पतित, मुन्मत्त वा भर्त्सारमुत्सृज्य—अन्यं पतिं विन्दते, मृते वा, मा पुनर्भूर्भवति” (वसिष्ठ १५।२१)।

इत्यादि वचनों के अनुसार पूर्वलक्षण क्षत, अथवा अक्षत पुनर्भू स्त्री में सवर्ण पुत्र में क्षत पुत्र 'पौनर्भव' कहलाया है।

—६—

७—दत्तकः—

“दद्यान्माता पिता वा यं म पुत्रो दत्तको भवेत्” (या० = ११३०)।

“माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि।

सदृशं प्रीतिमंपुक्तं स ज्ञेयो दत्तिमः सुतः ॥” (मनुस्मृतिः)

“यं मातापितरौ दद्याताम्” (वसिष्ठः १५।२६)।

इत्यादि वचनों के अनुसार सवर्ण पुत्र को यदि उस के माता पिता प्रसन्नता पूर्वक सोडक-सकल्प पूर्वक स्त्रयत्तव हटा कर इसे परःस्वत्त्व से युक्त कर देते हैं, तो यह पुत्र गृहीता का 'दत्तक' (दानप्राप्त) पुत्र कहलाता है। यदि दाता के एक ही पुत्र है, तो उस दशा में 'न त्वैकं पुत्रं दद्यात्' के अनुसार दाता को जहाँ देने का निषेध है, वहाँ 'प्रतिगृहीयाद्वा' के अनुसार गृहीता को लेने का भी निषेध है। साथ ही—'ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः' सिद्धान्त के अनुसार अनेक पुत्रों में से ज्येष्ठपुत्र के भी दान का निषेध है।

—७—

८—क्रीतः—

“क्रीतश्च ताम्यां विक्रीतः” (या० = ११३१)।

“क्रीणीयाद्यस्त्रपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकान्।

म क्रीतकः सुनमम्य मद्दशोऽमद्दशोऽपि वा ॥” (मनुः)

इत्यादि बचनो के अनुसार सवर्ण मातापिता के द्वारा उनकी इच्छा से निश्चित धनराशि देकर नव्य क्रिया हुआ पुत्र 'क्रीतपुत्र' कहलाया है। 'यानद्विचं तानदात्मा' इस भौतासिद्धान्त के अनुसार इस क्रीत पुत्र के साथ नव्यवर्ण के भूतात्मा का वित्त द्वारा सम्बन्ध हो जाता है। इसी आधार पर राजर्षि हरिश्चन्द्र ने अपने वरुणयज्ञ में स्वपुत्ररक्षार्थ अजीवर्ग को निश्चित धनराशि देकर शुन शेष को अपना क्रीतपुत्र बना कर इससे वरुणप्रसाद प्राप्त किया था।

—८—

६-स्वयंजितः (कृत्रिम.)—

किसी सवर्णवध में कोई योग्य पुत्र विद्यमान है। माता-पिता उनके मर चुके हैं। उस मातृपितृहीन सवर्णपुत्र को स्व-धन क्षेत्रादि के प्रचोभन द्वारा अपना पुत्र बना लेना ही 'कृत्रिम' विधि है। पुत्रार्थी स्वयं अपनी कामना से इसे पुत्र बनाता है, अतएव 'कृत्रिमः स्यात् स्वयंकृतः' (या० ८।१३१) के अनुसार इस कृत्रिमपुत्र को 'स्वयंजित' भी कहा जा सकता है।

—९—

१०-स्वयंदत्तः (दत्तात्मा)—

एक सवर्ण मातापिता का पुत्र माता-पिता के निधन से, अथवा उनके भरणपोषणासामर्थ्य से, अथवा तो खोर किसी कारण से अनाथ बन जाता है। ऐसा अनाथ आश्रय स्वीकृत हुआ सवर्ण-दम्पती के आश्रय में पहुँचता है। यहाँ पहुँच कर—'मैं आज से आपका धर्मपुत्र हूँ, मुझे आश्रय दीजिये' कहता हुआ पुत्ररूपेण शरण आ जाता है, यही 'दत्तात्मा तु स्वयं दत्तः' (या० ८।१३१) के अनुसार 'दत्तात्मा' कहलाया है। इसे ही लोक में 'पोष्यपुत्र' भी कहा गया है। धर्मपुत्र या धर्मपिता, धर्ममाता धर्मभ्राता, धर्मभगिनी इत्यादि व्यवहार भी यहाँ प्रसिद्ध हैं।

—१०—

११-सहोदजः—

“गर्भे विभ्रः सहोदजः” (या० ८।१३१)।

“या गर्भिणी संस्क्रियते, तस्यां जातः सहोदः पुत्रो भवति” (यमिष्ठ)

इत्यादि के अनुसार गर्भिणी का पुत्र (जो कि गर्भिणी बन कर ही विवाहित होकर पति के घर जाती है, उसका सवर्णपुत्र) 'सहोदज' कहलाया है। यह पुत्र भी 'बीजाद्योनिर्बलीयसी' इस मानसिद्धान्त के अनुसार योदा का ही पुत्र कहलाया है।

—११—

१२—अपविद्धः—

“उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत् सुतः” (या० ८। १३२।) के अनुसार माता-पिता की निर्दयता से घरसे निकाला हुआ पुत्र गृहीता का पुत्र बनकर ‘अपविद्ध’ कहलाया है।

—१२—

इन प्रकार धर्मशास्त्र ने १२ पुत्रों का उल्लेख किया है। वसिष्ठ की दृष्टि में स्वयंभूत रूप कृत्रिमपुत्र, तथा स्वयं दत्तलक्षण दत्तात्मा, दोनों अभिन्न हैं। इन के मतानुसार शूद्रपुत्र १०वाँ होता है। इन में से औरसपुत्र को छोड़ कर शेष ११ पुत्र तन्तुवितानलक्षण सापिण्ड्यभाव के रक्तक है, अथवा नहीं?, यह भीमांस्य विषय है। प्रकृत में तो इस पुत्रभेदमन्दर्भ से यही कफना है कि, धर्माचार्यों की दृष्टि में आनृत्यभाव के लिए प्रजोत्पादन एक आवश्यक कर्म है, जिसका स्वयं श्रुति ने जो फलसन्दर्भ हमारे सम्मुख रक्खा है, यह भी प्रसङ्गतः जान लेना मामयिक ही मान लिया जायगा।

प्रजोत्पादनादेश—

१—“अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम्।

इह प्रजामिह गयिं रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम !”

—ऋक्सं० १०। १२३। १।

पुन्यवृष्टि के मूलाधाररूप तन्तुवितान के द्रष्टा महर्षि प्राजापत्य पुरुष को सम्बोधन करते हुए, पुत्रोत्पादन कर्म को इस के लिए आवश्यक मानते हुए आदेश दे रहे हैं कि—“हे पुरय ! हे पुत्रकाम ! मैंने अपने विज्ञानचक्षु से यह देख लिया है कि, तू अपने शुक्स्थ महानात्मा से चेकितान (कर्मक्रियमाण) है। उन्नी महानात्मा के (अपने पिता के शुक्र में प्रतिष्ठित महानात्मा के प्रजननरूप तप (आध्यन्तर व्यापार) से, क्रिवा महानात्मानुगत पितृसहः के दानलक्षण तप से उत्पन्न हुआ है, एवं उसी तप से (महानात्मगत तन्तुवितान से) तू इस पृथिवी पर (तन्तुसम्पत्ति ले कर) व्याप्त हुआ है। ऐसी दशा में मेरा यह आदेश है कि (उस तपोरूप तन्तु की रक्षा के लिए, वितान के लिए) इस पृथिवी पर प्रजा, और सम्पत्ति से रममाण बनता हुआ प्रजा उत्पन्न कर”।

— ७ —

२—अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वार्पां तन् ऋत्त्व्ये नाधमानाम्।

उप मामृच्छा युवतिर्वभूयाः प्रजार्यस्य प्रजया पुत्रकामे !”

—ऋक्सं० १०। १२३। २।)

७ एतद्वै तप इत्याहुर्वैयं स्वं उदाति” (तैत्तिरीयब्राह्मण)

अब शुक्राहुति-क्षेत्रभूता पत्नी को सम्बोधन करते हुए ऋषि कहते हैं कि, "हे स्त्री! हे-पुत्रकामे! मैंने यह जान लिया है कि, ऋतुकाल में तू पुरुष के साथ दाम्पत्यभाव की इच्छा रखती है। मैं चाहता हूँ कि, तू तरुणी बने, एवं इस दाम्पत्यभाव से प्रजा उत्पन्न करे, (इस प्रकार तुम दोनों प्रजा-तन्तु का वितान करो। यही तुम्हारे महानात्मा का तप है, इसी तप के द्वारा तुम्हारे तन्तु विश्व में व्याप्त होंगे)।"

— ६ —

३—अहं गर्भमद्भामोपर्धीषु, अहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः।

अहं प्रजा अजनयं पृथिव्यां, अहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्"

— ऋक्सू० १०।१२ः१।

"ओषधिलोको वै पितरः" (शतः१३।२।१००) के अनुसार पितृप्राणमय चान्द्रसोम से उत्पन्न अन्न में ही सर्वप्रथम पितृप्राण प्रतिष्ठित होता है। यही भावो संतति का प्रथम ओषधी में गर्भाधान है। ओषधि (अन्न) द्वारा यह पुरुष में गर्भाभूत होता है, जैसाकि—'पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भा भवति' (पे० आ०) इत्यादिरूप से पूर्वप्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। पुरुष के द्वारा शुक्राहुतिरूप में परिणत तन्तु कालान्तर में विश्वगर्भ की वस्तु बन जाता है। इसी तन्तुसमष्टि के द्वारा परम्परया आहुत हुआ यह धन पुत्र-पौत्रादि-अन्य पुत्रों का उपादान बनता है"।

— * —

ऋक्षमंहितापठित उक्त तीन मन्त्रों से मन्त्रर्षि की ओर से जिस प्रजोत्पादनकर्म का आदेश हुआ है, ऋग्वेदाद्यण ने उमी आदेश का बड़े विस्तार के साथ उपबृंहण करते हुए पुत्रसन्तति की आवश्यकता का समर्थन किया है। सुप्रसिद्ध 'हरिश्चन्द्राख्यान' के द्वारा ही भगवान् पेंतरेय ने उन फलभृतियों का स्पष्टीकरण किया है, जिनका स्मृतिमन्त्रों में यत्र-तत्र समर्थन प्राप्त होता है। कथानक्यों विहित हुआ है—

पुत्र माहात्म्यप्रदर्शक वैदिक आख्यान—

"इत्वातुयंशोद्भव, अतएव 'ऐक्षारु' नाम से प्रसिद्ध, वैधस के पुत्र, अतएव वैधस नाम से व्यवहृत सत्यनादी राजर्षि हरिश्चन्द्र एक सुप्रसिद्ध धर्मात्मा राजा हो गए हैं। आपके यद्यपि १०० पत्नियाँ थीं, परन्तु दुर्भाग्य से पुत्र एक से भी प्राप्त नहीं हुआ। सुप्रसिद्ध पर्वत तथा नारद महर्षि सदा आपके ही समीप पुरोहित के रूप से निवास करते थे। एकवार हरिश्चन्द्र ने नारद महर्षि को लक्ष्य बनाते हुए उनसे प्रश्न किया कि—

“य न्विमं पुत्रमिच्छन्ति ये विजानन्ति ये च न ।
किंस्वित् पुत्रेण विन्दते तन्म आचक्ष नारद !” ।

“ह महर्षे ! क्या मूर्ख, क्या विद्वान्, सभा पुत्र की कामना किया करते हैं । इस पुत्र से इन पत्रैपणा रखने वालों को क्या लाभ होता है ?, क्या ये पुत्र के लिए इतना प्रयास करते हैं ?, इन प्रश्नों का समाधान कीजिए” । हरिश्चन्द्र ने प्रश्न किया एक, नारद ने १० उत्तर राजर्षि के सम्मुख रखे । नारद कहने लग—

१—“ऋणमस्मिन् संनयन्यमृतञ्च च गच्छति ।
पिता पुत्रस्य जानस्य पश्येच्छंजीवितो मुरम् ॥

‘पुत्रोत्पादन कर्ता गीजीपिता शुक्रस्थ महानत्मा मे ऋणरूप से प्रतिष्ठित ५६ पितृसहा मे से ५ सहों का ऋण का उत्तरदायित्व पुत्र पर डालता हुआ अनृणी बन जाता है । स्वयं अपनी २०० धनमात्राओं मे से २१ का प्रदान करता हुआ प्रथिथी पर स्वप्रतिष्ठा से अशात्मना प्रतिष्ठित होता हुआ निधनानन्तर सात कला से चन्द्रलोक (अमृतलोक—सोमलोक) मे अपत्यप्रतिष्ठारूप से प्रतिष्ठित हो जाता है” । इस प्रकार आनृण्य, उभयलोकप्रतिष्ठा, ही पुत्रकामना का प्रथम फल है । “अथातः संप्रतिर्यदा प्रप्यन् मन्यते, अथ पुत्रमाह-त्वं ब्रह्म, त्वं यज्ञः, त्वं लोकः । सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते” इत्यादि वचनान्तर भी इसी फलश्रुति का समर्थन कर रहे हैं ।

—१—

२—“यावन्तः पृथिव्या भोगा यान्तो जातयेदमि ।
यान्तो अप्सु प्राणिना भूयान् पुत्रे पितुस्ततः ॥” ।

“प्रथिथी, जातवेदा नामक अग्नि, एव पाना, इन तीनों मे प्राणिवर्ग व लिंग चितने भोग हैं, एक पिता के लिए उसके पुत्र मे इन सब से अधिक भोगसामग्री विद्यमान है । स्थूलशरीर पार्थिव है, सूक्ष्मशरीर अर्धविज्ञानानुगत, अतएव जातवेदा नाम से प्रसिद्ध प्राणाग्नि है, एक कारणशरीर आपोमय महान् है । नीनों शरीरों से अतिरिक्त प्राणी के लिए भोग्य और क्या वच रहता है । परन्तु एक पुत्र का महत्त्व इन तीनों से भी अधिक इसलिये है कि, स्थूल, सूक्ष्म शरीरों की प्रतिष्ठारूप आपोमय महानात्मा की पूर्णता, आनृण्य, उभयलोक प्रतिष्ठा एकमात्र पुत्रोत्पादन पर ही निर्भर है । अतएव इसे पिता का सर्वश्रेष्ठ भोग (आत्मचित्त) कहा जा सकता है ।”

—२—

३—“शश्वन् पुत्रेण पितरोऽर्थायन् नहुलं तमः ।
आत्मा हि जज्ञ आत्मनः स इशानत्पतितारिणी” ॥

“स्वप्रभवभूत चान्द्रलोक मे प्रतिष्ठित महःप्राणात्मक पितर स्थाशभूत पुत्रद्वारा प्रदत्त पिण्ड से प्रति कन्यालयधादपक्ष मे चान्द्रज्योतिर्लक्षण बलप्राप्त करते हुए अपूर्णतालक्षण तम को हटाते रहते हैं । इस बलप्राप्ति का कारण यही है कि, पुत्र स्वयं पिता का अश है । इसका उम्र पितर के साथ चन्द्र नाडी द्वारा अग्निद्वय सम्बन्ध बना रहता है । इसी सम्बन्ध सूत्र द्वारा पुत्रप्रदत्त रस तत्-पिता-पितामहादि पितरों में बलाधान का कारण बनता है । इसके अतिरिक्त पुत्रप्रदत्त वैतरणीदान से चन्द्रलोक मे जाते हुए पितर ‘इरायती’ नाम की व्योम नदी का मन्तरण करने मे ममर्थ होते हैं ।”

—३—

४—“अक नु मल मिमजिनं मिमु श्मश्रूणि कि तपः ।
पुत्रं ब्रह्मण इन्द्रश्च म वै लोमोऽपद्रावः” ॥

‘मलोपलक्षित गृहस्थाश्रम, अग्निनोपलक्षित ब्रह्मचर्याश्रम श्मश्रूपलक्षित वानप्रस्थाश्रम, तथा तप उपलक्षित सन्यासाश्रम, ये चार आश्रम व्याक्तप्रतिष्ठा के, व्यक्तिविक्रम के कारण माने गए हैं । साधक ब्रह्मचर्य श्रम के द्वारा साध्य गृहस्थाश्रम से द्विजाति अपनी आध्यात्मिक कर्मकला को पूर्ण बनाता है । एवं साध्य वानप्रस्थाश्रम द्वारा सध्य मन्यासाश्रम से ज्ञानरत्ना को पूर्ण बनाता है । इस प्रकार आश्रमचतुष्टयी के अनुगमन से यह पूर्ण बन जाता है । यही इनका अपनादरहित परमपुरुषार्थ है, अनन्य उभयलोक प्रतिष्ठा है । परन्तु सोर्गाण्ड्यप्रिज्ञानवेत्ताओं का इस सम्बन्ध मे यह निर्णय है कि, बिना पुत्र के चारों आश्रम व्यर्ग हैं । पुत्र परम्परा के बिना चारों का कोई महत्त्व नहीं । पुत्र हा वस्तुन अपवाद रहित लोकप्राप्त है । बिना इसके पूर्णता अमम्भव है ।”

— — —

५—“अन्नं ह प्राणः शरणं ह मासा रूपं हिरण्यं पशवो निवाहा ।
सखा इ जाया कृषणं ह दुहिता ज्योतिर्हि पुनः परमं व्योमन्” ॥

“अन्नोर्भ्राणानामन्योऽन्यपरिग्रहो यज्ञः” के अनुसार भुक्ता शरीरार्गन मे हुत हा कर पहिले बलप्रद ‘उक्’ नामक रस विशेष में परिणत होता है, अनन्तर उर् रस ओज प्रवर्त्तक प्राण रूप में परिणत होता है । यही अन्नान्नक, किंवा प्राणात्मक आध्यात्मिक यज्ञ शरीर की अन्तप्रतिष्ठा (जीवन) का कारण है । वस्त्र शरीर की बाह्यप्रतिष्ठा के कारण हैं । अलङ्कार सौन्दर्य के कारण हैं । गो-अरज-आदि पशु बहिर्वित्तस्थानाया जाया की भौति बाह्यभोग के कारण हैं । विवाहमन्व-न्धेन परिणता जाया जीवनसङ्गिनी है । इस प्रकार लोकयात्रा मे केवल कन्या को छोड कर अन्न, वस्त्र, हिरण्य, पशु, जाया, सभी सुख के साधन हैं । परन्तु पुत्रसुख की तुलना मे ये सब सुख अवर-कक्षा मे हा प्रतिष्ठित माने जायेंगे । कारण यही है कि, अन्नादिसुख केवल गैरलौकिक सुख हैं । उधर

पुत्र ण्हलौनिकसुख साधन क साथ साथ चान्दानारालक्ष्य पारलौकिक सुख का भी साधन बन रहा है, जैसा कि—‘अमृतर्चं च गच्छति’ इत्यादि से प्रथम मन्त्रार्थ में स्पष्ट किया जा चुका है।

—५—

६—पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम् ।
तस्या पुनर्नमो भूत्वा दशमं मामि जायते ॥

“स्मरण रखना चाहिए कि, पुत्र पिता या मातामू रूपान्तर है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि, वह प्रिय में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मिश्र करने का प्रयत्न किया करता है। उस की निर्मलता मानिए, अथवा प्राकृतिक स्वभाव कहिए, मनुष्य अपनी दृष्टि में अपने आप की अन्यो की अपेक्षा बड़ा-बुद्धिमान् समझता है। माय ही अन्य पुत्रों की उत्कृष्टता से ईर्ष्या रखता है। परन्तु पुत्र के प्रति सर्वथा विपरीत भावना रहती है। पुत्र ज्यों ज्यों पिता से उत्कृष्ट होता जायगा, त्यों त्यों पिता का अन्तरात्मा विकसित होता जायगा। क्यों?, क्यों नहीं यहाँ एक प्राकृतिक नियम युक्त होता?। उत्तर स्पष्ट है। अन्य के प्रति ईर्ष्या बतलाई गई है। पुत्र तो स्वयं इस का आत्मा है। पिता ही पुत्र है। पुत्र की यशः श्रौचुद्धि पिता की ही यशः श्रौचुद्धि है। अपने पुण्याकार से पिता अपनी स्त्री का जहाँ पति है, वहाँ रेतोरूपाकार से यहाँ अपनी स्त्री का पुत्र बनता है। पुरुषाकार की दृष्टि से जाया अपने पति की पत्नी है, किन्तु रेतोरूपाकार की दृष्टि से वही अपने पति की माता है। स्वयं पिता रेतोरूप से आहत हो कर दरानासान्तर पुत्र रूप से धरातल पर प्रतिष्ठित होता है। ‘आत्मनस्तु कामाय०’ मिथ्यानुसार हम स्वयं अपने लिए अविशयरूप से प्रिय हैं। पुत्र हमारा ही रूपान्तर है। अतएव आमजन प्रिय है। भला ऐसे पुत्र की आग्रथकता कौन स्वीकार न करेगा।”

—६—

७—“तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ।
आभूतिरेषा भूतिर्जामेताभिधीयते” ॥

‘एक योग्य पति अपनी पत्नी को ० ‘जाया’ समझता है, आभूति मानता है, मूर्ति कहता है। त को स्मरण रखना चाहिए कि, उस का यह समझना, मानना, कहना एकमात्र पुत्रोत्पत्ति पर ही

ॐ लोकागीतों में प्रमथानन्तर मङ्गलगान होता है। उसमें—‘ये तो ‘जाया’ छ लाइन पूर्व’ यह वाक्य आता है। ‘हे पुत्रवती ! तुमने प्रिय पुत्र उत्पन्न किया है, अतएव तुम सचमुच ‘जाया’ हो, यही इस का तात्पर्य है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, लोकागीतमाहित्य में केवल इसी अवसर पर पुत्रवती के लिए ही ‘जाया’ शब्द प्रयुक्त हुआ है।

निर्भर है। 'अस्या रेतोरूपेण जायते' ही जाया शब्द का निर्वाचन है। बिना पुत्र के जाया को जाया समझना व्यर्थ है। 'भगवत्यस्यां पुत्ररूपेण पतिः' यह भृति शब्द का निर्वाचन है, एव-रितो-रूपेण-आ-गत्य भगति पुत्ररूपेण पतिः' यह आभृति शब्द का निर्वाचन है। इन की सार्थकता भी पुत्रोत्पादन पर ही अवलम्बित है।"

—५—

८—“देवाश्चेतामपयश्च तेजः ममभरन् महत् ।
 दया मनुष्यान्त्र यत्र पा गो जननी पुन ” ॥

“प्रकरणारम्भ में ऋण का परिचय करने हुए यह स्पष्ट किया गया है कि, आपोमय पार मेप्य महान् के गर्भ में इस ओर के सार देवतत्त्व का, म ओर के स्वायम्भुव ऋषितत्त्व का समावेश है, स्वय महान् पितृतत्त्व प्रधान है। इस प्रकार शुक्रस्थ महानात्मा ज्ञानतन्तुप्रवर्तक ऋषि, यज्ञतन्तुप्रवर्तक देव, दोनों तत्त्वों से युक्त हो कर ही स्पितृतत्त्व से प्रज्ञानतन्तुवितान में समर्थ होता है। यह। इस महान की महत्ता है। सामान्य मनुष्य समझते होंगे कि, पुत्रोत्पादन से केवल पितृ ऋण से ही मुक्ति होती है। परन्तु उन्हें यह नहीं भुला देना चाहिए कि, पितृऋण के साथ साथ आगत ऋषि, देवमात्रा द्वारा यही पुत्र इन दोनों का भी आशिकरूप से परिशोध कर देता है। पुत्र के द्वारा न केवल पितृवश का ही वितान होता, अपितु ज्ञानधारा, यज्ञधारा भी परम्परया प्रवाहित रहती है। पुरुष के शुक्र में प्रतिष्ठित त्रिमूर्ति इसी महानात्मा को लक्ष्य में रखते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि, हे मनुष्यो ! यही तूम्हारी जननी है। अर्थात् इसे पुत्रोत्पादन द्वारा जननी बनाते हुए ही तुम ऋणत्रयी का परिशोध कर सकते हो।”

—६—

९—“नापुत्रम्य लोभोऽस्ति, इति त् मने पशवो पितुः ।
 तस्मान् पुत्रो मातरं स्वमार चाधिरोहति” ।

‘मानव प्रजा पुत्र को उभय लोभप्रतिष्ठा का कारण समझे, इस में कौन माया आश्चर्य है, जब कि पशु प्रजा को भी (जिसे अपूर्ण प्रज्ञ कहा जाता है) पुत्र या माहात्म्य प्रकृत्या विन्त है। एक मात्र इसी पुत्रप्राप्ति से प्रेरित हो कर इन का दाम्पत्यभाव प्रकान्त है। पशु-पक्षी-कृमि-कीट-सभी स्वसन्तति के प्रति कैसे आकषित हैं ?, इस प्रश्न समाधि के लिए गोष्ठान पर जाइए, जहाँ गाय अपने नवजात बत्स को चाटती है, बत्स माता को चाटता है। चिडियाओं के घोंसलों पर दृष्टि डालिए, किस लाड-प्यार से पालन-पोषण होता है। इस प्रकार प्राणिमात्र स्वभावतः पुत्र की ओर

आर्द्धपित है। बिना पुत्र के घर अधेरा है, बाहर अधेरा है, मर्याद अधेरा है। 'ता पुत्रस्य लोकोऽस्मि' मर्यादा सत्य उद्घोष है।"

—६—

१०—“एष पन्था उरुगापः सुशेवो यं पुत्रिण आक्रमन्ते विशोकाः।

तं पश्यन्ति पशुो वयामि च तस्मात्ते मात्रापि मिथुनी भवन्ति” ॥

“पुत्र-यौजादि रूप में प्रजातन्तु वितान कर स्वप्रभवरूप चान्द्रलोक की ओर जाने वाले प्रेत पिता पितामहादि का यह दिव्यलोक वैज्ञानिकों के द्वारा स्पष्टतु है, मृत्यु की आदामर्भूमि है। जिन पितरों के लिए, जो शोकरहित हैं। कौन पितर शोक रहित है, तो 'पुत्रिण' हैं। कौन से पितृलोक या यशोगान होना है, जिन में ऐसे पुत्री, अतएव विशोक पितर जाते हैं। किन् पितरों के लिए वह लोक सुशेव (सुधुरूपेण-सुखरूपेण निवास योग्य) है, जिन्होंने प्रजातन्तु का वितान किया है। जैसे लोक की प्राप्ति के लिए क्या एक पूर्णप्रज्ञ मनुष्य अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध नहीं करेगा, जब कि केवल पुत्रप्रेम के नाते अपूर्णप्रज्ञ पशु अपनी जननी तक से मिथुन भाव को प्राप्त होते सुने जाते हैं”।

—१—

इस प्रकार राजर्षि के एक प्रश्न पर ब्रह्मर्षि ने १- समाधान कर अन्त में राजर्षि को आदेश दिया कि, हरिश्चन्द्र! तुम्हें पुत्रप्राप्त्यर्थं वरुणयज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। आदेशानुसार राजर्षिने वरुणसव का अनुगमन किया। फलस्वरूप कालान्तर में 'रीहित' नामक पुत्र ने पिता के पुत्रभाव जनित लोभ को शान्त किया” (पृ० ब्रा ३३।२) इन्हीं सब फलश्रुतियों का एक ही मन्त्र में सग्रह करते हुए वेदमहर्षि ने कहा है—

“ता इं चट्टन्ति मद्यस्य पास्वन् नि मातरा नपति रेतसे भुजे।

दधाति पुत्रोऽवर परं पितुर्नाम तृतीयमधिरोचने दिवः” ॥

—ऋक्स- १।१५५।३।

महर्षि-वैदिक दृष्टि से पुत्रोत्पादन का क्या फल है, इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमें विशेष बक्तव्य नहीं है। पृथक् सन्दर्भ से हमारा लक्ष्य एवमात्र पारलौकिक दृष्टि से सम्बद्ध आनन्दपूर्ण कर्म है। यदि पुरुष के पुत्र उत्पन्न न हो, तो दो प्रकार से इस की महत् सरथा का पतन है। परम्पराया ऋणरूप से प्राप्त ५६ पितृसहोँ में से ३५ कलाधों का अणुपरिशोध पुत्र के अभाव में अस्तम्भव है, यही महानात्मका का प्रथम पतन है। इस के अतिरिक्त २० पितृमह इस में स्वतन्त्ररूप से धन रूपेण प्रतिष्ठित होते हैं। पुत्र के अभाव में भी पूर्व प्रकरणोक्त कारखान्तरा से २० में से २१ का व्यय

होना अनिवार्य है। फलतः शरीरनिधनानन्तर यह अपने धन की केवल सात कलाएँ ले कर ही वापस लौटता है। पुत्राभाव से अपनी २१ कलाओं की प्राप्ति इस के लिए असम्भव हो जाती है। परिणामस्वरूप यह कभी पूर्ण तालक्षण सापिण्ड्यभाव को प्राप्त नहीं होता। यही महानात्मा का दूसरा पतन है। इम पतन से बचने के लिए, साथ ही प्रधानतया पित्र्धन की ३५ कलाओं के आनृत्यके लिए प्रजोत्पादन कर्म आवश्यकरूप से अपेक्षित है। एवं यही प्रथम आनृत्यकर्म है।

इति प्रथमं प्रजोत्पादनात्मकमानृत्यं कर्म

१

— x —

२-सपिण्डीकरणात्मकं द्वितीयमानृत्यं कर्म-

सपिण्डीकरणानुगत आनृत्य विज्ञानोपक्रम—

पुरुष के पर ६ पुरुषों से इसे जो ऋण मिला था, उसे 'आत्मधेय-तन्य' भेद से दो भागों में विभक्त करते हुए पूर्व परिच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि, वृद्धातिवृद्धप्रपितामह से ऋणरूप से इसे जो १ कला मिली है, वह तो आत्मधेयरूप से ही इस बीजी में ही प्रतिष्ठित रह जाती है। इसका (वितानमात्रा के अभाव से) पुत्रादि में तनन नहीं होता, अतएव इस एक सातवें पर-पुरुष की कला में तन्य विभाग नहीं होता। अब शेष रहते हैं ५ परपुरुष। अतिवृद्धप्रपितामह से ३ कला मिली है, इसके आत्मधेय, तन्यरूप से २-१ ये दो विभाग हो जाते हैं। २ आत्मधेय बीजी में, १ तन्य बीजीपुत्र में भुक्त हो जाता है। वृद्धप्रपितामह से ६ कला मिलती है, इसके आत्मधेय, तन्यरूप से ३-३ ये दो विभाग हो जाते हैं। ३ आत्मधेय बीजी में, ३ तन्य बीजीपुत्र में, भुक्त हो जाते हैं। प्रपितामह से १० कला मिलती है, इसके आत्मधेय तन्यरूप से ४-६ ये दो विभाग हो जाते हैं। ४ आत्मधेय बीजी में, ६ तन्य बीजीपुत्र में भुक्त हो जाते हैं। पितामह से १५ कला मिलती है, इसके आत्मधेय, तन्यरूप से ५-१० ये दो विभाग हो जाते हैं। ५ आत्मधेय बीजी में, १० तन्य बीजीपुत्र में भुक्त हो जाते हैं। पिता से २१ कला मिलती है, इसके आत्मधेय, तन्यरूप से ६-१५ ये दो विभाग हो जाते हैं। ६ आत्मधेय बीजी में, १५ तन्य बीजीपुत्र में भुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ३-३-१-५-५-३, इन ६ पुरुषों से ऋणरूप से प्राप्त ३-३-३-५-५-३ इन २६ पित्र्-कलाओं में से १-१-३-५-५-३ ये २१ कला तो आत्मधेयरूप से सातवें (किंवा प्रथम) बीजी पुरुष में प्रतिष्ठित रह जाती हैं, एवं ३-३-१-५-५-३ ये ३५ कला बीजी के शुक्र द्वारा बीजीपुत्र में भुक्त हो जाती हैं। इम प्रकार पुत्रोत्पादन का फल यह होता है कि, २६ ऋणों में से ३५ ऋणकलाओं का भार बीजी पुत्र अपने पुत्र पर डाल कर स्वयं इन उपकलाओं से आनृत्यी बन जाता है। यही प्रजोत्पादनलक्षण

प्रथम आनृत्यकर्म है, जिसका पूर्वपरिच्छेद में स्पष्टीकरण किया जा चुका है, एवं मन्त्रों में मङ्गलिका का दृष्टि से जिसका यहाँ भी सिद्धान्तलोकन कर लिया गया है।

	पितृश्रृणानि	आत्मधेया	तन्या	समलनम	
(७) १—वृद्धातिवृद्धप्रपितामह	१	१	०	(१)	तदित्यं परंभ्य पदपुस्तकेभ्यः नीचिन्यागतानि २६ वीचिनि पैतानि श्रृणानि २१ मात्रया वीचिन्यात्मधेयैरुपैण प्रतिष्ठितानि, ३५ मात्रया च शुभद्वारा तन्पुत्रेऽपितानि ३५ मात्रयावृत्त्यं वीचिनः । तद्विदुमानुष्यं प्रजोत्पादन कर्मभेदेभ्यः सम्भवति, ता-कथंति आत्म्यम
(६) २—अतिवृद्धप्रपितामह	३	०	१	(२)	
(५) ३—वृद्धप्रपितामह	६	३	३	(३)	
(४) ४—प्रपितामह	१०	४	६	(४)	
(३) ५—पितामह	१५	५	१०	(५)	
(२) ६—पिता	२१	६	१५	(६)	
(१) ७—वीचीपुत्र्य	२६	२१ वीचिनि	३५ तन्युः		

पितृतन्तु का ताना जाना—

वीची पुत्र्य ने २६ श्रृणकलाओं में से प्रजोत्पादन द्वारा ३५ कलाओं से तो आनृत्य प्राप्त कर लिया। परन्तु अभी इस के पाम उन्हीं २६ श्रृणकलाओं में से ३५ से शेष बची हुई २१ कलाएँ सुरक्षित हैं। इन आत्मधेयलक्षण २१ श्रृणकलाओं से अनृणी बनने का क्या उपाय? मपिण्डीकरणकर्म इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है। आत्मधेयरूप से २१ श्रृणकलाओं का अपने शुक्रस्थ महानात्मा में प्रतिष्ठित रखने वाले इन वीची पुत्र्य को थोड़ी देर के लिए इसी पाञ्च भौतिक शरीर में इसी भूषण पर जीवनयात्रा का निर्वाह करने कीजिए, और इस के २६ पर-पुत्रों का विचार कीजिए, जो अपनी श्रृणमात्राएँ द दे कर शरीरत्यागानन्तर स्वप्रभय चाम्दलों में जाकर प्रतिष्ठित हो गए हैं। साथ ही यह भी स्मरण रखिए कि, २६ २२ वाले २५ के चक्र में सभी पुत्र्य नित्ययुक्त हैं। सभी ने अपनी २६ श्रृणकलाओं में से ३५ पुत्रों में दी है, २१ तन्य में रक्की है। एवं २२ कलाओं में से २१ पुत्रों में भी है, ७ स्वयं में रक्की है। पितृतन्तुओं का ऐसा अपूर्व ताना-जाना है।

वीचीपुत्र्य को लक्ष्य बना कर केवल एक मन्त्र (एक मापिण्ड) का विचार करते हुए हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, वीचीपुत्र्य अपने वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का वृद्धातिवृद्धप्रपिता

हे । वानापुरुष का भिता इमी के वृद्धातिवृद्धप्रितामह का अतिवृद्धप्रपौत्र है । वानापुरुष ना प्रितामह इसी के वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का वृद्धप्रपौत्र है । वानापुरुष ना प्रपितामह इसी के वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का प्रपौत्र है । वानापुरुष का वृद्धप्रपितामह इसी के वृद्धप्रपितामह का पात्र है । वीचीपुरुष का अतिवृद्धप्रपितामह इसी के वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का पुत्र है । वीचीपुरुष का वृद्धातिवृद्धप्रपितामह इसी के अतिवृद्धप्रपितामह स्थानात् पुत्र का ग्रीचीपुरुष है, इस प्रकार सात पुरुषपरम्परा में सापिण्ड्य सम्बन्ध समाप्त है

(१) वृद्धातिवृद्धप्रपितामह ————(५) वानापुरुष

(२) अतिवृद्धप्रपितामह ————(६) पुत्र

(३) वृद्धप्रपितामह ————(७) पौत्र

(४) प्रपितामह ————(८) प्रपौत्र

(५) पितामह ————(९) वृद्धप्रपौत्र

(६) पिता ————(१०) अतिवृद्धप्रपौत्र

(७) वानापुरुष — (११) वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र

वृद्धातिवृद्धप्रपितामह से आरम्भ कर ६ ट वानापुरुष के पितापर्यन्त ६ श्रों परपुरुषा में प्रत्येक में ५६ ऋण, २२ धनरूप से २२ कला प्रतिष्ठित है । इनमें से २२ धनकलाओं को छोड़िण । ५६ कलाओं में से केवल उन ऋणकलाओं को लक्ष्य बनाइए, जिनका ऋणभार सातवें वीचीपुरुष पर है । वृद्धातिवृद्धप्रपितामह की ५६ कलाओं में से केवल १ ऋणकला का भार वीचीपुरुष पर है । इसी प्रकार अतिवृद्धप्रपितामह की ५६ में से केवल ३ का, वृद्धप्रपितामह की ५६ में से केवल ६ का, प्रपितामह का ५२ में से केवल १० का पितामह का ५६ में से केवल १० का, तथा पिता की ५६ में से केवल २१ का, इस प्रकार सम्भूय ५६ कला का भार डम पर है । इनमें से ३५ इमने प्रतोत्पादन के द्वारा पुत्र को समपित कर दा, शेष २१ कला इसमें आत्मव्ययरूप से प्रतिष्ठित रह गई, जिनका १, २, ३, ४, ५, ६, रूप से पूर्व में विभाजन बतलाया जा चुका है ।

वानापुरुष शरीरनिधनानन्तर जन्म पितृलोक में जाता है, तो अपने में प्रतिष्ठित इसका पितृऋण तत्तन प्रेत पिता-पितामहादि पितरा में प्रकृत्या सयुक्त हो जाता है । १ कला वृद्धातिवृद्धप्रपितामह में, २ कला अतिवृद्धप्रपितामह में, ३ कला वृद्धप्रपितामह में ४ कला प्रपितामह में, ५ कला पितामह में,

एव ६ कला पिता मे प्रत्यापित हो जाती है। यदि वीजोपुरुष स्वपिता-पितामहादि से पहिले मर जाता है, तो इनका ऋणात्मक घन इमी में सुरक्षित रहता है। जब ये पञ्चरूप को प्राप्त हो जाते हैं, तो अपना घन उस समय इन्में मिल जाता है। इस प्रकार ३४ कलाओं में से शेष रहा २१ कल ऋण इस प्रत्यर्पणपद्धति से उन्हे मिल जाता है, और इस स्थिति में आन्तर यह प्रंत वीजोपुरुष ४८ वन पितृऋण से सर्वथा उन्मुक्त हो जाता है। साथ ही इस ऋणमुक्ति की दशा में उसके पाम केवल अपने अर्पित घन की ७ कला शेष रह जाती है।

यन्ने प्रत्यर्पण कर्म 'सापिण्डोत्तरण' नाम से प्रसिद्ध है। कारण यन्ने हे नि, २८ कल पितृपिण्डो व निराप हो जाने पर ३ पिण्ड '७-६ १-१-२-२-१' इस क्रम में शीची, तनपुत्र, पीत्र-प्रपीत्र-वृद्धप्रपीत्र-अतिवृद्धप्रपीत्र-वृद्धातिवृद्धप्रपीत्र, उन ७ पुरुषों में विभक्त हो जाते हैं। सातवों शीची (अपने वृद्धातिवृद्धप्रपीत्र या वृद्धातिवृद्धप्रपितामह) चन्द्रलोक में केवल ७ कला लेकर पहुँचता है। जब इसका पुत्र जाता है, तो ६ कला का प्रत्यर्पण होता है ७ + ६ = १३ हो जाती है। पीत्र से ५ मिलती है, १३ + ५ = १८ हो जाती है। प्रपीत्र से १ मिलती है, १८ + १ = १९ हो जाती है। वृद्धप्रपीत्र से ३ मिलती है, १९ + ३ = २२ हो जाती है। अतिवृद्धप्रपीत्र से २ मिलती है, २२ + २ = २४ हो जाती है। एव वृद्धातिवृद्धप्रपीत्र से १ कला मिलती है, २४ + १ = २५ कला सम्पन्न हो जाती है। यहाँ आकर वृद्धातिवृद्धप्रपितामह सापिण्डात्मक वनता हुआ सापिण्डात्मक में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि सापिण्डात्मक लक्षण पूर्णपिण्डात्मक सातवीं मन्तति मे प्रतिष्ठित १ कला के प्रत्यर्पण पर अत्रलम्बित है, इमी आधार पर 'पिण्डदः मन्तमस्त्वेपाप्-सापिण्डा' माप्तर्पास्यम्' कहा जाता है।

पुत्रादि द्वारा प्रत्यापित पितृघन से सात पुरुषों में से सातवें वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का पिण्ड सम्पन्नानयर बनना है। अपने पिण्ड की पूर्णता के अ-यर्माहितोत्तरकाल मे ही यह सातवें प्रेतपुरुष पार्थिव आर्कषण से पकान्तत मुक्त हो जाता है। जब तत्र एक भी कला पृथिव्या पर स्वमतितरूप से प्रतिष्ठित रहती है, तत्र तत्र इसे पार्थिवार्कषण से आर्कषित रहना पड़ता है। क्योंकि वृद्धातिवृद्धप्रपीत्र की इत्थान्ति के साथ साथ ही वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का शेष १ भाग भी पृथिवी से इन्दिन्न हो जाता है, अतएव आर्कषण विमोक्त दशाभाविन बन जाता है। चान्द्र मन्था से उन्मुक्त पितर सौर सन्था मे आता हुआ तद्द्वारा स्वप्रमज इसी पारमेष्ठ्य लोक मे चला जाता है। यहाँ आकर त्रैगुण्यमान से अतिमुक्त बन कर—'न स पुनरायर्त्तते, न स पुनरायर्त्तते'। इस त्रैगुणा तीत मुक्त-उन्मुक्त महानात्मा के लिये इस के अनन्तर पृथिवी मे कोई कर्म (श्राद्धादि) शेष नहीं रह जाता।

निष्कर्ष यह निकला कि, आन्तर मानने पुरुष के निघन से मात्रार्पण द्वारा पर सातवें पुरुष या उन्घन विमोक्त होता है। अपर सातवें ३४ कलाओं के ऋणात्मक घन से जो २१ कलाँ सुरक्षित रक्खी थी, वे उस प्रत्यर्पण विधिम्प सापिण्डोत्तरण से तत्तत्र प्रेत पितरो में वापस

अथ श्राद्धेनानुगमं तृतीयं कर्म

श्राद्धकर्मनानुगत आनुषंगिकानोपक्रम—

जिस बीजी पुरुष ने १६ मे से शेष बची हुई २१ कलाएँ स्व-पिता-पितामहादि मे चन्द्र लोक में पहुँच कर प्रत्यर्पित की थीं, उस बीजी पुरुष का 'वृद्धातिवृद्धप्रपितामह' नामक चान्द्रलोकस्थ सातवाँ परपुरुष बीजी के प्रत्यर्पणलक्षण संपिण्डोत्तरण से पूर्वकलाओं से युक्त होता हुआ पार्थिव बन्धन से विमुक्त हो जाता है। शेष पितर (अतिवृद्धप्रपितामहादि) अब भी पूर्णता के अभाव से पार्थिव आर्पण सूत्र से बद्ध रहते हैं। बीजी पुरुष के चन्द्रलोकगमन (निधन) से पहिले चान्द्रलोकस्थ पिता-पितामहादि मे निम्न लिखित सह पिएड रहते हैं -

६—(७) वृद्धातिवृद्धप्रपितामहे—=८ सहासि—तद्युक्तश्चन्द्रस्थो वृद्धप्रपितामहपिएड

५—(६) अतिवृद्धप्रपितामहे—=५ सहासि—तद्युक्तश्चन्द्रस्थोऽतिवृद्धप्रपितामहपिएड

४—(५) वृद्धप्रपितामहे—=३ सहासि—तद्युक्तश्चन्द्रस्थो वृद्धप्रपितामहपिएड

३—(४) प्रपितामहे—=२ सहासि—तद्युक्तश्चन्द्रस्थ प्रपितामहपिएड

२—(३) पितामहे—=१ सहासि—तद्युक्तश्चन्द्रस्थ पितामहपिएड

१—(२) पितरि—=० सहासि—तद्युक्तश्चन्द्रस्थ पितरपिएड

कारण स्पष्ट है। 'वृद्धातिवृद्धप्रपितामह' के चान्द्रलोक में पहुँचने पर स्वधनान्न = सहासि मे से केवल ७ बचे थे, शेष २१ का इसने अपने पुत्रोत्पादन में ऋणदान कर डाला था। आगे जाकर इन और की ५ प्रजाओं से क्रमशः बीजी के अतिवृद्धप्रपितामह (बीजी के वृद्धातिवृद्धप्रपितामह के पुत्र) से ६ सहोभाग, बीजी के वृद्धप्रपितामह (बीजी के वृद्धातिवृद्धप्रपितामह के पुत्र) से ५ सहोभाग, बीजी के प्रपितामह (बीजी के वृद्धातिवृद्धप्र० के प्रपुत्र) से ४ कलाएँ, बीजी के पितामह (बीजी के वृद्धातिवृद्धप्र० के वृद्धप्रपुत्र) से ३ कलाएँ, पर बीजी के पिता (बीजी के वृद्धातिवृद्धप्र के अतिवृद्धप्रपुत्र) से २ कलाएँ इन के निधनानंतर वापस मिल जाती है। इस प्रकार ७ आत्मधन भाग, '६- -५-३-२-' ये २० आत्मधन इन ५ अवर प्रजाओं से, सम्मूय बीजी (जोकि वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का वृद्धातिवृद्धप्रपुत्र है, जिस मे कि वृद्धातिवृद्धप्रपुत्र को १ कला न्युप्त है) के निधन से पहिले पहिले चान्द्रलोकस्थ वृद्धातिवृद्धप्रपितामह मे २७ सहोभागों की सत्ता सिद्ध हो जाती है।

इसी प्रकार 'अतिवृद्धप्रपितामह' की २८ कलाओं मे से २१ तो तत् पुत्र में न्युप्त है। फलतः चान्द्रलोकस्थ इस मे भी आत्मधन की ७ कला ही शेष है। आगे जाकर अवरकत्तानुगत ४

प्रजापति से इसे क्रमशः बीनी के वृद्धप्रपितामह (बीनी के अतिवृद्धप्रपितामह के पुत्र) से ६ सहो-
भाग, बीनी के प्रपितामह से (बीनी के अतिवृद्धप्रपितामह के पुत्र) से ५ सहोभाग, बीनी के पितामह
(बीनी के अतिवृद्धप्रपितामह के प्रपौत्र) से ४ सहोभाग, एवं बीनी के पिता (बीनी के अतिवृद्धप्रपिता-
मह के वृद्धप्रपौत्र) से ३ सहोभाग, इन के निधनानन्तर और वापस मिल जाते हैं। इस प्रकार ७
आत्मगत धन भाग, ६-४ ४ ३, ये १८ सहोभाग अथवा प्रजाचतुष्टयी से प्रत्यर्पित, सम्भूय बीनी
(जो कि अतिवृद्धप्रपितामह का अतिवृद्धप्रपौत्र है, जिस में कि अतिवृद्धप्रपितामह की २ कला न्युप्त है)
के निधन से पहिले पहिले चान्दलोकस्थ अतिवृद्धप्रपितामह में २५ सहोभागों की सत्ता सिद्ध हो
जाती है।

इसी प्रकार 'वृद्धप्रपितामह' की २८ कलाओं में से २७ तो तन् पुत्र में न्युप्त है। फलतः
चान्दलोकस्थ इस में भी आत्मधन का शेष कला ७ शेष माननी पड़ती है। आगे जाकर अथवा
कनानुगत २ प्रजापति से इसे क्रमशः बीनी के प्रपितामह (बीनी के वृद्धप्रपितामह के पुत्र) से ६ सहो-
भाग, बीनी के पितामह (बीनी के वृद्धप्रपितामह के पुत्र) से ५ सहोभाग, एवं बीनी के पिता (बीनी के
वृद्धप्रपितामह के प्रपौत्र) से ४ सहोभाग इन के निधनानन्तर और वापस मिल जाते हैं। इस प्रकार
७ आत्मगत धनभाग, ६-५-४ ये १५ सहोभाग अथवा प्रजात्रयी से प्रत्यर्पित, सम्भूय बीनी (जो-
कि वृद्धप्रपितामह का वृद्धप्रपौत्र है, जिस में कि वृद्धप्रपितामह की ३ कला न्युप्त है) के निधन से
पहिले पहिले चान्दलोकस्थ वृद्धप्रपितामह में २१ सहोभागों की सत्ता सिद्ध हो जाती है।

इसी प्रकार 'प्रपितामह' की २८ कलाओं में से २७ तो तन् पुत्र में न्युप्त हैं। फलतः
चान्दलोकस्थ इस में भी आत्मधन का शेष कला ७ ही सिद्ध हो जाती है। आगे जाकर अथवा
कनानुगत २ प्रजापति से इसे क्रमशः बीनी के पितामह (बीनी के प्रपितामह के पुत्र) से ६ सहो-
भाग, पुत्र बीनी के पिता (बीनी के प्रपितामह के पुत्र) से ५ सहोभाग इन के निधनानन्तर और
वापस मिल जाते हैं। इस प्रकार ७ आत्मगत धनभाग, ६-५, ये ११ सहोभाग अथवा प्रजात्रयी से
प्रत्यर्पित, सम्भूय बीनी (जो कि प्रपितामह का प्रपौत्र है, जिस में कि प्रपितामह की ४ कला न्युप्त
है) के निधन से पहिले पहिले चान्दलोकस्थ प्रपितामह में १८ सहोभागों की सत्ता सिद्ध हो
जाती है।

इसी प्रकार 'पितामह' की २८ में से २७ पुत्र में न्युप्त है, ७ धनभेग आत्मधेय है।
आगे जाकर अथवा कनानुगत बीनी के पिता (बीनी के पितामह के पुत्र) से इसमें ६ सहोभाग और
प्रत्यर्पित होते हैं। सम्भूय बीनी (जो कि पितामह का पुत्र है, जिस में पितामह की ५ कला न्युप्त
है) के निधन से पहिले पहिले चान्दलोकस्थ पितामह में १३ सहोभागों की सत्ता सिद्ध हो जाती है।

इसी प्रकार 'पिता' का २८ में से २१ तो तन् पुत्र बीनी में न्युप्त है। बीनी के निधन

से पहिले पहिल इम प्रेतपिता मे ७ सहोभागों की सत्ता मिद्ध हो जाती है, जैसा कि परितेले से स्पष्ट है ।

१—वृद्धातिवृद्धप्रपितामहे—२७ सहांसि—

(१) ७—सहांसि सहागतानि—प्रेतात्मा प्रथमो वीची

(२)	६—सहांसि—अतिवृद्धप्रपितामहत	(पुत्रत)	प्रेतात्मा द्वितीय
(३)	५—सहांसि—वृद्धप्रपितामहत	(पौत्रत)	प्रेतात्मा तृतीय
(४)	४—सहांसि—प्रपितामहत	(प्रपौत्रत)	प्रेतात्मा चतुर्थ
(५)	३—सहांसि—पितामहत	(वृद्धप्रपौत्रत)	प्रेतात्मा पञ्चम
(६)	२—सहांसि—पितु सकाशात्	(अतिवृद्धप्रपौत्रत)	प्रेतात्मा षष्ठ

२७ सहांसि सप्तमस्य वीजिनो निधनात् प्राक्—वृद्धातिवृद्धप्रपितामहे

—१—

२—अतिवृद्धप्रपितामहे—२५ सहांसि—

(०) ७—सहांसि सहागतानि—प्रेतात्मा द्वितीयो वीची

(३)	६—सहांसि—वृद्धप्रपितामहत	(पुत्रत)	प्रेतात्मा तृतीय
(४)	५—सहांसि—प्रपितामहत	(पौत्रत)	प्रेतात्मा चतुर्थ
(५)	४—सहांसि—पितामहत	(प्रपौत्रत)	प्रेतात्मा पञ्चम
(६)	३—सहांसि—पितु सकाशात्	(वृद्धप्रपौत्रत)	प्रेतात्मा षष्ठ

२५ सहांसि सप्तमस्य वीजिनो निधनात् प्राक्—अतिवृद्धप्रपितामहे

—२—

३—वृद्धप्रपितामहे—२१ महामि—

(१) ७—महांसि सहागतानि—प्रेतात्मा तृतीयो वीची

(४)	६—सहांसि—प्रपितामहत	(पुत्रत)	प्रेतात्मा चतुर्थ
(५)	५—सहांसि—पितामहत	(पौत्रत)	प्रेतात्मा पञ्चम
(६)	४—सहांसि—पितु सकाशात्	(प्रपौत्रत)	प्रेतात्मा षष्ठ

२१ सहांसि सप्तमस्य वीजिनो निधनात् प्राक्—वृद्धप्रपितामहे

—३—

४—प्रपितामहे—१८ सहांसि—

(४) ७—सहांसि—सहागतानि—प्रे तात्मा चतुर्थो वीजी

(५) ६—महामि—पितामहत (पुत्रतः) प्रे तात्मा पञ्चम

(६) ५—महांसि—पितु सक्शात् (पुत्रतः) प्रे तात्मा षष्ठ

१८ महामि सप्तमस्य वीजिनो निधनात् प्राक्—प्रपितामहे

—४—

५—पितामहे—१३ सहांसि—

(५) ७—महांसि—सहागतानि—प्रे तात्मा पञ्चमो वीजी

(६) ६—सहांसि—पितु मन्त्रात् (पुत्रतः) प्रे तात्मा षष्ठ

१३—महांसि सप्तमस्य वीजिनो निधनात् प्राक्—पितामहे

—५—

६—पितरि—७ सहांसि—

(६) ७—सहांसि महागतानि—प्रे तात्मा षष्ठो वीजी

७—महांसि सप्तमस्य वीजिनो निधनात् प्राक्—पितरि

—६—

अब मातये वीजीपुरुष का प्रेतावस्था का विचार कीजिए। इस ने भी नियमानुसार २१ तो पुत्र में न्यून कर दिए, इस प्रकार आत्मधन में से कुल ७ महोभाग लेकर यह चान्द्रलोक में पहुँचा। इन ७ के अतिरिक्त ५६ ऋणभागों में से बाकी बचे हुए २१ सहोभाग भी इस के साथ चन्द्रसस्या में गए। इन २१ में से उक्त ६ परपुरुषों के क्रमशः '१-२-३-४-५-६' इस क्रम से विभाग हैं। इसी क्रम से ये ६ या विभाग धनाधिकारों तत्तन् ६ओं परपुरुषों में प्रत्यर्पित हो जाते हैं। १ में २७ थे, उसने सातवें के द्वारा १ ले लिया, २६ हो गए। २ में २५ थे, उसने सातवें के द्वारा २ लिए, २३ हो गए। ३ में २१ थे, इसने सातवें के द्वारा ३ लिए, २४ हो गए। ४ में १८ थे, इसने सातवें के द्वारा ४ लिए, २० हो गए। ५ वें में १३ थे, इसने सातवें के द्वारा ५ लिए, १८ हो गए। ६ ठे में ७ थे, इसने सातवें के द्वारा ६ लिए, १३ हो गए। इस प्रकार सातवें वीजी के निधन से पहिले जिन ६ पुरुषों में '२७-२५-२१-१८-१३-७' क्रम से सहांसि थे, वे सातवें वीजी के निधन से तत्रस्थ '१-२-३-४-५-६' इन प्रत्यर्पित सहोभागों से क्रमशः '२६-२३-२४-२०-१८-१३' इन महः सरयाओं में परिणत हो गए, जैसा कि अगले परिनेत्व से स्पष्ट है—

१	७							शुद्धातिशुद्धप्रतिनामहे २२ महाभि—पूर्वापिण्ड
२		७						अतिशुद्धप्रतिनामहे २७ महाभि—अपूर्वा
३	५	६	७					शुद्धप्रतिनामहे २५ महाभि—अपूर्वा
४	१	५	६	७				प्रतिनामहे २१ महाभि—अपूर्वा
५	३	४	५	६	७			प्रतिनामहे १८ महाभि—अपूर्वा
६	-	२	३	४	५	७		पितरि १२ महाभि—अपूर्वा
७	१	२	३	४	५	६	७	वीतिनि ७—अपूर्वा पिण्डद्वय मन्त्रमन्वेपान
८	२२	२७	२५	२२	१२	१३	७	मापिण्डव्य मानर्पणव्य

तन्तुलवण श्राद्धकर्त्ता का मन्त्र्य परिचय—

जो भी श्राद्ध करेगा, वह 'पुत्र' नाम से व्यवहृत होगा, वह सामान्य परिभाषा लक्ष्य में रख कर ही विषय का समन्वय करना चाहिए। प्रजोत्पादन, सपिण्डीकरण, श्राद्ध, तीनों कर्मों की मूलोपनिषत् प्रथक् पृथक् है। प्रजोत्पादन की मूलोपनिषत् अणुमप से शुरू में प्रतिष्ठित ५६ पितर पिण्ड की २५ कला है। सपिण्डीकरण की मूलोपनिषत् ५६ में से शेष रहे हुए २१ महाभि है। एवं श्राद्धकर्म की मूलोपनिषत् २२ कल, अन्तर्गत सुत शुद्धातिशुद्धप्रतिनामहे (जो कि श्राद्धकर्त्ता से मन्त्र्य में २ या हांगा) को आकर शेष ६ पितर (वितरके अंग मनामन्त्र्य से श्राद्धकर्त्ता पुत्र के शुक्रान्वित महानाला में प्रतिष्ठित है, जो कि श्राद्धकर्त्ता मातृनी पंढी में प्रतिष्ठित है) है।

इस तालिका में श्राद्ध पुण्ड्र के वेंगे कि, मातृनी सन्वति के स्वप्रमन्त्रोक्त (चन्द्रकोट) गनन करने पर इस में प्रतिष्ठित श्राद्धांगक अपनी एक १ कला लेकर उसका साथ में पुण्ड्र (शुद्धातिशुद्धप्रतिनामहे) २२ कल बनता हुआ पूर्ण बन कर पार्थिव बन्धन में सुन हो जाता है। अब इस में श्राद्धनी सन्वति में इस का कोई संश्लेषण प्रथिनी पर नहीं है। अत्रएव उमकं लिए श्राद्ध करना व्यर्थ है। शेष ६ पुण्ड्रों के अंग सन्वति के द्वारा प्रथिनी पर प्रतिष्ठित रहते हैं। हमारे अर्थों में श्राद्धरूप से सन्तानों में प्रतिष्ठित लक्ष्म पिण्डसहोमान उन्नी चान्द्रश्राद्धांगुय के द्वारा लक्ष्म मह प्रदाना प्रंतिपत्रों के पार्थिवकर्त्तव्य बन्धन के कारण बनते हैं।

तालिक्काभरसित ७ यत्रेन्माओं को '१-५-१' इन तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। 'शुद्धातिशुद्धप्रतिनामहे' नामक मानवों परपुण्ड्र 'कृन्नापिण्ड' है। मन्त्र्य के पूर्व परपुण्ड्र 'सिद्धापिण्ड-

मंस्कार' है। एव सर्वान्त का परपुरुष 'अकृत्स्नपिएड' है। मातरों परपुरुष अपनी पूर्ण (२०) मात्रा से युक्त होता हुआ पूर्णपिएड है। मध्य के पाँचों यद्यपि पूर्णपिडात्मक नहीं हैं, तथापि अन्त के पितर की अपेक्षा इन में '२५-२४-२१-१८-१३' क्रम से मात्राधिक्य है, अतएव इन्हें 'सिद्धपिएड-संस्कारः' कहा जा सकता है। परन्तु वृद्धातिवृद्धप्रपितामह को १ कला दे कर उसे पूर्णपिएडरूप में परिवर्तन करने से 'पिएडः' नाम से प्रसिद्ध सर्वान्त का पितर केवल सात मात्राओं से युक्त रहता हुआ सर्वथा अपूर्ण बना रहता है। अतएव इसे 'अकृत्स्नपिएड' कहा जा सकता है। सप्तकल इस प्रेतात्मा के पम अपना जो २० कल आत्मधन था, उस में से २१ भाग तो इस की सन्तानों में न्युप्त हो जाते हैं। पल्लव आत्मधन में से केवल ७ भाग ही बच पाते हैं। एवं जो ५६ कला इसे पितृ-शृणम्प से प्राप्त होती है, अतएव जो पितृशृण 'पित्र्यायाप' नाम से प्रसिद्ध है, इस की ३५ कला तो इस की जीवित दशा में अपने आत्मनीन २१ के साथ ही प्रजोत्पादन में न्युप्त हो जाती हैं। जो २१ रहते हैं, वे निधनान्तर तत्तन् परपितृपरम्पराओं में प्रत्यर्पित हो जाते हैं। फलतः सर्वान्त के प्रेतात्मा में केवल सात आत्मनीन कला ही रह जाती हैं।

वृद्धातिवृद्धप्रपितामह, अतिवृद्धप्रपितामह, वृद्धप्रपितामह, प्रपितामह, पितामह, पिता, इन ६ ओं प्रेतात्माओं में अपने समीप क्रमशः '२५-२४-२०-१८, १३, ७' इतने सहोभाग प्रतिष्ठित हैं। शेष १-३-६-१०-१४-२१-इतनी मात्राओं सन्तानरूप से पृथिवी पर प्रतिष्ठित है। इनके ये भाग जयतरु इन्हें नहीं मिल जाते, तबतक ये ६ ओं अपूर्ण पिएड हैं, अकृत्स्न हैं, क्षीणकाय हैं। यह भी सिद्ध विषय है कि, उनके उक्त भागों से युक्त इनकी सन्तानें जब तक पाञ्चभौतिक शरीर के सम्बन्ध से पृथिवी पर जीवित हैं, तब तक इन कृत्स्नतासम्पादक कलाओं का प्रत्यर्पण असम्भव है। जीवित सन्तानों से प्रत्यर्पण सम्भव नहीं, विना प्रत्यर्पण के पूर्णता सम्भव नहीं, विना पूर्णता के क्षोभ की शान्ति सम्भव नहीं। परिणामतः स्व स्व पिएडों की अपूर्णता से वृद्ध प्रेत-पितृपट्टक प्रत्यर्पणरुर्म से पहिले पहिले स्व स्व पिण्डों के इच्छुक बने रहते हैं। इसी स्वपिएड-प्रत्यर्पणोच्छ्रा के सम्बन्ध से इन्हें 'पिएडलिप्सू' नाम से व्यग्रत किया जाता है।

प्रेतपितरों की यह पिएडप्राप्तिलिप्सा केवल लिप्सा पर ही विधाम नहीं कर लेती। अपितु मजातीयारुर्षण-सिद्धान्त के अनुसार वे पिएडलिप्सू पितर तत्तन् सन्तानों के शुक्र में शृणरूप से न्युप्त तत्तन्पिएडरसों का आदान करते हुए इन्हें क्षीण बनाते रहते हैं। इस क्षीणता का दुष्परिणाम सन्तानों को भोगना पड़ता है। प्रेतपितरों के आरुर्षण से सन्तानगत प्रजोत्पादक महानामा निर्बल हो जाता है। फलतः प्रजातन्तुयितानसूत्र निर्बल बन जाता है। गैमी स्थिति में यह आवश्यक है कि, उन चान्दलोकस्थ पिएडलिप्सू पितरों की पिएडलिप्सा किसी भी उपायविशेष के द्वारा उसकी पुत्रादि सन्तान आमरणान्त पूरी करती । फल इस इच्छापूर्ति का यह होगा कि, पिएडलिप्सू पितर तृप्त होंगे

रहेगे, वृष पितर पुत्रादि के महानात्मा को आप्यायित करते रहेगे, पारस्परिक आदान प्रदान से प्रजातनु प्रितान भी होता रहेगा, परम्परया प्रत्यर्पण के द्वारा प्रेतबन्धन विमोक्त भी होता रहेगा ।

निष्कर्ष —

“पिण्डलिप्सु चान्द्रलोमस्थ इस पितृपट्टक की तृप्ति के लिए पुत्रादि के द्वारा पिण्ड दानात्मक जो वज्ञानिक कर्म क्रिया जाता है, वही ‘श्राद्ध’ नाम से व्यवहृत हुआ है”

देवयज्ञस्वरूपमीमासा—

प्रनोत्पादनकर्म जहाँ पितृकृण की ३५ कलाओं में पुत्रोत्पान्त्र को अनृणी बनाता है, वहाँ पिण्डदानलक्षण श्राद्धकर्म से श्राद्धकर्त्ता चान्द्रलोकस्थ क्षीणपिण्ड, अतएव पिण्डलिप्सु प्रेतपितृपट्टक को वृष करता हुआ अपने एक आवश्यक कर्त्तव्य से अनृणी बन जाता है । तीनों में इस श्राद्धकर्म को इसलिए महत्त्वपूर्ण माना जायगा कि, इस कर्म से मदा प्रेतात्मा वृष होते रहते हैं । वृष प्रेत पितर पुत्रादिगत पितृप्राण को आप्यायित करते रहते हैं । आप्यायित शुक्लस्थित पितृप्राण गोत्रवृद्धिलक्षण प्रजा तन्तुवितान में समर्थ बने रहते हैं । उनकी वृत्ति, हमारी वशरत्ता, ही इस कर्म का सर्वोत्कृष्ट फल है । प्रनोत्पादन एव सपिण्डीकरण, दोनों आनृण्यकर्म वशवितान पर अवलम्बित हैं । वशवितान सबल पितृसह पर अवलम्बित है । पितृसावल्य प्रेतपितृवृत्ति पर अवलम्बित है । एव प्रेतपितृवृत्ति एकमात्र श्राद्धकर्म पर ही अवलम्बित है । अतएव द्विजातिवर्ग के लिए यह पितृकर्म देवकर्म से भी उत्कृष्ट माना गया है, जो कि आनृण्यकर्म, सर्वोत्कृष्ट श्राद्धकर्म दुर्भाग्य से आज अश्रद्धा का विषय बनता हुआ ‘लुप्तपिण्डोदकक्रिया’ को अन्वर्थ बना रहा है ।

“भूपिण्ड से चन्द्रलोक बड़ी दूर, पुत्रादि प्रथित्री पर, प्रेतात्मा चन्द्रलोक में । ऐसी दूरा में पुत्रादिद्वारा प्रदत्त पिण्ड से उनकी वृत्ति हो जाती है, इस कथन पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि, न तो पिण्ड को हम अपनी आँखों से चन्द्रलोक में जाता हुआ ही देखते, न प्रेतात्मा ही हमारी दृष्टि के विषय । कहना पड़ेगा कि पिण्डदानात्मक श्राद्धकर्म केवल ब्राह्मणों की स्वार्थलीला है ।” ये हैं उन आस्तिकों के उद्गार, जो आज भारतवर्ष में ‘विदधर्मानुयायी’ कहे सुने जाते हैं । अस्तु, कौन क्या कहता सुनता है ? इस श्रेष्ठियचर्चा को तूलरूप देना व्यर्थ है । हमारा इस सम्बन्ध में अपना कर्त्तव्य केवल यही है कि, वितण्डावाद में न पड कर श्रद्धालुप्रजावर्ग की अनुकूलजिज्ञासा, अनुकूल तर्क के समाधान के लिए दो शब्दों में यह स्पष्टीकरण कर दिया जाय कि, असुररूप से पुत्रादिद्वारा प्रदत्त पिण्ड अमुकमार्ग से चन्द्रलोक में जाता हुआ अमुररूप से चन्द्रलोकस्थ प्रेतात्माओं की वृत्ति का कारण बन जाता है ।

पार्थिवोपग्रहभूत चन्द्रमा तो फिर भी प्रथित्री के सन्निकट है, परन्तु वृहतीमन्वथ

सूर्य तो भूपिण्डोपलक्षिता प्रथिनी से २१ वें अर्धगण की दूरी पर अस्थित है ❀ । परन्तु आरच्य है कि, प्रथिनी (भूपिण्ड) पर रहने वाले मनुष्य (द्विजाति) यद्यन्मन् मे आह्वनीयपिण्ड मे सोमाहुति डालते हैं, पुरोडास की आहुति देते हैं । और यह सोमरस, तथा पुरोडासपिण्ड विद्वरस्थित मर्त्यसस्था मे पहुँचना हुआ तत्रस्थ प्राणदेवताओं की वृत्ति का कारण बन जाता है । जिज्ञासा स्वाभाविक है कि, यहाँ दो हुई आहुति यहाँ रहने वाले प्राणदेवताओं की वृत्ति का कारण कैसे बनी ? । वेदरहस्यपिस्तै-पक भगवान् मनु इमी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं—

अग्नीं ग्राम्नाहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेः ततः प्रजाः ॥

—मनु -15-1

अग्नीपोमान्मक यज्ञ से ही प्रजा व्यज्ज हुंटे है । यह यज्ञ 'नित्य, वैध,' भेद से दो भागों में विभक्त माना गया है । नित्ययज्ञ से विश्व का सञ्चालन हो रहा है । वैधयज्ञ केवल वैय्याक्ति सस्था का उपकारक है । जिस नियम से प्राकृतिक नित्ययज्ञ का चितान हो रहा है, यदि उसी नियम से वैधयज्ञ (पुरुषप्रयत्नसाध्ययज्ञ) का चितान किया जाता है, तो अश्वमेव इम वैधयज्ञ से इष्टसिद्धि हो जाती है । प्राकृतिक यज्ञ मे सूर्य आह्वनीय है, प्रथिनी गार्हपत्य है, अग्नि होता है, वायु अध्वर्यु है, आदित्य उद्गाता है, चन्द्रमा ब्रह्मा है, सम्यत्सरप्रनापति यजमान है, पार्थिव ज्वा यजमानपत्नी है, टिकमोम आहुतिद्रव्य है ऋण-यज्ञ-सामतत्त्वयो वेदमन्त्र है । इन सब के समन्वय से आधिदैविक यज्ञ का सञ्चालन हो रहा है । ठीक इमी यज्ञ के अनुरूप यज्ञचितान करना 'सम्यक्-यज्ञ' है । प्रकृतिविरुद्ध कल्पना के द्वारा शयुशुद्धि आदि काल्पनिक फलों की चर्चणा से यथेच्छ करना असम्यक्-यज्ञ है । और ऐसा अविष्-मानुषकल्पनातिरञ्जित वेदभक्तों का

❀ वैदिक सामीप्य-विद्वर-व्यस्था वाच्य २२ अर्धगणों पर ही अस्थित हुंटे है । वैन प्रहोपग्रह निम प्रहोपग्रह से चितना समीप, प्य चितना विद्वर है ? , प्रणों का समाधान अर्धगण मण्डनात्मक वाच्य 'वपन्द्रार' पर ही अपलम्बित है । इस व्यस्था के अनुपात से 'एकविंशो वा इत आदित्यः' (शत०) के अनुसार मर्त्य भूपिण्ड से २१ वें अर्धगण पर प्रतिष्ठित है । वर्तमान क्षणिकविज्ञानज्ञानी प्रतं च्य जगत् ने मीलों के अनुपात से जो सामीप्य-विद्वर-व्यस्था व्यपस्थित कर रक्की है, यह अनन्ताकाशमाध्यम से अपर्ण ही नहीं जायगी । उनका नटना है, 'मर्त्य प्रथिनी से ६ करोड मील दूर है' । यह ठीक है कि, अर्धगणानुगत परिमाण-समतुलन से तथायित मील-परिमाणानुपात समतुलित है । तथापि प्राकृतिक प्राणसमतुलनानुपात से मील, अथवा तो क्रोश (कोम) व्यपस्था का मोटं महत्त्व नहीं माना जा सकता ।

यज्ञोद्घोष-‘व्युद्धं वै तद् यज्ञस्य, पन्मानुपम्’ (शतपथब्रा०) के अनुसार समृद्धिनारा का ही कारण है। सम्यक् (यथाविधि) हुत आहुति ही प्राकृतिक आहुति-वहनकर्ता अग्निदेवता के द्वारा आदित्य में पहुँचती है।

मानुषयज्ञ में आहवनीय सूर्यस्थानीय है, गर्हपत्य पृथिवी स्थानीय है। इस आहवनीय समिद्ध अग्नि में मन्त्रद्वारा आहुति डाली जाती है। मामिथेनी मन्त्रों से समिद्ध आहवनीय अग्नि दिव्याग्नि है, सौराग्नि सजातीय है। हुत आहुति का भूतभाग यहीं रह जाता है। प्राण भाग प्राणाग्निद्वारा य लोकस्थ सौर देवताओं की तृप्ति का कारण बन जाता है। तृप्त देवता यज्ञकर्ता के आध्यात्मिक प्राणदेवताओं की तृप्ति का कारण बन जाते हैं। इस पारस्परिक आदान-प्रदान से प्राकृतिक मण्डल हमारे लिए अनुकूल बना रहता है। इसी स्वाभाविक यज्ञरहस्य का स्पष्टीकरण करते हुए पूर्णपुरुष यज्ञेश्वर ने कहा है—

सहयज्ञाः यज्ञाः सृष्ट्वा पुरोवाच यज्ञपतिः ॥

अनेन प्रसविष्यधमेव वोऽस्त्वष्टकामधुक ॥ १ ॥

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ॥

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ २ ॥

इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ॥

तैर्दानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ ३ ॥

अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नमम्भवः ।

यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ ४ ॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ॥

तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ ५ ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता ३ अ० ।

पार्थिव प्राणाग्नि ‘अङ्गिरा’ नाम से प्रसिद्ध है। यह अङ्गिरोऽग्नि भूपिरड से निकल कर रथन्तर साममार्ग से निरन्तर धुलोक की ओर जाता करता है। सौर प्राणाग्नि ‘आदित्य’ नाम से प्रसिद्ध है। यह सूर्य से निकल कर पृथिवी पर आता रहता है, पृथिवी पर प्रतिफलित होकर वापस धुलोक की ओर लौट जाता है। धु से पृथिवी पर आने वाले सौर प्राणाग्नि का पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि के साथ अन्तर्यामि सम्बन्ध हो जाता है। फलतः पार्थिव अङ्गिरा दिव्याग्निधर्मा बन जाता है। यही दिव्याग्निधर्मा पार्थिव अङ्गिरा पार्थिव त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंश-स्तोमभेद से वसु-रुद्र-आदित्यरूप में परिणत हो जाता है। त्रिमूर्त्त पार्थिव अङ्गिरा के इसी ऊर्ध्वगमन को उत्सर्ग में रख कर श्रुति ने कहा है—

इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्टान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो यथापथि घामङ्गिरसो ययुः ॥

—अथर्वसंहिता १८।१।१।

ऊर्ध्वगमन से पहले अङ्गिरोऽग्नि 'मृग' नाम से व्यवहृत हुआ है। पाथय काष्ठादि भूतों में सुप्त अङ्गिरा मृग्यमाण होने से 'मृग' है। जब मनुष्य अपने यज्ञ में इस सुप्त अङ्गिरा को इध्म-काष्ठ प्रज्वलन कर्म से इद्ध, एवं सामिधेनी मन्त्रद्वारा दिव्य सौराग्नि के प्रवेश से समिद्ध कर देते हैं, तो वही अतन्द्र वन कर अध्वर्यु के द्वारा द्रुत भूताहुति के प्राणरूप हव्य भाग का वहन करता हुआ द्यु-लोक में चला जाता है। इस प्रकार द्युलोक की ओर जाते हुए अङ्गिरा नामक प्राणाग्नि के द्वारा ही प्रदत्त आहुति द्रव्य का प्राणांश द्युलोकस्थ देवताओं की तृप्ति का कारण बनता है। 'अग्नौ प्रास्ता-हुतिः सम्यक्—आदित्यमुपतिष्ठते' का यही तात्पर्य है, जिस का निम्न लिखित श्रुति से समर्थन हुआ है—

शेषे वनेषु मात्रोः सन्त्वा मर्चास इन्धते ।

अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृदादिदेवेषु राजसे ॥

—सामसंहिता पूर्व १।१।

पार्थिव सम्यत्सरचक्र को आसुर-आक्रमण से निकालने के कारण 'दूत' नाम से प्रसिद्ध, ब्रह्मवीर्यप्रवर्तक होने से 'ब्राह्मण' नाम से प्रसिद्ध, देवबाओं तथा पार्थिव मनुष्यों के भरण करने से 'भारत' नाम से प्रसिद्ध, प्रतिकलित 'अरज' मूर्ति सौर तेज से युक्त होकर देवताओं के लिए हविर्वहन करने से 'अरज' नाम से प्रसिद्ध इस प्राणाग्नि का—“अग्निं दूतं वृष्णिमहे”—“अग्नेर्महौ असि ब्राह्मण भारत”—“अश्वो न देववाहनः” इत्यादि रूप से यशोगान हुआ है। हम आहुति देने वाले को देखते हैं, जिस भूताग्नि में आहुति दी जाती है, उसे देखते हैं, जो पुरोडाशादि द्रव्य इस भूताग्नि में आहुत किये जाते हैं, उन्हें देखते हैं। परन्तु आहुति ले जाने वाला प्राणाग्नि, प्राणाग्नि के द्वारा ले जाया गया आहुतिद्रव्य का प्राणात्मक अंश, प्राणतत्त्वाहुतिमाहक सौरप्राणदेवता, देवताओं का प्रतिष्ठारूप प्राणात्मक द्युलोक, सभी हमारे लिए अप्रत्यक्ष हैं। कारण है एकमात्र 'प्राण' का प्राणत्व।

'दैवतानि च भूतानि च' (शतपथब्राह्मण) के अनुसार प्रत्येक भौतिक पदार्थ 'प्राण, भूत' भेद से दो भागों में विभक्त है। विनश्वर अक्षरभाग भूतभाग है, एवं यही हमारी दृष्टि का विषय बनता है। अविनश्वर अक्षरभाग प्राणभाग है, यह हमारे लिए सर्वथा अप्रत्यक्ष है। अक्षररूप दृश्य भूतभाग की प्रतिष्ठा अक्षररूप प्राणतत्त्व ही माना गया है, जैसा कि—'क्षरः सर्वाणि

भूतानि, कृत्स्नोऽक्षर उच्यते' इत्यादि से प्रमाणित है। अदृश्य सुमूढम अक्षरप्राण हा द्रय स्थूल-भूत की प्रतिष्ठा है। जब तक भूत मे प्राण प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक भूत की स्वरूपरक्षा है। लज्जित वस्तुभूत के लिए विचरन्ती प्रसिद्ध है कि—'अब इसमे दम नहीं रहा'। यह 'दम' शब्द वाच्य तत्त्व वही प्राणतत्त्व है। क्या किसी प्रत्यक्षाभिमानि ने 'दम' को अपनी आँखों से देखा है? शक्ति (फोर्म) ही दम है, दम ही प्राण है। शक्तिमान् ऋषि का विषय बनता है। स्वयं शक्ति स्वप्राणधर्म से इन्द्रियात त है, परन्तु गणलानुभवसिद्ध सत्तामय तत्त्व है। 'रूप रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द' य पाँचों भूत क धर्म है। अतएव रूपादि पञ्चतन्मात्रायुक्त इन्द्रियगर्ग तद्युक्त भूतभागों का ही प्रत्यक्ष करने मे समर्थ है। प्राणतत्त्व—'रूपरसगन्धस्पर्शशब्दशून्य', 'ग्रहामच्छद'। लक्षण मे पञ्चतन्मात्रा से भी अतीत है, साथ ही भूतवत् यह स्थान का अयरोध भा नहीं करता (जगद् नहीं रोकता)। एतद्धर्मवन्दित्र प्राणतत्त्व ही वैदिक परिभाषा मे 'देवता' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, तिसके कि—ऋषि पितर, असुर, देव, गन्धर्व, पशु, आदि असंख्य विचरते माने गए हैं।

आहुति का भूत भाग नहीं जाता, प्राणभाग जाता है। भूताग्नि आहुति नहीं ले जाता, प्राणाग्नि आहुति ले जाते हैं। सौर भूतभाग मे आहुतिप्राण प्रतिष्ठित नहीं होता, अपितु सौरप्राण (देवता) मे प्रतिष्ठित होता है। ऋषी दशा मे यह प्राणविचरते ज्योंकर दृष्टि का विषय बन सकता है। फिर भी इसके आदान-प्रदान-वृष्टि-आदि भागों पर श्रद्धा विश्वास करना पड़ता है, करना चाहिए। और उन लोगों को तो अवश्य ही करना चाहिए, जो वेदप्रामाण्य के प्रति अपना अनन्य र्नेह प्रकट किया करते हैं।

प्राकृतिक प्राणदेवता के साथ पार्थिव प्राणदेवता सजातीयत्वेन बद्ध हैं। पार्थिव प्राणदेवता समिन्धन कर्म के द्वारा आहवनीयाग्नि से बद्ध है। आहवनीयाग्नि स्वप्रतिष्ठ प्राणदेवता से सम्बद्ध है। आहुतिभूत के साथ—'यानद्विचं तावदात्मा' न्याय से यज्ञकर्ता का आध्यात्मिक प्राणतत्त्व आनन्द है। इस पारम्परिक बन्धनसूत्र से यज्ञकर्ता यत्नमान का मातृपद्मा शरीर-निधनान-तर स्वर्लोकस्थ देवमण्डली में प्रतिष्ठित हो जाता है। पार्थिव दितिमण्डलोपलक्षित तमोभाव से निकल कर सौर अदितिमण्डलोप लक्षित ज्योतिर्भाव से संयुक्त हो जाता है। यही यज्ञकर्म का प्रधान फल है, जिसका निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

सत्रस्य ऋद्विरस्यगन्म ज्योतिरमृता अभूम ।

दिवं पृथिव्या अध्यात्हामाविदाम देवान्स्वर्ज्योतिः ॥

—यजु ३० वा१२ ।

आहुतिद्रव्य भौतिक है। इस द्रव्य के साथ यज्ञकर्ता के प्राण का सम्बन्ध जब तक नहीं हो जाता, तब तक 'यानद्विचं तावदात्मा' चरितार्थ नहीं हो सकता। प्राण का प्राण के साथ सम्बन्ध

सुकर है। परन्तु विजातीय भूतों के साथ सम्बन्ध हो जाना दुष्कर है। पहिल इस निप्रतिपत्ति का समाधान उस प्राणतत्त्वसृष्टि से कराना चाहिए, जो प्राण-भूत के समन्वय से प्रजासर्गमयी बन रही है। वैज्ञानिक समाधान करने हैं कि, भूतसृष्टि मैथुनीसृष्टि है। एष मैथुनीसृष्टि मे आपोमय परमेष्ठी के आप्यतत्त्व का सहयोग है। सरिर-उरारूप सलिललक्षण आपोभूत ही भूतसृष्टि का प्रवर्तक है। आप्यप्राण ने स्वनेहधर्म से इतर प्राणों का उम भूतसर्ग के साथ समन्वय कर रक्खा है। आप्य प्राण ही एक वैसा मध्यस्थ द्वार है, जिमके द्वारा विजातीय भूतों में विजातीय प्राणों का सन्धान होजाता है। यही कारण है कि भारतीय धर्मशास्त्रग्रहित प्रत्येक कार्यमें पानी ही सरूप के द्वारा मूलप्रतिष्ठा बनता है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन शतप्रविज्ञानभाष्यान्तर्गत 'अर्थाप्राणयन' नामक प्रकरण में स्पष्ट है। प्राण का प्राण के माप, बिना प्राण का भूत के माथ अप्तत्त्व से हा सम्बन्ध सम्भव है, एवमात्र इसी त्ति मे प्राण को आपोमय माना गया है, जैसा कि- 'आपोमयः प्राणः' इत्यादि वचन से प्रमाशित है। बिना पानी के प्राण नग्न है, अव्ययास्थित है, अपरिमित है, अतम्य परिमित भूत-सम्बन्ध से वञ्चित है। प्राण कफता है-मे नग्न है। ऋषि पूछते हैं कि- 'ऋतेऽनग्नता' प्राण उत्तर देता है- 'आपो वा अनग्नता'। प्राणाग्नि का भूतात्र के साथ अन्तर्ग्यामि सम्बन्ध करने के लिए ही तो अन्नयज्ञ (भोजन) के उपरानोपसहार मे अमृतापियान, अमृतोपस्तरण, रूप से प्रियार आचमन करने का विधान हुआ है।

भूतों में प्राणों का समन्वय एवमात्र आयतत्त्व द्वारा ही सम्भव है। इसी आप्यतत्त्व को वैज्ञानिकोंने- 'श्रद्धा वा आपः' रूप से 'श्रद्धा' नाम से व्ययइत किया है, जिसका कि अनुपद ही विश्लेषण होने वाला है। इस श्रद्धातत्त्व का आगमन अन्न के द्वारा होता है। अन्नद्वारा आगत आप्य श्रद्धातत्त्व अन्नयन मत मे प्रतिष्ठित होता है। मनोमयी श्रद्धा ही 'प्राणान्धनं हि मोम्य ! मन' के अनुसार भूत के माप प्राणान्धन का कारण बनती है। उम प्रकार यज्ञकर्त्ता की मानम श्रद्धा ही इसके अग्निप्रयमूर्त्ति भूतात्मानुगत देवताओं का आहुतिभूत के माथ समन्वय कराती है। श्रद्धा से विहित आहुति बन्धन ही अध्यात्मिक सप्राण की प्रतिष्ठा का कारण है। यन्मान के इव मन से आरम्भ कर सूर्यसन्ध पर्यन्त श्रद्धामत्र वितत है। उसी के आधार पर यन्मान आहुति देता है, इसी के आधार से प्राणाग्नि आहुतिप्राण ले जाता है, इसी पर प्रतीष्टित शुलोक्त्य देवता आहुतिप्राण से कृत् होते हैं, इसी सूत्र के द्वारा पार्थिव यज्ञमान पर न्नका अनुग्रह होता है। इस प्रकार यज्ञारम्भ सम्पूर्ण भूतसर्ग श्रद्धामय बन रहा है। श्रद्धातत्त्व की इसी सर्वन्याप्ति को लक्ष्य मे रखते हुए ऋषि ने कहा है -

१-श्रद्धयाग्निः समिध्यते, श्रद्धया ह्यते हविः ।

श्रद्धा भगस्य मूर्द्धनि वचसा वेदयामसि ॥ (ऋक् स० १०।१५।१।) ।

२-श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ।

श्रद्धा हृदययाकृन्त्या श्रद्धया निन्दते नमु ॥ (ऋक् स० १०।१५।१।) ।

३—श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि ।

श्रद्धां सूर्यस्य निम्नुचि श्रद्धे श्रद्धापये ह नः ॥ (ऋक्स० १०।१५।१।)

४—प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदामतः ।

प्रियं भोगेषु यज्ञा स्विदं उ उदितं कृधि ॥ (ऋक्स० १०।१५।२।)

५—श्रद्धा देवानधि वस्ते श्रद्धा त्रिष्टवमिदं जगत् ।

श्रद्धा कामस्य मातरं हविषा वर्द्धयामसि ॥ (तै० ब्रा० २।३।१।६।)

जिस प्रकार आप्यप्राणात्मक, अतएव इन्द्रियातीत मनोमय श्रद्धासूत्र के द्वारा देवयज्ञकर्ता से प्रदत्त आहुति प्राणाग्नि के द्वारा सूर्यलोकस्थ देवप्राण की वृत्ति का कारण बन जाती है, एतमेव वसा श्रद्धासूत्र के द्वारा पितृयज्ञकर्ता पुत्रादि के द्वारा प्रदत्त पितृप्राणात्मना उसी प्राणाग्नि के द्वारा (वसन्त आदित्यात्मक अङ्गिराग्नि के द्वारा, जिसे पितृदेवता कहा गया है) चन्द्रलोचस्थ प्रेतपितृप्राण की वृत्ति का कारण बन जाता है, जिस प्राप्ति के आधार भूत श्रद्धातत्त्व का निम्नलिखित शब्दों में यशोगान किया जा सकता है ।

‘श्रद्धा’ का तात्त्विक स्वरूपविज्ञान—

‘रितः, श्रद्धा, यशः’ नामक चन्द्रमा के तीन मनोताम्रों की ओर लक्ष्य देना आवश्यक है। चान्द्ररस की घनावस्था ‘रित’ है, तरलावस्था ‘श्रद्धा’ है, विरलावस्था ‘यशः’ है। तीनों तत्त्व ‘सोम’ सुबन्धी हैं। परमेष्ठी का प्रवर्ग्यारूप चन्द्रमा तद्रूप श्रद्धातत्त्व से नित्य युक्त है। चान्द्रमण्डल में अभिव्याप्त यही श्रद्धात्मिका ‘आप’ आदित्याग्नि के परिपक्व से सोमरूप में परिणत हो जाती है। विशुद्ध प्रथमावस्था श्रद्धा है, आदित्याग्निगर्भगता द्वितीयावस्था सोम है। पर्जन्याग्नि सम्बन्ध से सोम वृष्टिरूप में परिणत होता है। पार्थिव्याग्नि में हुत वृष्टि ओषधिरूप में परिणत होती है। पुरपाग्नि में हुत ओषधि शुक्ररूप में परिणत होती है। योषिदग्नि में आहुत शुक्र पुरुष (अपत्य) रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार क्रमिकधारा से यही चान्द्र श्रद्धातत्त्व पंचयी आहुति में पुरुषरूप में परिणत हो जाता है।

श्रद्धा को पारमेष्ठय तत्त्व बतलाया गया है। साथ ही ‘ऋणस्वरूपपरिचय’ में यह स्पष्ट किया गया है कि, पारमेष्ठय अतत्त्व भृगु-अङ्गिरा भेद से दो अवस्थाओं में परिणत रहता है। भृगुमयी आप पितृवृष्टि का मूल है, अङ्गिरामयी आप देववृष्टि की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार स्नेह लक्षण भृगु, तेजोलक्षण अङ्गिरा के भेद से पारमेष्ठय श्रद्धातत्त्व स्नेह-तेजो-नामक दो धाराओं में विभक्त हो जाता है। स्नेहमयी श्रद्धानाडी सजातीय सम्बन्धेन चान्द्रमण्डल से सम्बद्ध है, तेजोमयी

भद्रानाडी सजातीय सम्बन्ध से सौरमण्डल से सम्बद्ध है। सौरतेजोयुक्त तेजोमयी भद्रानाडी का मनोगर्भित बुद्धि के साथ सम्बन्ध है। चान्द्रनेह्युक स्नेहमयी भद्रानाडी का बुद्धिगर्भित मन के साथ सम्बन्ध है। सौर भद्रासूत्र देवयज्ञ की प्रतिष्ठा है, चान्द्र भद्रासूत्र पितृयज्ञ का प्रवर्त्तक है। इस प्रकार भृगु-अद्विजा के भेद से एक ही भद्रातत्त्व सूर्य्य चन्द्रमा को अपना अधिष्ठान बनाता हुआ दो सृष्टियों का प्रवर्त्तक बन रहा है। जिनमें से चान्द्रभद्रालुगता पितृसृष्टि ही प्रमान्त प्रकृत प्रकरण का मुख्य लक्ष्य है।

चान्द्र सोममय यह भद्रातत्त्व परम्परया शुक्र में प्रतिष्ठित होता हुआ चान्द्र सोममय मन का आधार बन रहा है। हमारा अन्नमय प्रज्ञान मन 'श्रद्धा' रसमय है। यह श्रद्धारस यद्यपि स्वस्वरूप से निर्धर्मक है। तथापि आगे जानर मात्त्विक-राजस-तामसादि गुणभेदभिन्न तत्त्व पार्थिवान्न-रसों के समन्वय से यह अनेक धर्मों से आव्रान्त हो जाता है। भद्रातत्त्व को दिव्य स्वरूप से सुरक्षित रखने के लिए ही दिव्यभावोपेत सार्वत्रिक आहार-विहित है। सत्त्वगुणोपेता श्रद्धा ही वास्तव में श्रद्धा है। विपरीत श्रद्धा कुश्रद्धा, किंवा अश्रद्धा है। सत्यभावोपेत इस 'श्रद्धा' शब्द का निर्गचन है— 'श्रतो हीर्दं धानम्' यह। सत्यतत्त्व ही 'श्रत्' है। विद्यमान वस्तुतत्त्व में जो एक अन्य पदार्थ आश्रितभान से प्रतिष्ठित रहता है, वही आश्रित 'सत्य' है। अतएव 'तदन्यच्छ्रूयते' इस निर्गचन से वह 'श्रत्' कहलाया है। जिस आत्मप्रतिष्ठात्मक सत्त्वारस के आधार-पर आत्मगत सत्यभाव अन्यत्र (पदार्थों में) समन्वित होता है, श्रत् को धारण करने वाला वह रससूत्र ही 'श्रद्धा' नाम से व्यवहृत हुआ है। इस भद्रासूत्र के प्रभाव से उस पुरुष का आत्मा 'इदमित्यमेव नान्यथा' इस भाव से श्रद्धेय के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हो जाता है। कहा गया है कि हमारा मन स्नेह-गुणान्विता श्रद्धा से व्याप्लावित है। श्रद्धामय यह मन जिस के साथ संलग्न हो जाता है, तन्मय बन जाता है, जैसाकि 'श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव मः' (श्रीम-भ-गीता) — 'तं यथा यथोपासते, तथैव भवति' (छान्दोग्य उप०) इत्यादि प्रमाणों से प्रमाणित है। एक बार श्रद्धा के द्वारा श्रद्धालु का मन जिस के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है, फिर उस श्रद्धेय में भले ही दोष रहे, श्रद्धालु उन पर प्रथम तो ध्यान ही नहीं देता, अथवा तो दोषों को भी गुण मान लेता है। इसी आधार पर दर्शनभाषा में श्रद्धा का निम्न लिखित लक्षण हुआ है—

“दोषदर्शनानुकूलश्रुतिप्रतिबन्धकश्रुतिधारणं श्रद्धा”

इतना स्मरण रखिये कि, यदि हमारा श्रद्धामू अन्नदोष, मङ्गदोष, शिक्षा (परिशाखा) दोष, अधर्मानुगमन, आदि में मलिन हो गया है, तो श्रद्धा पूर्वकथनानुसार अश्रद्धाभाव में परिणत हो जाती है। ऐसी अश्रद्धात्मिका श्रद्धा ही 'अन्धश्रद्धा' कहलाई है, जो हमें सत्यपथ से, सत्यदर्शन से वञ्चित रखती है, एवं असत्यपथ में हमें अभिनिधिष्ट कर देती है। इसी अन्धश्रद्धा के कारण

हम अपने कल्पित सिद्धान्तों का अभिनिवेश पूर्वक अनुगमन करते हुए अपना भी सर्वनाश करा लेते हैं, साथ ही दूसरे मुग्ध-अज्ञ जनों को भी उत्पथोपासक बनाने का पाप करते रहते हैं। मरण रक्षिण, पलायित भी सम्पूर्ण विश्व वभन प्रयास के द्वारा फिर भी हमें मिल सकता है। परन्तु उन्नत श्रद्धा-विश्वास पुन नहीं लौटा करते, तिन के बिना हम सर्वथा इन्द्रियमात्रपरायण पशुभाव में परिणत हो जाया करते हैं। इसलिए-‘श्रद्धा च मा नो व्यगमत्’ यही हमारा जीवनमंत्र होना चाहिए।

बतलाया जा चुका है कि, श्रद्धा की प्रतिष्ठा अत्र के द्वारा होती है। यह अत्र “पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, कर्म, ज्ञान” भेद से —“यत् सप्ताक्षानि तपसाऽजनयत् पिता” इत्यादि श्रौतनिषत्-सिद्धान्त के अनुसार सात भागों में विभक्त है। गुणत्रयभेदमूला योगमाया के अनुग्रह से सातों अत्र सत्त्व, रज, तमो भेद से तीन तीन श्रेणियों में विभक्त है। जिसे सामान्य मनुष्य अत्र (चौ, गेहूँ आदि) कहते हैं, वह पार्थिव अत्र है। मिट्टी ही जो-गेहूँ रूप में परिणत होती है। सार्विक वृत्ता उपार्जित द्रव्य से क्रीत सार्विक जौ-चाँवल-मूँग आदि पार्थिव अत्र सार्विक है। रनोवृत्त्या उपार्जित द्रव्य से क्रीत राजस गेहूँ-तिल-भोट-चणक आदि पार्थिव अत्र राजस है। तमोवृत्त्या उपार्जित द्रव्य से क्रीत उर्द-लशुन-पलाण्डु-गूञ्जन-आदि पार्थिव अत्र तामस है। प्रवाहित-शुद्ध-पूतल सार्विक है, वृपादि जल राजस है, अव्ययीभूत-पूतियुक्त जल तामस है। प्रातःकाल का सौरतेज सार्विक है मध्याह्न का सौरतेज सार्विक-राजस है। सायंकाल का राजस तामस है। ष्य गतप्रकाश तामस है। इसी को असुरों का मुख्य अत्र माना गया है। (देखिए शत० १।१।३)। प्रातःकाल का वायु सार्विक, मध्याह्न का राजस, सायंकाल का तामस, रात्रि का घोर तामस है। शुद्ध-पूत-अनुद्वेगमर आनाश (शब्द) सार्विक है, शासनयुक्त शब्द राजस है, क्रूर शब्द तामस है। शास्त्रविहितकर्म सार्विक है, विकर्म (शास्त्रनिषिद्ध) राजस है, अकर्म (निरर्थक कर्म, अविहिताप्रतिषिद्ध कर्म) तामस है। परमार्थज्ञान सार्विक है, व्यावहारिक ज्ञान राजस है, मोहात्मक भ्रान्तिज्ञान तामस है। यदि गुणत्रय के अग्रान्तर तारतम्यों की भीमासा की जाती है, तो इन के अवान्तर असरय भेद हो जाते हैं।

शशय अरथा से सार्विक-ज्ञान-कर्म-पञ्चाज के अनुगामी की श्रद्धा का स्वल्प बुद्धि और ही होगा, राजस-तामस सप्ताश्रो के अनुगामियों की श्रद्धा का उक्त विभिन्न ही प्रसर का होगा। इसी अत्रदोष से, आलस्यदोष से, वेदानभ्यास से, आन भारतीय प्रजा का श्रद्धासून मलिन हो रहा है। आन पातक कर्मों में हमारी अतय श्रद्धा है, अभ्युदय पथ अश्रद्धेय बन रहा है। शास्त्र की प्रत्येक आज्ञा का तिरस्कार, पातक प्रत्येक कार्य का ग्रहण ही जीवनमंत्र बन रहा है। इसी श्रद्धासूनदोष से तत्प्रतिष्ठ आनश्यकनम श्रद्धा जैसा वैदिक कर्म भी वेदभक्तों के लिए भी अश्रद्धेय बन रहा है। मलिनप्राय श्रद्धासून के पुन नैर्मल्य के लिए ही उक्त सत्यश्रद्धा का त्व रूप स्पष्ट किया गया है।

तत्त्वत मनोऽवच्छिन्न यह चान्द्रस ही श्रद्धा है, जो अन्य विषयों के साथ अध्यात्म का प्रथिमन्धन सम्बन्ध करा देता है। अपनी भोग्यस्तुओं के साथ, समान शील-व्यसन-प्राणियों के साथ इसी सूत्र से सम्बन्ध हुआ करता है। 'अमुक व्यक्ति हमारा सम्बन्धी है' इस उभय-निष्ठ सम्बन्ध को सुरक्षित रखने वाला सूत्र यही श्रद्धा है, जो सापिण्ड्य-सौदन-सगोत्र-स्वजाति-आदि सम्बन्धों के तारतम्यों से प्रतिष्ठित रहता है। इन सर्वत्रिभ सम्बन्धों में सापिण्ड्यभावन-सरत्तक श्रद्धासम्बन्ध ही नूतनतम माना गया है। शुद्ध महानात्मा से युक्त इसी श्रद्धासूत्र के द्वारा चान्द्रलोमस्थ पितृपिण्डों का तत्पुत्रादि के साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है। यही उभयनिष्ठ सम्बन्धसूत्र प्रमान्त इस श्राद्धकर्म की प्रतिष्ठा बनता है।

एकत्रिंशत्कलात्मक शरीरारम्भक पितृपिण्ड भी सोममय है, इधर श्रद्धासूत्र भी चान्द्रस प्रधान बनता हुआ सोममय ही है। इसी सजातीय श्रद्धासूत्र के आधार पर (जो कि श्रद्धासूत्र सन्तान के महानात्मपिण्ड से आरम्भ कर चन्द्रस्य तत्प्रेतपिण्डपर्यन्त वितत है) उन प्रेतपिण्डों के कुछ सहोभाग आत्मधेयरूप से उर्ही में प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं कुछ सहोभाग तन्यरूप से सन्तानों में न्युत्त रहते हैं। एक ही पितृपिण्ड के दो विभिन्न भाग (आत्मधेय, और तन्य) बिना किसी अभिन्न आधार के चन्द्रमा-प्रथिनी, दोनों पर एक ही काल में प्रतिष्ठित रहें, यह अममभव है। मातना पडेगा कि, अरण्य ही सर्वथा त्रिदूरस्थित पिण्ड के दोनों भागों का कोई न कोई अभिन्न नियामनसूत्र है। चर्मचक्षुओं से सर्वथा परोक्ष यही सूत्र विज्ञानभाषा में 'श्रद्धा' नामसे प्रसिद्ध हुआ है।

श्रद्धामय श्रद्धासूत्र—

परलोक में अनुधावन करना व्यर्थ है, जब कि इसी लोक में श्रद्धा का अनुमान द्वारा हमें साक्षात् हो रहा है। किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्धी उस से कौनों दूर रहता है। वह किसी भयानक रोग से सहसा आक्रान्त हो जाता है। उस विदूरस्थ सम्बन्धी के रोगान्तर होते ही तदव्यय शिरोल्लसत्करण में ही यहाँ रहने वाले सम्बन्धी के हृदय पर आघात हो पड़ता है, चित्त व्याकुल हो जाता है, वामाङ्ग (पुरुष का, यदि स्त्री है तो दक्षिणाङ्ग) स्फुरण होने लगता है। ये सब उसी अष्टश्रद्धासूत्र के व्यापार हैं। विदूर देशस्थ स्नेही यदि अन्यदेशस्थ अपने स्नेही का स्मरण (याद) करता है, तो वितत श्रद्धासूत्र कम्पित हो पड़ता है। इस कम्पन से स्मृत स्नेही के हृदय पर आघात होता है। आहत हृदय मन पर, मन कायाग्नि पर, कायाग्नि श्वास वयु पर आघात करता है। जिस प्रकार पानी में प्रविष्ट वायु बुद्बुद उत्पन्न कर देता है, तथैव कम्पित श्रद्धासूत्र लहर पैदा कर देता है। वह वायुमयी तरङ्ग ही 'हृक्का' (हृचकी) नाम से प्रसिद्ध है। यही कारण है कि, एक स्वस्थ-नीरोग व्यक्ति को यदि हृचकियाँ आने लगती हैं, तो कहा जाता है—'आज कोई हमें याद

र रहा है'। तद् व्यक्ति का स्मरण करते ही, नाम लेते ही द्विकला अवस्था हो जाती है। यही श्रद्धामंत्र का लौकिक निदर्शन है।

'आप अपने चर्मचक्षुओं से श्रद्धामंत्र का अन्वेषण नहीं करते, इसलिए आप उसे नहीं मानते" यह तर्क नहीं कुतर्क है, विशुद्ध अभिनिवेश है, जो सर्वथा अविचित्रित्य माना गया है। आप का उपास्य ईश्वर भी तो निराकारत्वेन अप्रत्यक्ष है, आत्मा भी तो अमूर्त है, मुक्ति भी तो इन्द्रियजन्य तत्त्व है। मंत्र का परित्याग कीजिए। परिमितज्ञानानुगत मनुष्य क्या कभी सर्वज्ञ बन सकता है ? फिर जिन्हे मनुष्य अल्पज्ञ-अल्पज्ञाय समझता है, उन में भी वह ज्ञानशक्ति प्रतिष्ठित है, जिसकी तुलना में मनुष्य नहीं टकर सकता। एक पिपीलिका (चिउँटी) को देखिए। मनुष्य की अपेक्षा अत्यन्त चिन्मात्र से युक्त यह मृगुज स्थान स्थित पदार्थ के जिस गन्ध का परिचय प्राप्त कर लेता है, ज्ञानाभिमानी मनुष्य इस शक्ति से वञ्चित है। पुरुष जिस मार्ग में निरुत्पत्ता है, उस मार्ग में चान्द्रमोममयी श्रद्धा में प्रतिष्ठित अथवा भामक गन्ध प्राप्त अनुसारायण से मिट्टी में व्याप्त हो जाता है। 'मरमा' नामक जाति विशेष में उत्पन्न एक स्थान उन प्राण को पार्थिव गन्ध के कारण से पहचान कर गन्ना पुष्प का पत्ता लगा लेता है। क्या आप हम भी ऐसा कर सकते हैं ? श्रद्धामंत्र के सम्बन्ध में भी हमारी यही अवस्था है। दो सम्बन्धियों का, किंवा अनेक सम्बन्धियों का परस्पर सम्बन्ध बनाए रखने वाला श्रद्धामंत्र प्राणधर्मत्वेन इन्द्रियान्त होने से यद्यपि हमारी दृष्टि में नहीं आता, तथापि अनातानागतज्ञ-विदितवेदितव्य-अधिगनयाथातप्य नर्हापियों अपनी आर्ष दृष्टि से उस का विज्ञानबच्चु से साक्षात्कार किया है। उन्हीं की श्रद्धा से शब्द (श्रुति) द्वारा यह तत्त्व हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है। जैसा कि बतलाया गया है, ईश्वर, आत्मा, प्राण, आदि इन्द्रियान्त तत्त्वों के सम्बन्ध में आप्तवास्य ही एकमात्र श्रेयःग्रन्थ है।

• चिरायता ज्वरज है, यह श्रॉय से न देखने पर भी 'तत्रभवान' भिषग्वर के शब्दों पर विश्वास करना पड़ता है। यदि आश्रय-प्रामाण्य को आधार नहीं माना जायगा, तो पारलौकिक विषयों से कौन कहे, ऐतलौकिक व्यवहार भी सुरक्षित न रह्ये जा सकेगे। अपने अन्तर्जगत् में यत्न स्थिति का अनुभव करते हुए भी, ध्यानहारिक जगत् में अनुभव में लाने हुए भी, कल्पित मिथ्या के अभिनिवेश में पड़ कर नित्यसिद्ध वैज्ञानिक कर्मों के प्रति उदासीनता रखना कौन भी दुर्दि माना है ? 'इति तु एष प्रष्टव्याः'। पितृतत्त्व, तन्मन्त्रयो माम्पराय, पितृयज्ञ, ये सब तत्त्व सुसूत्र हैं। सामान्य पुरुष इस रहस्य को नहीं जानता। आज्ञोपदेश ही इस की प्रवृत्ति का मुख्य आधार है। परीक्षक विद्वानों के द्वारा आदिष्ट इस आवश्यक पितृयज्ञ को कभी कुतर्क का अनुगामी नहीं बनाना चाहिए। यही आदेश करने हुए, माय ही अभिनिविष्टों की दुर्गति का विरोध करते हुए स्वयं 'यमराज' कहते हैं—

- १—अविद्यायामन्तरे वृत्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्येनैव नीयमाना यथान्धाः ॥
- २—न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं विचमोहेन मूढम् ॥
अयं लोको, नास्ति पर, इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ।
- ३—भ्रमणायपि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः ।
आश्चर्य्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वाश्चर्य्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥
- ४—न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ।
अनन्यत्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान् ह्यतर्क्यमनुप्रमाणात् ॥
- ५—नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्टुः ।
यां त्वमापः सत्यवृत्तिर्नतासि त्वाद्दृष्टो नो भूयान्निचिकेतः प्रष्टा ॥

—कठोपनिषत् १ । २।५-० ।

भ्रद्वासूत्रानुगत-भ्राद्धकर्म—

पाञ्चभौतिक शरीर से आत्मा एक पृथक् तत्त्व है, पहिले तो इस प्रकार का आत्माबोध ही कठिन। आत्मा स्थूलशरीर की विद्युति के अनन्तर अद्भुतमात्र आतिवाहिक शरीर धारण कर यामत्यातना के भोगार्थ लोकान्तर में जाता है, इसके साथ चन्द्रलोक पर्यन्त उक्तान्त महानात्मा का समन्वय रहता है, चन्द्रलोक प्राप्त होने पर महानत्मा तो वहीं रह जाता है, भूतारना लोकान्तरानुगमन करता है, इन सब अर्तन्द्रिय भावों का परिज्ञान प्राप्त कर लेना और भी कठिन। इन सब समस्याओं से सर्वसाधारण के बचने का एकमात्र उपाय है—'शात्र पर विश्वास', आप्तवचनों पर अनन्य श्रद्धा। हाँ, यदि कर्म करते हुए स्वजिज्ञासापूर्ति के नाते हम इन विषयों का स्वाध्याय-मनन करते रहेंगे, तो अन्तर ही कालान्तर में श्रद्धादाह्य हो जायगा। प्रकृत सन्दर्भ से बतलाना यही श्रमोष्ठ है कि, परोक्ष भ्रद्वासूत्र ही श्रद्धान्नप्राप्ति का अन्यतम द्वार है। इसी भ्रद्वासूत्र के आधार पर पिण्डगत प्राणों से चान्द्रलोकस्थ पितरों के अपूर्ण पिण्डों को सृष्ट किया जाता है, अतएव यह कर्म 'श्रद्ध' नाम से व्यपहृत हुआ है, जैसा कि आगे जा कर स्पष्ट होने वाला है।

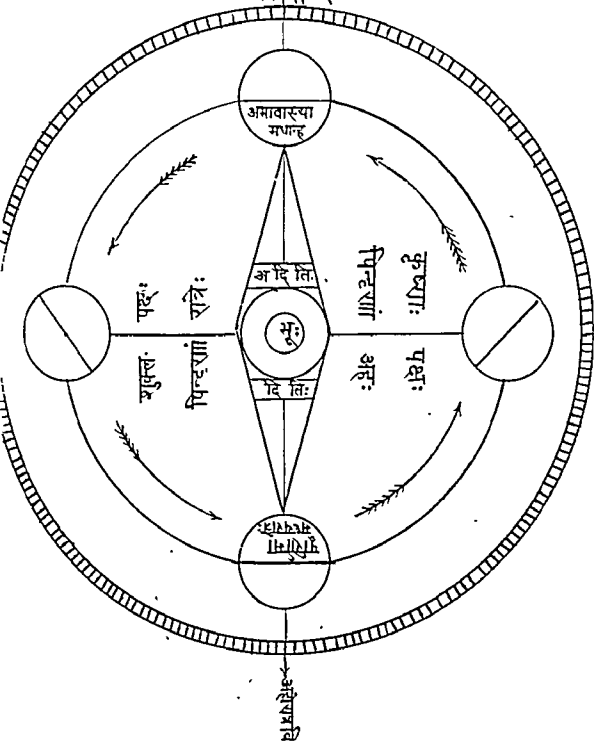
सन्ततिनिरोधक पितृदोष—

उस ओर चान्द्रलोकस्थ प्रेतपिण्डों से, इस ओर तद्वंशोत्तर पुत्र के पिण्ड से बद्ध श्रद्वासूत्र सदा एकरस रहता है, अथवा इसमें परिवर्तन भी सम्भव है ? यह प्रश्न उपस्थित होता है। प्रसङ्गोपात्त इस का भी निर्णय कर लीजिए। "चन्द्रलोकस्थ प्रेतपितर ही स्वसहोदान से स्व-

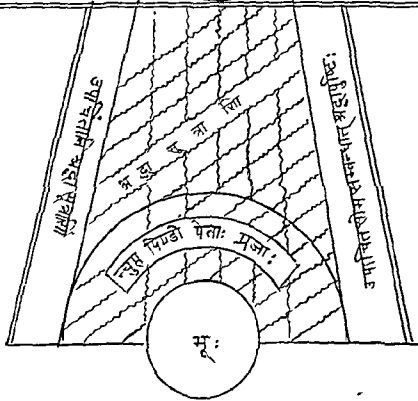
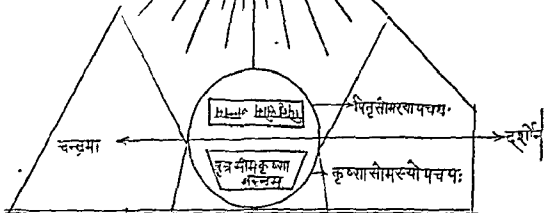
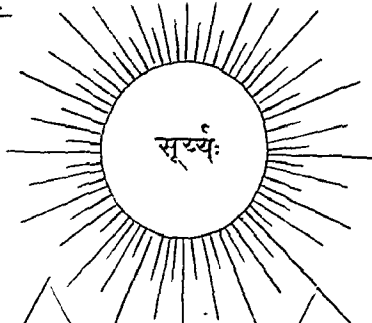
सन्तानों के आरम्भ (उपादान) बनें हैं। उन प्रतपितरा के शुद्ध सहासि तो अरुणधेरूप से उन्हीं में प्रतिष्ठित रहते हैं। एउ शोषाश तन्वरूप से पृथिवी पर प्रतिष्ठित रहते हैं। इन आत्मधेर, तन्ध, नामक दोनों पिण्डों को एक सूत्र में सम्मन्ध रखने वाला श्रद्धासूत्र दोनों का परस्पर उपकार्य-स्वकारक सम्बन्ध सुरक्षित रक्ता है” यह उक्तप्राय है। यह सम्मन्धसूत्र इतर दिन्नी प्राणक्रमण से न नष्ट किया जा सकता, न क्षीण किया जा सकता। यह सदा स्वस्वरूप से अनुच्छिन्नचित्तिधर्मा बना रहता है। केवल पिण्डद भानबं पुरुष की उत्पत्ति (मृत्यु) ही एक पुरण (वृद्धानिश्चदप्रतिमद) के श्रद्धासूत्रोत्क्रान्ति का कारण बनती है। यदि इससे बीच में (सपिण्ड सप्तक में) किसी अनष्ट से सूत्रोच्छेद हो जाता है, तो इससे प्रेतपितरों का तो अनिष्ट होता ही है, साग ही उन का वरान भा सन्तानतन्तु-नितान से बन्धित हो जाता है। इसी श्रद्धासूत्र के द्वारा चान्द्रपितर वराज के शुक्र में प्रतिष्ठित स्वपिण्डभागों की सचल बनाए रखते हैं। सूत्रविच्छिन्ति पर बलागन अरुणद्ध हो जाता है। मन्तवि अवरोध के आठ दोषों में से यही एक ‘वितृटो’ है।

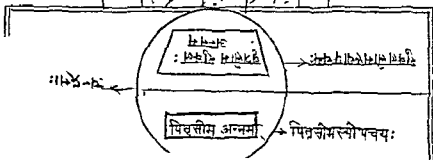
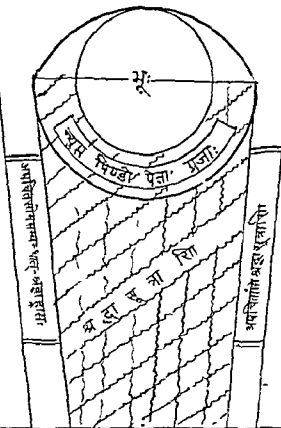
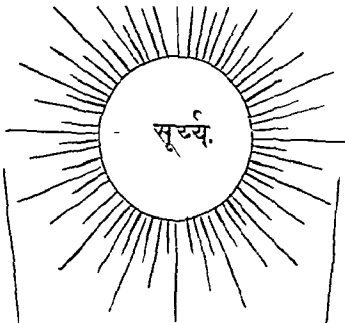
श्रद्धा के वारतम्य से श्रद्धासूत्र में वारतम्य—

उक्त श्रद्धासूत्र का उच्छेद अन्य से तो सम्भव नहीं है। हाँ, यदि पुत्र महोदय यह पातक करना चाहे तो उन्हें अरुण इस जयन्यधर्म में सफलता भिन्न सन्ती है। विस पुत्र का मानस क्षेत्र परशिद्धा, कुसग, बाल, वातावरण, अरुण्यतिक्रम, आदि दोषों के आवरण से आश्रुत हो जाता है, उसका क्षेत्र पितृ-अनुगत श्रद्धासूत्र से बन्धित हो जाता है। विज्ञानीय-धातक अन्तराय श्रद्धासूत्र का आत्यन्तिकरूप से अभिभय कर डालते हैं और यही अभिभय श्रद्धोच्छेद कहलाया है। परिराम इस श्रद्धासूत्राभिभय का यह होता है कि, इसकी प्रेत पितर, परलोक स्वर्ग, आदि किमों पर श्रद्धा नहीं रह जाती। सत्यत्तपाके श्रद्धान के तिरोभाव से श्रद्धासूत्र उच्छिन्न हो जाता है। ऐसे विच्छिन्न सूत्री, सूत्रविच्छेदक, भागहीन, कुलमलङ्क, श्रद्धाशून्य पुत्रद्वारा प्रदत्त पिण्ड चात्र पितरों की कोई रति नहीं कर सकता। श्रद्धासूत्र ही तो पिण्डप्राण का अतिवहन करने वाला श्रुतुमार्ग है। जन बह दूट गया, तो पिण्डप्राणि वैसी। बिना श्रद्धासूत्र-सहयोग का श्रद्धा श्रद्ध नहीं, अश्रद्ध है। ऐसा अश्रद्धलक्षण श्रद्ध गोरुगर्दक नहीं, अपितु वराविनाशक है। कहना न होमा कि, श्रद्ध की प्रामाणिकता का समर्थन करने वाले कतिपय (विशेषतः) सनातनधर्मावलम्बी महोदयों की वर्तमान दुःवस्था इसी अभिराष का प्रतिफल है। जो नहीं करते, उनका अनिष्ट तो मर्यादित है। परन्तु जो करने का वहाना कर अश्रद्धा की गर्भ में रक्वते हैं, उनका अनिष्ट तो अमर्यादित है। अनिधि को न बुलाना वैसा हानिप्रद नहीं, किन्तु बुला कर उसे निराश लौटा देना अनर्धवस्वरा को सादर निमन्त्रित करना है। आतु, इस फलाफल का विचार आगे होंने वाला है। अभी इस सम्बन्ध में बही पक्ष्य है कि, केवल पुत्र (हुपुत्र) के श्रद्ध न करने से, तथा अश्रद्धापूर्वक श्रद्ध करने से तो श्रद्धासूत्र उच्छिन्न हो जाता है, एउ यथाविधि श्रद्धापूर्वक श्रद्ध करने से श्रद्धासूत्र अविच्छिन्न बना रहता है। इस प्रकार पुत्र की श्रद्धा के वारतम्य से श्रद्धासूत्र में वारतम्य हो जाता है।

पिन्डशां प्रातः कालः कृष्णाद्यहो

प्राकृतिक हेतु के दाग अद्धानुव की दाम-वृद्धि—

एक दूसरा हेतु और। प्रकृति भी आंशिकरूप में इस अद्धानुव में उच्चावचभाव उत्पन्न करती रहती है। अद्धानुव चान्द्रम-(मोन)-मय वतनाया गया है। दूसरे शब्दों में चन्द्रमा ही इनका प्रभव है। चान्द्रकेन्द्र ही इसकी मूलप्रतिष्ठा (मूँटा) है। अद्धानुव चन्द्रमा यदि मदा एकरम रहता, तब तो तन्काव्यभूत अद्धारम भी मदा एकरम ही बना रहता। परन्तु देवने हैं कि, चन्द्रमा कर्मा नानानस्थिति में नहीं रहता। अपने दोनों परिस्थानीभाव से चन्द्रमा 'चन्द्रमा' कहलाया है। मूँपण्ड के चारों ओर 'द्वजवृत्त' नाम से प्रसिद्ध स्पर्शरेखा पर चन्द्रमा परिक्रमा लगाता है। अद्धानुवों में मन्वन्व ००-०३-०५ इन 'स्वरमान' नामक तीन अद्धानुवों के मन्वन्व से यह चान्द्रपरिभ्रमण अर, मयन, पर, भेद से तीन अवस्थाओं में विभक्त हो जाता है। ०० वें स्वरमान के मन्वन्व से ०३ मूँपण्ड के नियत अवरम्यान में घूमता है, ०३ वें स्वरमान के मन्वन्व से यह मूँपण्ड के नियत मन्वन्वम्यान में घूमता है, एवं ०५ वें स्वरमान के मन्वन्व से परम्यान में घूमता है। अवरम्यानस्थिता चन्द्रमाया से न्यग्रामात्मक सूर्यग्रहण होता है, मन्वन्वम्यानस्थिता चन्द्रमाया से मर्वप्राम होता है, एवं परम्यानस्थिता चन्द्रमाया से कटकप्राम होता है। त्रिण्यानात्मिका गतित्रयी ही चन्द्रमा का पहिला विपरिस्थानभाव है।

स्वनवनों को माय लिः हुए चन्द्रमा पृथिवी सूर्य, अवन, तीनों की परिक्रमा लगाता है। पृथिवी परिभ्रमण २७ दिन ७ घन्टा ४३ मिनिट में समाप्त होता है। यही एक चान्द्रनाम है। इस चान्द्रनाम के मन्वन्व में चान्द्रमन्वन्वर के ३३३ दिन हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में नक्षत्रमन्वन्वेन चान्द्रमन्वन्वर ३३३ दिन का हो जाता है। गवानयनादि मंत्रों का एतद्दिनमन्वन्वक चान्द्रमन्वन्वर से ही मन्वन्व माना गया है। पृथिवीवन् पृथिवी के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चन्द्रमा का परिभ्रमण स्वतन्त्र है। अश्विनीनक्षत्र में ज्ञा हुआ चन्द्रमा उमी अश्विनी पर ३५४ वें दिन आता है। इस प्रकार सूर्य-मन्वन्वेन चान्द्रमन्वन्वर ३५४ दिन का हो जाता है। तीसरी अवन परिक्रमा २५ हजार वर्षों में म्रान्त होती है। यही गतित्रयरूप दूसरा विपरिस्थान है।

पृथिवी परिभ्रमणशतक मासिक परिभ्रमण में भी चन्द्रमा मम नहीं रहता। अनोत्तर प्रतिष्ठा से आरम्भ कर अना पर्यन्त प्रत्येक तिथि में चान्द्रमोक्षना का पृथिवी भोग सर्वथा विभिन्न है। उमी परिस्थान भाव के कारण 'चन्द्रः मन् मन्वति' निर्धवन से इसे 'चन्द्रमाः' कहना अन्वर्थ बन रहा है। परिवर्तनशील तत्त्व 'मन्वति' निर्धवन से 'माः' है। चन्द्र बनता हुआ यह मन्वति है, अतएव यह चन्द्रमाः है। मान् 'माम्' शब्द चन्द्रमा का पर्याय माना गया है। महीने का वाचक नाम शब्द अघारान्त है। 'मामः (चन्द्रस्य) अयं भोगकालो मामः' में प्रथम 'मामः' पृष्ठी का एक वचन है, द्वितीय 'मामः' प्रथमा का एक वचन है। वक्तव्य यही है कि तिथिरूप से इस के ३० विपरिस्थान हो जाते हैं।

अथ पक्षदृष्टि से विचार कीजिए। अमोत्तर प्रतिपत् से आरम्भ कर पूर्णिमा-पर्यन्त शुक्ल पक्ष है। एवं पूर्णिमोत्तर प्रतिपत् से आरम्भ कर अमापर्यन्त कृष्णपक्ष है। शुक्लपक्ष में इन्द्रदेव सौर प्राणदेवता चान्द्रसोम खाया करते हैं। यहाँ तक कि, पूर्णिमा को यह सर्वथा क्षीण हो जाता है। सम्पूर्ण चान्द्रसोम प्राणदेवताओं के अधिभार में चला जाता है। अतएव यह मन्यनारायण (सत्यात्मक मूर्त्यनारायण) की तिथि (देवतिथि) मानी गई है। जिसे लोक में पूर्णचन्द्र कहा जाता है, वह इस दृष्टि से क्षीणचन्द्रमा है। इसी पक्षसोम को लक्ष्य में रखते हुए 'एष वै सोमो राजा देवानामत्रं यच्चन्द्रमाः' (शतपथब्रा०) यह कहा गया है। कृष्णपक्ष में चान्द्रसोम प्रभूतमात्रा से पृथिवी पर आता है। यहाँ तक कि, अमावास्या तिथि में तो सर्वतोऽधिकरूप से सोममात्रा का भूपिण्ड पर आत्मन होजाता है।

पृथिवी, सूर्य, का जैसे स्वाक्षपरिभ्रमण पूर्वक भ्रमण सिद्ध है, वैसे चन्द्रमा का स्वाक्षभ्रमण न हो कर केवल दक्षभ्रमण ही होता है। चन्द्रमा एकरूप से ही भूपिण्ड के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। जब चन्द्रमा घूमता हुआ पृथिवी, तथा सूर्य के मध्य में सनसम्मुख आ जाता है, तो अमावास्या होती है। 'दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः' के अनुसार यही दर्शतिथि कहलाई है, जिस के आधार पर देवयज्ञाङ्गभूता दर्शोष्टि प्रतिष्ठित है। एवं जिस तिथि में चन्द्रमा, तथा सूर्य के मध्य में पृथिवी आ जाती है, वह तिथि 'पूर्णिमा' नाम से प्रसिद्ध है, जिस के आधार पर पीर्णमासेष्टि प्रतिष्ठित है। चन्द्रमा का क्योंकि स्वाक्षपरिभ्रमण नहीं है, अतएव इस के उर्ध्व, अधः, भाग सर्वथा नियत रहते हैं। चन्द्रमा के इस नियत उर्ध्व भाग में पितर प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं नियत अधोभाग में असुर प्रतिष्ठित रहते हैं। संवरणशील तमोमय यही चान्द्र अधःप्राण 'घृत्र' नाम से प्रसिद्ध है। इसी के सम्बन्ध से चन्द्रमा घृत्र नाम से प्रसिद्ध है। (देखिए शत० ३।१।१)। 'इन्द्रो ह यत्र घृत्राय वज्रं प्रजहार, सोऽवलीयान् मन्यमानः पराः परावतो जगाम' (शत० १।६।३) इत्यादि आख्यान के अनुसार पूर्णिमातिथि को सौर इन्द्रद्वारा इस चान्द्रघृत्र का आत्यन्तिक रूप से वष हो जाता है। तमोमय घृत्रप्राण का साम्राज्य नष्ट हो जाता है, ज्योतिर्मय इन्द्र का साम्राज्य प्रविक्रित हो जाता है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि में अधोभाग प्रकाशित रहता है, उर्ध्वभाग अप्रकाशित रहता है, अतएव उर्ध्वभागस्थ पितर इस तिथि में सर्वथा अन्धकार में रहते हैं। अतएव यह पूर्णिमा पितरों की मध्यरात्रि मानी गई है। ठीक इस के विपरीत अमावास्या में सूर्यसङ्गम से चन्द्रमा का उर्ध्व भाग प्रकाशित रहता है, अतएव यह तिथि पितरों का मध्याह्न माना गया है। कृष्णपक्ष की अष्टमी पितरों का प्रातःकाल है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी पितरों का सायंकाल है। इस प्रकार 'मासेन स्यादहोरात्रः पत्रः' के अनुसार पक्षद्वयात्मक एक मानुष मास शुक्ल-कृष्णपक्ष भेद से चन्द्रोर्ध्वभागस्थित पितरों का एक अहोरात्र बन रहा है। प्रभाशोपलक्षित काल अह. है, तमोमय काल रात्रि है। हमारे लिए जो कृष्णपक्ष तमोमय है, वही पितरों के लिए प्रकाशोपलक्षित अहःकाल है। एवं हमारे लिए जो शुक्ल

पन ज्योतिर्मय है, वही पितरो के लिए तमोनयो रात्रि है। हमारे कृष्णपक्ष के १५ दिन पितरो का एक दिन है, हमारे शुक्लपक्ष के १५ दिन पितरो का एक रात है। कृष्ण-शुक्लाष्टमी-द्वयो इस पक्षद्वयात्मक पत्र अहोरात्र की विभाजिका है, जैसा कि आगे के परिलेख से स्पष्ट हो रहा है।

पितर प्राण की सत्ता विधु के ऊर्ध्व भाग में बतलाई गई है। इस स्थिति के अनुसार अमा वास्या तिथि में पितृप्राणमय चन्द्रोर्ध्वभाग सूर्य की ओर रहता है। इस तिथि में सौर अत्रादाग्नि (सात्रिप्राग्नि) के मुख में प्रविष्ट ये चान्द्र पितर 'अन्न' बन रहे हैं। अतएव इसे पितृह्लासनाल माना गया है। पितृप्राण की इस क्षयावस्था को लक्ष्य में रख कर ही 'अपक्षयभाजो वै पितरः' (शत० १।५।१०) यह निगम प्रतिष्ठित है। इस प्रकार अमा तिथि में सूर्यसम्बन्ध से पितरप्राण यद्यपि क्षीणवस्थापन्न बन रहे हैं, परन्तु इन की सन्तति से सम्बन्ध रखने वाला अवारपारीण श्रद्धासूत्र पुष्ट है। कारण स्पष्ट है। अमावास्या में चन्द्रमा का अधोभागस्थित सोम अतिशयमात्रा से पृथिवी की ओर आ रहा है। सौर देवताओं का अधिकार केवल उपरि भागस्थित पितृप्राणमय सोम पर ही है। फलतः कृष्णपक्ष में, विगोपतः अमावास्या में श्रद्धामूत्र का उपचय (वृद्धि-पुष्टि), तथा पितरप्राणों का अपचय (हास-क्षय) दोनों मात्र सिद्ध हो जाते हैं।

अत्र चलिये पूर्णिमा की ओर। अमावास्या में चन्द्रमा का जो अधोभाग विशुद्ध कृष्ण सोमात्मक था, वही अधोभाग चन्द्रमा के पृथिवी के इस ओर (सूर्यविरुद्ध दिक् में) आ जाने से सौर-रश्मियों के सम्बन्ध से प्रकाशित हो जाता है, जैसा कि "अत्राह गौरमन्वत, इत्या चन्द्रमसो गृहे" (ऋक्संहिता) इत्यादि मन्त्रश्रुति से प्रमाणित है। दूसरे शब्दों में इसी स्थिति का जो भी अभिन्न किया जा सकता है कि, अमावास्या में जो चान्द्र अधोभाग सौर देवाधिकार से ग्रहण रहता है, पृथिवी में वही देवताओं के अधिकार में आ जाता है। पृथिवी की ओर आने वाला सोममात्रा इन प्राणदेवताओं के अनुग्रह से अग्ररुद्ध हो जाता है। अमावास्या में जहाँ देवता पितृसोम को अन्न बनाते हैं, वहाँ पूर्णिमा में वृत्रमोम इन का अन्न बन जाता है। क्योंकि पूर्णिमा में पृथिवी की ओर आने वाले वृत्रमोम का क्षय है। अतएव तद्वत्प्र श्रद्धामूत्र का शुक्लपक्ष में, विशेषतः पूर्णिमा में क्षयभाव रहता है। फलतः शुक्लपक्ष में, विगोपतः पूर्णिमा में पितर प्राण का उपचय, तथा श्रद्धासूत्र का अपचय सिद्ध हो जाता है। जैसा कि आगे के परिलेख से स्पष्ट हो रहा है।

अमा और पूर्णिमा—

दर्शेन्दु-परिलेख में पाठक देखेंगे कि, अमावास्या तिथि में विधुर्ध्वभाग सूर्य की ओर है, जिसमें कि पितर प्रतिष्ठित हैं, जिसे कि लोकपरिभाषा में 'प्रद्यौः' कहा गया है। एवं विधु का अधः अर्द्ध प्रदेश पृथिवी की ओर है, जिस प्रदेश में सोमतरुण स्वस्वरूप से (कृष्णरूप से) प्रतिष्ठित है,

ॐ "तृतीया ह प्रद्यौ यस्या पितर आसते" (अथर्व)

को किं कृष्ण सोम 'वृध' नाम से प्रसिद्ध है। पितरप्राणान्छिद्र उर्ध्व भाग सममम्बुव स्थित सूर्य के रश्मिगत प्राण देवताओं से युक्त है। दूसरे ३ ङों में पितृसोमपिण्ड सौराग्नि-देवताओं से युक्त है। इस युक्ति से पितृपिण्ड निर्बल हैं, क्षीण हैं। इसी पिण्डमात्राक्षय से इस तिथि में इन में अशानाया (भूव) जाग्रत रहती है। इस अशानाया का प्रभाव उक्त श्रद्धासूत्रद्वारा इन के उन पिण्डों पर पड़ता है, जो पिण्ड प्रथिनी पर प्रतिष्ठित मन्तानो में स्वरूप से स्थित हैं। विधु का अधो भाग क्योंकि देव प्राणयुक्ति से वृद्धिभूत है, अतएव यह भाग (वृत्रसोम) पुष्ट है। इसी का प्रथिनी पर, तत्रस्थ प्रजा पर अनुग्रह है। फलतः अमा तिथि में मन्ततिगत श्रद्धासूत्र पुष्ट है। ऐसी स्थिति में इस दिन जो पिण्ड दानलक्षण श्राद्धकर्म किया जायगा, वह अवश्यमेव पुष्ट श्रद्धासूत्र के द्वारा उर्ध्वस्थित आरामुख अशानायायुक्त पितरों के क्षीणपिण्डों को आप्यायित करता हुआ उन्हें तृप्त कर सकेगा।

पृथेन्दु परिलेख में पाठक ठीक इस से विपरीत स्थिति देखेंगे। पूर्णिमा तिथि में विपूर्वभा मूर्ध से विरुद्ध दिक् में है, जिस प्रथी नामक उर्ध्व भाग में पितर प्राण की प्रतिष्ठा बनाई गई है। अथ विधु का अध श्रद्धा प्रदेश प्रथिनी, तथा मूर्ध, दोनों की ओर है। सूर्यसाम्मुख्य से यह श्रद्धा भाग सौराग्नि-देवता से सरिलुप्त है। फलतः अमानास्या में कृष्ण रहने वाला यह वृत्रसोम शुक्लरूप में परिणत हो रहा है, जिस शुक्लरूप (चन्द्रिका) का मूर्ध-चन्द्रमा के मध्य में प्रतिष्ठित प्रथिनी पर आगमन हो रहा है। पार्थिव प्रजा इसी सोम से युक्त है, जो शुक्ल सोम देवयुक्ति से क्षीण हो रहा है। इसी से श्रद्धासूत्र का पोषण होना था। यह आज क्योंकि क्षीण है, प्राणाग्निदेवता का अन्न बन रहा है। अतएव अन्न का श्रद्धासूत्र (स्नेहयुक्त चान्द्र श्रद्धासूत्र) भी क्षीण है। ऊपर उर्ध्वभागस्थ पितर अन्न सौरदेवयुक्ति से वृद्धिभूत होते हुए तृप्त हैं। उन में अशानाया का अभाव है। इस प्रकार जिन प्रेत पितरों की तृप्ति के लिए पिण्डदान होता है, पूर्णिमा तिथि में वे भी तृप्त हैं, साथ ही जिस श्रद्धासूत्र के द्वारा पिण्डदान तत्र पहुँचती है, वह श्रद्धासूत्र भी क्षयधर्म से इस प्राप्ति धर्म में असमर्थ है। अतएव यह तिथि श्राद्धकर्म के लिए अनुपयुक्त ही सिद्ध हो जाती है।

अमानास्यानुगत श्राद्धकर्म—

प्रति अमानास्या को होने वाला श्राद्ध कर्म पितृपदकृत्वि का कारण बनता है। सर्वपितृ उद्देश्य से प्रत्येक मास अर्ध में होने वाला यही अमाश्राद्ध 'पार्वणश्राद्ध' नाम से व्यवहृत हुआ है। श्रद्धालु पुत्रादि के द्वारा कृत इस शास्त्रीय कर्म से प्रति अमावास्या में, प्रतिमास में इस के पितर तृप्त होते रहते हैं। अमानास्या को ही क्यों सर्वपितृश्राद्ध किया जाता है?, अमावास्या में पितर क्यों अतृप्त रहते हैं?, इत्यादि प्रश्न अब तक के प्रकरण से गतार्थ हो जाते हैं। हमारा बुद्धि क्षेत्र मचगुच इस प्रश्न का समाधान करने में अपने आप को सर्वथा कुण्ठित समझ रहा है कि, विशुद्ध प्राकृतिक सत्य स्थिति से सम्बन्ध रखने वाला पिण्डदानलक्षण श्राद्धकर्म एक वेदभक्त की दृष्टि में 'जीवितपितृश्राद्ध'

से बर गया, जब कि स्वयं उसके मान्य वेद में विस्पष्ट शब्दों में 'मृतपितृधाद' विहित हुआ है, जो कि श्राद्धविधान 'पितृपितृयज्ञ' नाम से प्रसिद्ध है। अमात्रास्या ही पितृवृत्ति की प्रधान तिथि क्यों है?, इस प्रश्न का मौलिक समाधान करने वाला निम्न लिखित श्रौत आख्यान हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है—

श्रौतआख्यानद्वारा 'श्राद्धविज्ञान' का स्पष्टीकरण—

कथानर की मन्दर्भसङ्गति लगाने के लिए मान लीजिए,—“प्रजासामुद्र प्रजापति ने 'प्रजातन्तु' मा व्यपन्हेन्सीः' अपने इस आदेश को व्यापश्रिकरूप से प्रजा के मामले रखने के लिए स्वयं प्रजा उत्पन्न की। प्रजापति से उत्पन्न यह प्रजा देवप्रजा, पितृप्रजा, असुरप्रजा, मनुष्यप्रजा, पशुप्रजा, इन पाँच श्रेणियों में विभक्त हुई। दूसरे शब्दों में स्वयं प्रजापति से ही पाँच प्रजा उत्पन्न हुई।” इस आख्यान-मन्दर्भसङ्गति से आगे श्रौत आख्यान यों आरम्भ होता है—

(१) “इत्यत्र प्रजा उत्पादक पिता प्रजापति की सेवा में उपस्थित हुई, और निवेदन करने लगी कि, भगवन् ! आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया। परन्तु अभी तक हमारी जीवनयात्रा-निर्वाह के लिए भोग्य सामग्री की व्यवस्था न हुई। हम आप से प्रार्थना करते हैं कि, हमारे लिए कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिसको आधार बना कर हम जीवित रह सकें। इस प्रकार भोग्यव्यवस्था के लिए सामूहिक निवेदन कर आगे जाकर प्रत्येक ने व्यक्तिगत रूप से अपने मनोभाव प्रकट करना आरम्भ किया। इसी सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, असुरप्रजा पाँचों में आयु, सरया, दोनों में ज्येष्ठ थे। साथ ही ये सब से पहिले उपस्थित हुए थे। बार बार उपस्थित हुए थे। परन्तु प्रजापति 'सूर्चीकटाहन्याय' को आगे कर प्रत्येक बार दूँहे यह कह कर लौटा देते थे कि, तुम सब से बड़े हो, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। पहिले तुम से कनिष्ठप्रजा की व्यवस्था होगी, सर्वान्त में तुम्हारा सन्तोष किया जायगा। फलतः देवप्रजा का ही प्राथम्य सुरक्षित रहा।

यज्ञोपर्वत धारण कर, अपने दहिने जानु-को भूषण पर मलग्न कर देवप्रजा प्रजापति के सम्मुख उक्त निवेदन कर बैठ गई। प्रजापति ने इन सयज्ञानान्योपतिष्ठन देवताओं के लिए यह व्यवस्था की कि, “यज्ञ तुम्हारा अन्न होगा, तुम मदा अमृतभागपत्र (सोमामृताहुति से अजर अमर) रहोगे। मदा उर्क-जल से युक्त रहोगे। एव सूर्य तुम्हारा प्रकाश होगा।” देवता सन्तुष्ट होकर लौट गए। अन्तर—

प्राचीनानीती (यज्ञसूत्र को दक्षिणस्कन्ध पर डाल कर) बन कर बाएँ जानु को भूषण पर मलग्न कर पितरप्रजा प्रजापति के सम्मुख उक्त निवेदन कर बैठ गई। पितरों को सम्बोधन करते हुए

प्रजापति ने इनके लिए यह व्यवस्था की कि, "महीने महीने में (प्रतिमास में) पंचवार अमास्या को (तुम्हें) अन्न मिलेगा, पंच तुम्हारे लिए 'स्वधा' अन्न वृत्ति का कारण बनेगा। मनोज्ञ (श्रद्धामय मानस वन) तुम्हारी प्रातिस्विक सम्पत्ति होगी। चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश होगा।" पितर भी सन्तुष्ट होकर लौट गए। अनन्तर—

(३) प्रातः होकर (गने में माला की भोंति यज्ञमंत्र धारण कर) उपस्थान से (आलस्य पालस्य मार कर) मनुष्यप्रजा प्रजापति के सम्मुख उक्त निवेदन कर बैठ गई। इनके लिए प्रजापति ने यह व्यवस्था की कि, 'एक अहोरात्र में दो बार सायं-प्रातः तुम्हें अन्न मिलेगा। मृत्यु तुम्हारी प्रातिस्विक सम्पत्ति होगी। अग्नि तुम्हारा प्रकाश रहेगा।' मनुष्यप्रजा भी सन्तुष्ट होकर लौट गई। अनन्तर—

(४) अपने यथानत स्वरूप से ही पशुप्रजा प्रजापति के सम्मुख उक्त निवेदन कर बैठ गई। प्रजापति ने इन्हें कोई सम्बोधन न कर अपने सख्य से ही इनके लिए यह व्यवस्था बना दी कि, "तुम्हें जन्म कभी कभी समय-असमय में कुछ खाने के लिए मिल जाय, रखा लिया करो। तुम्हारे लिए कोई नियत समय नहीं है। (श्रुत्यन्तर के अनुसार) पाथिव चारभाग तुम्हारी प्रातिस्विक सम्पत्ति होगी। मनुष्यप्रजा तुम्हारा प्रकाश होगा।" पशुप्रजा भी सन्तुष्ट होकर लौट गई। सर्वान्त में—

(५) उस सर्वज्ञेषु-बहुमख्य असुरप्रजा को अन्तर मिला, जो उक्त चारों प्रजाओं से पहिले भी उपस्थित होने की घृष्टना कर चुकी थी, अनन्तर चारों के साथ भी जो उपस्थित होकर अपने आसुर धर्म को व्यक्त कर रही थी, प्रजापति ने इनके लिए 'माया' को तो अत्रस्थानीय बनाया, पंचतन (अन्धकार) को प्रकाशस्थानीय बनाया। अपनी 'माल्य' (अर्पण) वृत्ति के अनुग्रह से इन अमुरों ने ऋषि प्रजापति से माया, तम, रूप जो भोग्य प्राप्त किया, उमना परिणाम यह हुआ कि, कालान्तर में इन्हीं भोग्यों से इस प्रजा का सर्वनाश हो गया। स्वरूपतः देवता, पितर, मनुष्य, पशु, यह प्रजाचतुष्टयी ही प्रजापति के यश को मुरचित रखती।

(६) प्रजापति ने आरम्भ में उक्त चार प्रजाओं के लिए उक्तरूप से जो भोग्य व्यवस्था की थी, अन्त पर्यन्त प्रजापति की उन्मी व्यवस्था का अनुगमन हो रहा है। देवता मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, पितर अनिक्रमण नहीं करते, पशु अनिक्रमण नहीं करते। हाँ, मनुष्यप्रजा अपने प्रजापति से असुर ही कभी कभी असुरप्रजा, तथा पशुप्रजा का अनुकरण करती हुई मर्यादा का अतिक्रमण कर जाती है। (अन्त चारों प्रजाओं में से एकमात्र मनुष्यप्रजा के लिए ही शास्त्रोपदेश प्राप्त हुआ है)। श्रुति कहती है कि, अपनी इसी आसुरवृत्ति, तथा पशुवृत्ति से मनुष्य आपश्यता से अधिक तुन्दिल (शूलशाय-विपुलोद्गर) बन जाते हैं। मनुष्यप्रजा में जिसे तुन्दिल देखो, निश्वास करो, वह पाप कर्म से तुन्दिल हुआ है। कभी ऐसा अर्थपरायण तुन्दिल मनुष्य सद्गति का अधिपति नहीं बन सकता। क्योंकि यह आसुर अन्तभाव (मिथ्याभाषण, छल, विश्वासघात, आदि असत्यमार्ग) के अनुगमन

से ही पीवरतनु बना है। इसलिए मे आदेश करती हूँ कि, प्रत्येक मनुष्य को प्राजापत्यमर्त्यादि के अनुसार सन्मार्ग पर चलते हुए दिन रात के २४ घंटों में केवल दो बार सायं प्रातः ही अशन करना चाहिए। जो मनुष्य इस मर्त्यादारहस्य को समझता हुआ इस नियम का अनुगमन करता है, वह पूर्णायु का अधिकारी बनता है। साथ ही 'इदमित्थमेव करिष्ये, नान्यथा' इस सत्यपूत प्रतिशाल्मक नियमानुगमन से ऐसे मनुष्य की वाणी में सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है। यह जिसके लिए अपने मुख से जो कुछ कह देता है, वही हो जाता है। यही वाग्ब्रह्म ब्राह्मतेज है, (जिसके बल पर ब्राह्मण की वाणी में सत्यप्रतिष्ठित रहता है)। जो इस प्राजापत्यव्रत को निभाने में समर्थ है, वह भी इस ब्राह्मतेज से युक्त हो जाता है"। अत्र श्रुति के शब्दों में ही आख्यान पर नष्टि टालिए—

- (१)—“प्रजापतिर्वै भूतान्युपासीदन् । प्रजा वै भूतानि । नि नो धेहि, यथा जीवामः-इति । ततो देवा यज्ञोपनीतिनो भूत्वा, दक्षिणं जान्वाच्य-उपासीदन् । तानब्रवीत्— यज्ञो वोऽन्नम्, अमृतत्त्वं वः, ऊर्गः, सूर्यो वो ज्योतिः, इति ।”
- (२)—“अथैनं पितरः प्राचीनानीतिनः, सव्यं जान्वाच्य-उपासीदन् । तानब्रवीत्—मामि मामि वोऽशनम्, स्वधा वः, मनोजयो वः, चन्द्रमा वो ज्योतिः, इति ।”
- (३)—“अथैनं मनुष्याः प्रातृताः, उपस्थं कृत्वा-उपासीदन् । तानब्रवीत्—सायं प्रातरोऽशनम्, प्रजा वः, मृत्युर्वः, अग्निर्नो ज्योतिः, इति” ।
- (४)—“अथैनं पशव उपासीदन् । तेभ्यः स्तूपमेव चकार-यदेव यूयं कदाच लभध्वं, यदि काले यद्यनाकाले, अथैवाशनथ, इति । तस्मादेते यदेव कदा च लभन्ते, यदि काले, यद्यनाकाले, अथैवाग्निन्ति” ।
- (५)—“अथ ह्येनं शश्वदप्यसुरा उपसेदुः, इत्याहुः । तेभ्यस्तमश्व, माया च प्रददौ । अग्नि-हैवासुरमाया, इतीव । पगभृता ह स्तेव ताः प्रजाः” ।
- (६)—“ता इमाः प्रजास्तथैवोपजीवन्ति, यथैवाभ्यः प्रजापतिर्व्यदधात् । नैव देवा अतिक्रामन्ति, न पितरः, न पशवः । मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति । तस्माद्यो मनुष्याणां मेघति, विहर्षति हि । न ह्ययनाय चन भवति । अनृतं हि कृत्वा मेघति । तस्मादु सायं प्रातराशयेव स्यात् । स यो ह्येनं विद्वान् सायंप्रातराशी भवति, सर्गं हैवायुरेति । यदु ह किंच वाचा व्याहरति, तदु ह्येव भवति । एतद्वि देवसत्यं गोपायति । तद्वैतत् तेजो नाम ब्राह्मणं, (ब्राह्मणं— ब्राह्म—नाम तेजः), य एतस्य व्रतं शक्नोति चरितुम्” ।

पितरप्रजा के प्रमङ्ग में उपात्त प्रकृत ब्राह्मणधृति का समन्वय करने से पहिले 'प्रजापति' स्वरूप की ही दो शब्दों में मीमांसा कर लीजिए। तत्त्ववेत्ता वैज्ञानिकों ने प्रजापति का एक ऐसा सामान्य लक्षण किया है, जिस का षोडशीपुरुष, अव्यक्तपुरुष, व्यक्तपुरुष, सम्पत्सर, अग्नि, वायु, आदित्य, आदि व्यष्टिलक्षण यन्त्रयावन् प्राजापत्यसंस्थाओं के साथ समन्वय हो रहा है। और यह लक्षण यह है—

“आत्म-प्राण-पशु-समाष्टिः प्रजापतिः”

पहिले षोडशीप्रजापति के साथ ही लक्षण समन्वय कीजिए। पञ्चकल अव्ययपुरुष, पञ्चकल अक्षरपुरुष, पञ्चकल क्षरपुरुष, निष्कल परात्सर, इन १६ कलाओं की समाष्टि ही षोडशीपुरुष है। षोडशीपुरुष का अव्यय भाग आत्मा है, यही वस्तुतः पुरुष है। अक्षर भाग 'प्राण' है, यह पराप्रकृति नामक अन्तरङ्गप्रकृति है। क्षर भाग 'पशु' है, यही अपराप्रकृति नामक बहिरङ्गप्रकृति है यही आत्म-प्राण-पशुसमाष्टिलक्षण षोडशीप्रजापति है, जिस के लिए—'प्रजापतिर्भवेदं' एवं 'पदिदं किञ्च' (शतपथ) यह निगम प्रसिद्ध है।

प्रजापति की आत्मकला (अव्यय) अमृतलक्षण रस, मृत्युलक्षण बल, के समन्वय से अमृत-मृत्युमयी है। इस की अमृतकला का अनुग्रह पराप्रकृतिरूप अक्षर नामक प्राणकला पर होता है, एवं मृत्युकला का अनुग्रह अपराप्रकृतिरूप क्षरनामक पशुकला पर होता है। अमृतकला ज्ञानप्रधाना (रस प्रधाना) है, मृत्युकला कर्मप्रधाना (बलप्रधाना) है। फलतः अक्षर ज्ञानप्रधान बन रहा है, क्षर कर्म प्रधान बन रहा है। ज्ञान-कर्ममय अक्षराक्षराधारभूत उभयमूर्ति त्रिमूर्ति त्रिपुरुष-पुरुषात्मक षोडशी प्रजापति है। 'अद्धं ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमामीदृद्धममृतम्' (शतपथ) के अनुसार यह अक्षररूप से अमृतभावापन्न है, एवं क्षररूप से मर्त्यभावापन्न है।

ज्ञानप्रधान अमृताक्षर अव्यक्त है, कर्मप्रधान मर्त्यक्षर व्यक्त है। अव्यक्त के आधार पर ही व्यक्त प्रतिष्ठित है। दूसरे शब्दों में अव्यक्त ही क्षर का आधार बन कर व्यक्तरूप में परिणत हो रहा है। अव्यक्त के ज्ञानभाग से उपकृत अव्यक्त ज्ञानसृष्टि का प्रवर्तक बनता है, एवं अव्यक्त के कर्मभाग से उपकृत व्यक्त क्षर कर्मसृष्टि का प्रवर्तक बनता है। पुरुष से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से कर्मवितान, किंवा कर्मसृष्टि, यह परम्परा है। इस परम्परा से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, आत्मा से प्राण का, प्राण से पशु का, पशु से कर्म का विकास हुआ है। इसी दृष्टि से सृष्टि-धारा 'मानसी, गुणमयी, वैकारिकी' भेद से तीन प्रवाहों में प्रवाहित हो रही है, जिन्हें क्रमशः पुण्य प्रकृति-विकृति-सृष्टि भी कहा जा सकता है।

पुरुष से होने वाली अव्यक्तरूपा ज्ञानगर्भित-प्राणात्मिक सृष्टि ही 'अपिसृष्टि' है। यह सृष्टितत्त्वेन यद्यपि प्रजा है, परन्तु संसृष्टिलक्षण मिथुनभाव से अतिक्रान्त-भाव-प्राधान्य से ज्ञानतन्तु

प्रयत्निका इस ऋषिस्मृति को ऋषिस्मृति ही मान लिया गया है। यही कारण है कि, अव्यक्तात्मक स्वयम्भू से सम्बन्ध रखने वाली इस ऋषिस्मृति को ब्राह्मणश्रुति ने प्रजा-मर्यादा से पृथक् कर दिया है। आगे का देवादिप्रजापञ्चक, तथा व्यक्त लोक, सब का मूल यही ऋषिसर्ग है, जिसे स्मृति ने भी मानस सर्ग मानते हुए अव्ययसर्ग ही माना है। देखिए—

महर्षयः सप्त पूर्वं चत्वारो मनयस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता एषां लोक इमाः प्रजाः ॥ (गीता १०। ६।)

ज्ञानतन्तुप्रवर्तक अव्यक्त ऋषितत्त्व त्रयीरूप से व्यक्त आपोमय परमेष्ठी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है, जैसा कि ऋणस्वरूपपरिचय में स्पष्ट किया जा चुका है। ऋषिप्राणगर्भित यह परमेष्ठी ही ब्राह्मणोक्त प्रजापञ्चक का उपादान बनता है। अतएव ब्राह्मणश्रुति के प्रजापति शब्द से अव्यक्त-ज्ञान-मूर्ति-ऋषितत्त्वगर्भित व्यक्त कर्ममूर्ति-आपोमय परमेष्ठी प्रजापति का ही ग्रहण करना न्यायसङ्गत बनता है। आपोमय परमेष्ठी का भार्गव अर्पितस्व असुरस्मृति का प्रवर्तक है, भार्गव सोमतत्त्व पितृ-स्मृति का प्रवर्तक है, आङ्गिरस वायु पशुस्मृति का प्रवर्तक है, एवं आङ्गिरस अग्नि मनुष्यस्मृति का प्रवर्तक है। इसमें सौम्या पितृस्मृति का दूमरा अधिष्ठान (प्रवर्ये सम्बन्ध ले) सोममय चन्द्रमा है। इस प्रकार पार्थिव विवर्त्त की दृष्टि से सूर्य, पलक्षित तुलोक, चन्द्रमोपलक्षित अन्तरिक्षलोक, वैश्वानरान्युपलक्षित पृथिवीलोक, इन तीनों को क्रमशः देवलोक, पितृलोक, मनुष्यलोक, कहा जा सकता है। सूर्यतः परमस्थान में स्थित, अतएव 'परमेष्ठी' नाम से प्रतिद्व परमेष्ठ्य पितृलोक, तथा परमेष्ठी से भी उपर प्रतिष्ठित स्वयम्भुव ऋषिलोक, इन दोनों लोकों की समष्टि चौथा 'ब्रह्मलोक' है, 'यद् गन्धान निवर्त्तन्ते'। लोकत्रयी का एक विभाग है, ब्रह्मलोक का स्वतन्त्र विभाग है। इस प्रकार सम्भूय चार लोक हो जाते हैं। तीनों लोक मनुष्यप्रजा के लिए अद्वा (प्रकट) हैं, चौथा आपोमय परमेष्ठ्य लोक अनद्वा है, जैसा कि—“अस्ति वै चतुर्थो देवलोक आपः” (शतपथब्रा०)—“को हि तद्वेद०” इत्यादि वचनों से प्रमाणित है।

प्रजामम्पत्ति के द्वारा मनुष्ये मनुष्यलोक में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करता है, विशानिरपेक्ष सनकर्म (इष्ट-आपूर्त्त-इत्त) से पितृलोकावाप्ति होता है, एवं विशासापेक्षसत्कर्म (यज्ञ-तप-दान) से देवलोकावाप्ति होती है। एवं निष्कामकर्मलक्षण बुद्धियोगानुगमन से ब्रह्मलोकावाप्ति होती है, जैसा कि 'आत्मगतिविज्ञानोपनिषत्' में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। प्रकृत में इस सृष्टिपञ्चक से यही बतलाना है कि, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, भेद से तीनों लोक सम्बन्धस्वरचक्र से ही सम्बन्ध रखते हैं। एक ही सम्बन्धस्वरचक्र में तीनों लोक भुक्त हैं। एवं उन ब्राह्मणावधान इन्हीं साम्प्रतिक लोकों को लक्ष्य में रख कर प्रवृत्त हुआ है। निम्न लिखित वचन इसी लोकत्रयी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

१—“अथ त्रयो वाप लोकाः-मनुष्यलोकः, पितृलोकः, देवलोकः, इति । सोऽयं

मनुष्यलोकः पूरुणैव जय्यः, नान्येन कर्मणा । कर्मणा पितृलोकः । विषया
देवलोकः । देवलोकौ वै लोकाणां श्रेष्ठः, तस्माद्विद्या प्रशंसन्ति”

—शत० १४ का० ४ अ० २ ब्रा० १ २४ क० १

२—“उमऽउ लोकाः मन्वत्सरः” (शत० ८ १ ० १ १ १७ १)

३—“एतऽ उ वा उ लोकाः—यद्दहोरात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः सम्बत्सरः” इति ।

—शत० १० १ ० १ ६ १ ७ १

सम्बत्सरात्मिका लोकत्रयी में प्रतिष्ठित भ्रजात्रयी की स्थिति के यथानु समन्वय से ऋ
शक्य-आरयान का रहस्यार्थ गतार्थ बन जाता है। अतः उस स्थिति की ओर ही पाठनों का ध्यान
आकर्षित किया जाता है। प्रथिवी, चन्द्रमा, सूर्य, तीनों के क्रमशः अक्ष, दक्ष, क्रान्ति, नामक तीन घूर्ण
माने गए हैं। भूपिण्ड अक्ष पर परिक्रमा लगाता है, यही इम या 'स्वाक्षपरिभ्रमण' है, इसी से 'दैन
दिनगति' का स्वरूप निष्पन्न हुआ है, यही स्वाक्षगति अहोरात्र की जननी है। स्वाक्ष पर एक अहोरात्र
में पूरी परिक्रमा करता हुआ भूपिण्ड (आधुनिक ज्योतिषियों के मतानुसार सूर्य) के (प्रथिवी के) चारों
ओर परिक्रमा लगाता रहता है। जिस घूर्ण पर यह पार्थिव, किया सौर परिभ्रमण होता है, यही
'क्रान्तिघूर्ण' नाम से प्रसिद्ध है। इस परिभ्रमण से 'साम्बत्सरिकगति' का स्वरूप निष्पन्न हुआ है,
यही क्रान्तिगति दक्षिणोत्तर अयनों की विभाजिका है। चन्द्रमा भूपिण्ड को केन्द्र बनाता हुआ एक
मास में भूपिण्ड के चारों ओर अपने दक्षघूर्ण पर परिक्रमा लगा लेता है। इस चान्द्रपरिभ्रमण से
'मासिकगति' का स्वरूप निष्पन्न हुआ है, यही दक्षगति शुक्लकृष्णपक्षों की विभाजिका है। निष्कण्ठ
अहोरात्र का सम्बन्ध स्वाक्षपरिभ्रमणानुगता प्रथिवी से है, शुक्लकृष्णपक्षों का सम्बन्ध दक्षभ्रमणानुगत
चन्द्रमा से है, एवं उत्तर-दक्षिणायनों का सम्बन्ध क्रान्तिपरिभ्रमणानुगता प्रथिवी (किया सूर्य) से
है। तीनों गतियाँ क्रमशः प्रथिवी, चन्द्रमा, सूर्य, की प्रधानता है। तीनों गतियों से तीनों विवर्त
क्रमशः अह मास, वर्ष, के अधिष्ठाता बन रहे हैं।

अहोरात्र का तात्त्विक स्वरूप क्या ? क्या द्वादश (१२) होरायुक्त काल अह, एवं द्वादश होरा
युक्त काल रात्रि है ? नहीं। वैज्ञानिक जगत् में अहोरात्र की परिभाषा कुछ और ही मानी गई है।
'भ्रह्मर्द्धेवाः सूर्यः' (शत० १ १) के अनुसार सौरप्रकाश-लक्षण अग्नि का नाम ही 'अह' है,
सौरप्रकाशभावारूप सोम का ही नाम 'रात्रि' है, ज्योतिर्लक्षण सौर मघवेन्द्र से युक्त अग्नि तत्त्व ही अह
है, इन्द्रियुक्त विशुद्ध कृष्णसोम ही 'रात्रि' है। इस प्रकार अह-रात्रि शब्द काल के वाचक न होकर
तत्त्वों का ही वाचक है। इन्द्रगर्भित अग्नि तत्त्वात्मक इस अह का चितने काल में भोग होता है, अलक्षण
विधि से आगे जाकर यह अहर्मागात्मक काल भी 'अह' कहलाने लग गया है। इसी दृष्टि को प्रधान
मान कर अहोरात्र-विवर्त का समन्वय कीजिए।

भूपिण्ड का जो (अदिति) भाग सौरप्रकाश से युक्त रहता है, वह अहस्तत्व है। क्योंकि इतका भोग द्वादश होरा पर्यन्त होता है, अतएव द्वादश होरात्मक यह अहोरूप काल भी 'अहः' कहलाने लग गया है। एवमेव भूपिण्ड का जो (दिति) भाग सौरप्रकाश से विमुक्त रहता है, उसमें कृष्णसोमात्मक रात्रितत्त्व प्रतिष्ठित है। क्योंकि इसका भोग द्वादश होरापर्यन्त होता है, अतएव द्वादश होरात्मक यह रात्रिमय काल भी रात्रि कहलाने लग गया है। स्नातृपरिभ्रमण के कारण १२ घंटों पर्यन्त तो भूपिण्ड में ज्योतिर्लक्षण अग्निरूप अहः का भोग होता है, एवं १२ ही घंटों पर्यन्त कृष्णलक्षण सोमात्मक रात्रितत्त्व का भोग होता है। अतएव पार्थिव अहोरात्रकाल १२-१२ होरा का मान लिया गया है।

जिस प्रकार भूपिण्ड परिभ्रमणाधार अक्षवृत्त का आधा भाग ज्योति, आधा भाग कृष्णसोम से युक्त रहता है, एवमेव चान्द्रपरिभ्रमणाधार दक्षवृत्त का आधा भाग तो सौरज्योति से युक्त रहता है, एवं आधा भाग कृष्णसोम से युक्त रहता है। ज्योतिर्लक्षण इस दक्षवृत्तावच्छिन्न अहस्तत्व का भोग क्योंकि १५ अहोरात्रों में होता है, अतएव यह अहस्तत्व पञ्चदश अहोरात्रात्मक माना गया है। कृष्णसोमलक्षण रात्रितत्त्व का भोग १५ अहोरात्रों में होता है, अतएव यह चान्द्र रात्रितत्त्व पञ्चदशाहोरात्रात्मक माना गया है। दूसरे शब्दों में पञ्चदशाहोरात्रावच्छिन्न चान्द्र ज्योतिर्भाग अहस्तत्व है, एवं पञ्चदशाहोरात्रावच्छिन्न चान्द्र कृष्णसोमभाग रात्रितत्त्व है। पार्थिव अहोरात्र की दृष्टि से चान्द्र अहोरात्रत्व १५-१५-अहोरात्र का है, यही तात्पर्य्य है। हमारे १५ अहोरात्र चन्द्रमा का एक अहः है, जिसे हम अपनी दृष्टि से पञ्चदश अहोरात्रात्मक शुक्लपक्ष कहा करते हैं। एवं १५ अहोरात्र चन्द्रमा की एक रात्रि है, जिसे पञ्चदश अहोरात्रात्मक कृष्णपक्ष कहा जाता है।

अत्र ध्रुमप्राप्त सौर सम्यत्सरचक्र पर दृष्टि डालिए। परमासोपलक्षित उत्तरायण काल में (पूरे ६ महीने पर्यन्त) सौर ज्योतिर्मय अहस्तत्व व्याप्त है, एवं परमासोपलक्षित दक्षिणायनकाल में कृष्णसोमात्मक रात्रितत्त्व व्याप्त है। इस प्रकार परमासावच्छिन्न उत्तरायणकाल अहस्तत्वभोग से एक रात्रि है। हमारी दृष्टि से ६ महीनों की समष्टि यहाँ एक दिन है, एवं ६ महीनों की समष्टि एक रात्रि है।

ओर आगे बढ़िए। जिस समय सूर्य्य उत्पन्न हुआ था, तब से आरम्भ कर जिस दिन सूर्य्य पुनः अव्ययवस्था में परिणत होगा, इतने समय पर्यन्त ज्योतिर्मय अहस्तत्व की सत्ता है। अनन्तर इतने ही समय पर्यन्त विशुद्ध कृष्ण (पारमेष्ठ्य) सोम की सत्ता रहेगी। यह सूर्य्यसत्तात्मक ज्योतिर्भाग ही अहः है, एवं सूर्य्यभावात्मक कृष्णसोमत्व ही रात्रि है। इम अहः का सृष्टिकाल में भोग है, रात्रि का प्रलयकाल में भोग है। अहःकाल व्यकात्मक अहरागम है, रात्रिकाल अव्ययवस्थात्मक रात्र्यागम है। इसी महा-अहोरात्र को लक्ष्य में रख कर भगवान् ने कहा है—

अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ (गीता) ।

यही अहोरात्र ब्राह्म अहोरात्र है, जिस का पूर्वोक्त अर्धापसर्गानुगत ब्रह्मलोक से सम्बन्ध । जिसे अनन्त चतुर्थे आपोलोक भी कहा गया है । ब्राह्म अहोरात्र का सृष्टिकाचोपनक्षित यद्वा अर्धा 'पुराण' (पवित्र दिन) कहलाया है, जिस का अपने प्रत्येक कर्म-सरूप में आश्रितक लोग स्मर किया करते हैं । ब्राह्मलोक 'ब्रह्मा' नामक ऋषिप्राणसमष्टि का लोक है, ब्राह्म अहोरात्र इसी ब्रह्मलोक से सम्बद्ध है । सृष्टि ब्रह्मा का एक दिन है, प्रलय ब्रह्मा की एक रात्रि है । सौरसम्पत्तर देवलोक है उत्तरायण काल देवताओं का एक दिन है, दक्षिणायनकाल एक रात्रि है । चान्द्रमण्डल पितृलोक है कृष्णपक्ष पितरो का एक दिन है, शुक्लपक्ष पितरो की एक रात्रि है । चन्द्रिकानुगत देवप्राण के सम्बन्ध से शुक्लपक्ष एक दिन है, कृष्णपक्ष एक रात्रि है । प्रथिजी मनुष्यलोक है । द्वादश होरात्मक अर्धा मनुष्यों का एक दिन है, द्वादशहोरात्मिका रात्रि एक रात्रि है । इस प्रकार हमारा एक अहोरात्र भातु अहोरात्र है । हमारे ३० अहोरात्र पितरो का एक अहोरात्र है । हमारे ३६० अहोरात्र देवताओं का एक अहोरात्र है । सौरसृष्टिप्रलयकाल ब्रह्मा का एक अहोरात्र है । इस प्रकार ज्योतिर्मय अग्नि, तमोम सोमभेद से अहोरात्रतत्त्व चार भागों में विभक्त हो रहा है ।

अहोरात्रतिरन्धना कालचतुष्टयी—

१	१—आदित्यावच्छिन्नो ज्योतिर्मयोऽग्नि —अह —द्वादशहोरात्मकम्	} —मातुष अहोरात्रम् (चतुर्विंशतिहोरात्मकम्)
	२—दित्यवच्छिन्नस्तमोमय सोम —रात्रि —द्वादशहोरात्मिका	
२	१—शुक्लपक्षावच्छिन्न ज्योति —अह —पञ्चदशहोरात्मकम्	} —पैत्र अहोरात्रम् (त्रिंशद्दशहोरात्मकम् मासात्मक वा)
	२—कृष्णपक्षावच्छिन्न सोम —रात्रि —पञ्चदशहोरात्मिका	
३	१—उत्तरायणावच्छिन्न ज्योति —अह —एणमासात्मकम्	} —देवमहोरात्रम् (३६० अहोरात्रात्मक- वर्षात्मक वा)
	२—दक्षिणायनावच्छिन्न सोम —रात्रि —एणमासात्मिका	
४	१—सृष्ट्यावच्छिन्न ज्योति —अह —सूर्यसत्तात्मकम्	} —ब्राह्माहोरात्रम् (सृष्टि-नयात्मकम्)
	२—प्रलयावच्छिन्न सोम —रात्रि —सूर्यलयात्मिका	

उक्त चारों संस्थाओं में सौरज्योति, तथा पारमेष्ठ्य सोमरूप से ज्योतिर्मय देवता, तथा सोम मय पितर, दोनों का विपर्यय से भोग हो रहा है। ज्योतिर्भाग ज्योतिर्मय देवताओं के लिए अहः है, यही सोममय पितरों के लिए रात्रि है। एवमेव सोमभाग सौम्य पितरों के लिए अहः है, यही ज्योतिर्मय देवताओं के लिए रात्रि है। और यह अहोरात्रभाग उद्घात से सम्बन्ध न रख अद्यतन-अनद्यतन भागों से सम्बन्ध रख रहा है। पहिले मानुष अहोरात्र को ही लीजिए।

(१) रात्रि के १२ बजे से दिन के १२ बजे पर्यन्त पेन्द्र मित्रप्राण का साम्राज्य है, यही मैत्र पूर्व-कपाल है, यही अद्यतन-लक्षण अहः है, यही देवताओं का अहः, तथा पितरों की रात्रि है। दिन के १२ बजे से रात्रि के १२ बजे पर्यन्त आप्य वरुणप्राण का साम्राज्य है, यही वारुण पश्चिमकपाल है, यही अनयान-लक्षण रात्रि है, यही पितरों का अहः, तथा देवताओं की रात्रि है। इसी आधार पर पूर्वाह्न देवकाल माना गया है, अपराह्न पितृकाल माना गया है। पूर्वाह्न में देवप्राण का उपचय है, अपराह्न में देवप्राण का अपचय है। देवापचय-लक्षण (अपक्षयलक्षण) इसी अपराह्ण में पितर का उपचय है। अतएव पितर अनक्षयभाजः (देवापचयकाल में प्रतिष्ठित) कइलाए हैं।

(२) यही अवस्था पैत्र अहोरात्र की है। जिस प्रकार मानुष अहोरात्र की विभाजित दक्षिणोत्तरवृत्तात्मिका उर्वशी है, जो कि मध्यरात्रि-मध्याह्न को काटती हुई पूर्व-पश्चिम कपाल के द्वारा अद्यतन अनद्यतन की अविच्छात्री बन रही है, एवमेव दक्षिणोत्तरदिक् से सम्बन्ध रखने वाली याम्योत्तर रेखा ही पैत्र अहोरात्र की विभाजिका बनी हुई है। शुक्लाष्टमी से कृष्णाष्टमी पर्यन्त, जिस के मध्य में पूर्णिमा है, पेन्द्र मित्रप्राण का साम्राज्य है, यही मैत्र पूर्वकपाल है, यही अद्यतन-लक्षण अहः है। शुक्लाष्टमी मैत्र देवताओं का प्रातःकाल है, पूर्णिमा मध्याह्न है, कृष्णाष्टमी सायंकाल है। त्रिपनणात्मक यही अद्यतन देवताओं का अहः, तथा पितरों की रात्रि है। कृष्णाष्टमी से आरम्भ कर शुक्लाष्टमी पर्यन्त, जिसके मध्य में अमावास्या है, आप्य वरुणप्राण का साम्राज्य है, यही वारुण पश्चिम कपाल है, यही अनद्यतनलक्षणा रात्रि है। कृष्णाष्टमी पितरों का प्रातःकाल है, अमावास्या मध्याह्न है, शुक्लाष्टमी सायंकाल है। त्रिपर्वात्मक यही अनद्यतन पितरों का अहः, तथा देवताओं की रात्रि है।

(३) तीसरा दैव अहोरात्र है। वही याम्योत्तर रेखा यहाँ भी कपालद्वय की विभाजिका बन रही है। उत्तरदिक्स्थ परमक्रान्तिविन्दु से सम्बद्ध कर्कश्रुत्त से आरम्भ कर दक्षिणदिक्स्थ परमक्रान्तिविन्दु से सम्बद्ध मकरश्रुत्त पर्यन्त इस रेखा की व्याप्ति है। उत्तरगोल के मध्य से दक्षिणगोल के मध्य पर्यन्त व्याप्त इस रेखा से पूर्व-पश्चिम कपाल भेद हो रहा है। पूर्वादिक् से अनुगत आधा उत्तरगोल, आधा दक्षिण गोल, यह अर्द्धगोल पेन्द्रमित्रप्राण से युक्त है, यही मैत्र पूर्वकपाल है यही अद्यतन लक्षण अहः है, यही देवताओं का अहः, तथा पितरों की रात्रि है। एवमेव पश्चिमादिक्

सं अनुगत आधा दक्षिण गोल, आधा उत्तरगोल, यह अर्द्धगोल आप्य धारण प्राण सं युक्त है, यहा धारण पश्चिम कपाल है, यही अन्वयतनलक्षण रात्रि है, यही पितरो का अह, तथा देवताओं की रात्रि है।

(४) चौथा ब्राह्म-अहोरात्र है। ब्राह्म अहोरात्र की मूलप्रतिष्ठा रूप श्रुतिरचगभित आपोमय परमेष्ठी से 'श्रुतु-अहिरा' नाम की दो धारायों का विनिर्गम बतलाया गया है। विशुद्ध भार्गव सोमधारा स्नेहधारा है, सोमगर्भिता, अतएव ज्योतिर्भेदी अहिराधारा 'तेजोधारा' है। तेजोधारा लक्षण ज्योति र्भय अग्नितरव ही अह है, एव इमहा उपक्रम परमेष्ठी में ही हो जाता है। रात्रि में तिन १४ मन्वन्तरों का भोग होता है, उनमें से सातवें रात्रिमन्वन्तर के समाप्त होने पर, जो कि अर्द्धरात्रि की अवसान भूमि है, इस अह का उपक्रम हो जाता है, एवं अह बालोपलक्षित सृष्टि के १४ मन्वन्तरों में से सातवें वैरस्यत मन्वन्तर (जो कि वर्त्तमान में प्रचलित है) के अवसान पर इस अर्द्धरात्रि का उपक्रम है। इस प्रकार लयोपलक्षिता रात्रि के सप्तम मन्वन्तरोपलक्षित मध्यभागानुसान से आरम्भ कर सृष्ट्युपलक्षित अह के सप्तम मन्वन्तरोपलक्षित मध्याह्नपर्यन्त पंद्रमित्र का साम्राज्य सिद्ध हो जाता है, यही मंत्र पूर्वकपाल है, यही अद्यतनलक्षण अह है। पारमेष्ठ्य मित्रतन्त्रोदयलक्षण काल देवताओं का प्रातःकाल है, सूर्यास्तलक्षण उदयकाल देवताओं का मध्याह्न है, वैरस्यतमन्वन्तरानुसानोपलक्षित मध्याह्नकाल देवताओं का सायंकाल है। त्रिभागात्मक यही अद्यतन देवताओं का अह, तथा पितरो की रात्रि है।

(१) विशुद्ध भार्गव सोमधारा लक्षण तमोमय सोमतरव ही रात्रि है, एव इस का उपक्रम भीर सृष्टिकाल के मध्याह्न से ही हो जाता है। सृष्टिकालोपलक्षित सूर्यसत्ताकाल के १४ मन्वन्तरों में से सातवें वैरस्यत मन्वन्तर के समाप्त हो जाने पर, जो कि मध्याह्न की अवसानभूमि है, इस रात्रित्व का उपक्रम हो जाता है, एव रात्रिकालोपलक्षित लय के १४ मन्वन्तरों में से सातवें मन्वन्तर के अवसान पर इस रात्रिरिवास का उपक्रम है। इस प्रकार सृष्ट्युपलक्षित अह के सप्तम मन्वन्तरोपलक्षित मध्याह्नानुसानसे आरम्भ कर लयोपलक्षित रात्रि के सप्तम मन्वन्तरोपलक्षित मध्यरात्रिपर्यन्त अप्यन्तरण का साम्राज्य सिद्ध हो जाता है, यही धारण पश्चिम कपाल है, यही अन्वयतनलक्षण रात्रि है। सौर वरुणतन्त्रोदय लक्षण काल पितरो का प्रातःकाल है, सूर्यास्तानुसानलक्षण सूर्यास्तकाल पितरो का मध्याह्न है, एव रात्रिगम १४ मन्वन्तरों में से सप्तम मन्वन्तरायमानोपलक्षित मध्यरात्रिगम पितरो का सायंकाल है। त्रिभागात्मक यही अन्वयतन पितरो का अह, तथा देवताओं की रात्रि है।

त्रिपर्ययात्मक उक्त भोग के अतिरिक्त उदयानु लक्षण भोग सार्वजनीन है। सूर्यादय मे सूर्यास्त पर्यन्त अह है, सूर्यास्त से सूर्यादय पर्यन्त रात्रि है यही मानुष अहोरात्रि है। अह देवता प्रधान है, रात्रि पितरप्रधाना है। अह पितरो की रात्रि है, रात्रि पितरो का अह है *। रात्रि देव ताओं की रात्रि है, अह देवताओं का अह है। यही उदयानुमनानुगत मानुष अहोरात्रि है।

* इसी आधार पर पितरो के लिए रात्रिजागरण (रात्रीनगा) प्रधान माना गया है।

(२) धामोत्तर प्रतिपत् से आरम्भ कर पूर्णिमापर्यन्त अह है, पूर्णिमोत्तर प्रतिपत् से आरम्भ कर अमापर्यन्त रात्रि है, यही पैत्र अहोरात्र है। शुक्लपक्षात्मक यह अह देवताप्रधान है, कृष्णपक्षात्मिका रात्रि पितृप्रधाना है। शुक्लपक्षात्मक अह पितरों की रात्रि है, कृष्णपक्षात्मिका रात्रि पितरों का अह है। एव कृष्णपक्षात्मिका रात्रि देवताओं की रात्रि है, शुक्लपक्षात्मक 'अह' देवताओं का अह है। यही उदयास्तमनानुगत पैत्र अहोरात्र है।

(३) वसन्तसम्पान से आरम्भ कर शरत्सम्पातारम्भ-पर्यन्त अह है, शरत्सम्पान से आरम्भ कर वसन्तसम्पातारम्भ-पर्यन्त रात्रि है, यही देव अहोरात्र है। उत्तरगोलात्मक अह देवता प्रधान है, दक्षिणगोलात्मिका रात्रि पितृप्रधाना है। उत्तरगोलात्मक अह पितरों की रात्रि है, एव दक्षिणगोलात्मिका रात्रि पितरों का अह है। दूसरे शब्दों में उत्तर गोलात्मक अह देवताओं का अह है, पितरों की रात्रि है। एव दक्षिणगोलात्मिका रात्रि देवताओं की रात्रि है, पितरों का अह है। यही उदयास्तमनानुगत देव अहोरात्र है।

(४) सूर्योत्पत्ति से आरम्भ कर सूर्यलय से पूर्वक्षण पर्यन्त अह है, सूर्यलय से आरम्भ कर सूर्योत्पत्ति से पूर्वक्षण पर्यन्त रात्रि है। सृष्टिकालात्मक अह देवताप्रधान है लय कालात्मिका रात्रि पितृप्रधाना है। सृष्टिकालात्मक अह पितरों की रात्रि है, एवं लयकालात्मिका रात्रि पितरों का (परमेष्ठी का) अह है। दूसरे शब्दों में सृष्टिकालात्मक अह देवताओं का अह है, पितरों की रात्रि है। एव लयकालात्मिका रात्रि देवताओं की रात्रि है, पितरों का अह है। यही उदयास्तमनानुगत ब्राह्म अहोरात्र है।

इस प्रकार शास्त्रीय परमार्थदृष्टि से युक्त अद्यतन-अनद्यतन कालभेद से, तथा लौकिक व्यवहारदृष्टि से युक्त उदय अस्तकाल भेद से मानुष पैत्र-दैव-ब्राह्म, चारों अहोरात्रों के दो दो विवर्त्त हो जाते हैं। सर्वत्र ज्योतिर्मय अग्निभोगमाल 'अह' है, इस में ज्योतिर्मय देवप्राण का साम्राज्य है तमोमय सोमभोगमाल 'रात्रि' है, इस में सौम्य पितृप्राण का साम्राज्य है। दोनों विवर्त्ता में से अद्यतनानद्यतनानुगता अहोरात्रचतुष्टयी में प्रकृत ब्राह्मणार्याण के साथ मानुष-पैत्र-दैव-इन तीन अहोरात्रों का ही सम्बन्ध है। अहोरात्र परिभाषा के स्पष्टीकरण के बिना आर्याण रहस्य का विश्लेषण असम्भव था, अतएव अप्राकृत होने पर भी इस का दिग्दर्शन कराना आवश्यक समझा गया। अब प्रकृतानुसरण से पहले सुविधा के लिए प्रतिपादित अहोरात्र-त्रिवर्त्ता का परिमेखो से स्पष्टीकरण कर दिया जाता है।

१-अद्यतनानद्यतनानुगता-अहोरात्रचतुष्टयी-

१-मानुषमहोरात्रम्-

पाथिन-स्वाक्षपरिभ्रमणात्मकं-दैनन्दिनगतौ प्रतिष्ठितम्-

अद्यतन-१-मध्यरात्रेरुत्तरक्षणात्-मन्याहस्य पूर्वक्षणापर्यन्तम् १-१२-अहर्देवाना, रात्रि पितृणाम्
अनद्यतन-२-मध्याह्नस्योत्तरक्षणात्-मध्यरात्रे पूर्वक्षणापर्यन्तम् १-१०- रात्रिर्देवाना, अह पितृणाम्

२-पैत्रमहोरात्रम्-

चान्द्रं-दक्षपरिभ्रमणात्मकं-मासिकगतौ प्रतिष्ठितम्-

अद्यतन-१-शुक्लाष्टम्या उत्तरक्षणात्-कृष्णाष्टम्या पूर्वक्षणापर्यन्तम्-८-अहर्देवाना, रात्रि पितृणाम्
अनद्यतन-२-कृष्णाष्टम्या उत्तरक्षणात्-शुक्लाष्टम्या पूर्वक्षणापर्यन्तम्-८- रात्रिर्देवाना, अह पितृणाम्

३-दैवमहोरात्रम्-

सौरं-क्रान्तिवृत्तपरिभ्रमणात्मकं-सम्प्रसारगतौ प्रतिष्ठितम्-

अद्यतन-१-चैत्रकृष्णामोत्तरप्रतिपदात्-आश्विनपूर्णिमापर्यन्तम्-अहर्देवानाम्, रात्रि पितृणाम् ।
अनद्यतन-२-आश्विनपूर्णिमोत्तरप्रतिपदात्-चैत्रकृष्णामापर्यन्तम्-रात्रिर्देवानाम्, अह पितृणाम् ।

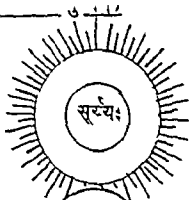
अथवा-

अद्यतन-१-दक्षिणपरमक्रान्तेरुत्तरक्षणात्-उत्तरपरमक्रान्ते पूर्वक्षणापर्यन्तम्-अहर्देवाना, रात्रि पितृणाम्
अनद्यतन-२-उत्तरपरमक्रान्तेरुत्तरक्षणात्-दक्षिणपरमक्रान्ते पूर्वक्षणापर्यन्तम्-रात्रिर्देवानाम्, अह पितृणाम्

४-ब्राह्महोरात्रम्-

पारमेष्ठ्यं-दर्शपूर्णमासपरिभ्रमणात्मकं-सञ्चरप्रतिसञ्चरगतौ प्रतिष्ठितम्-

अद्यतन-१-शुक्लेन्द्रसावर्णेराश्व-शुक्लवैश्वतमनुपर्यन्तम्-अहर्देवानाम्, रात्रि पितृणाम्
अनद्यतन-२-कृष्णेन्द्रसावर्णेराश्व-कृष्णवैश्वतमनुपर्यन्तम्- रात्रिर्देवाना, अह पितृणाम्

मध्याह्नः
(प्रातरारम्भदशान्)
६

प्राची

देवानां अह
मिच्छाम रात्रि
अहः

पूर्वकपालम् अधतनः भेत्रमहः

मूः

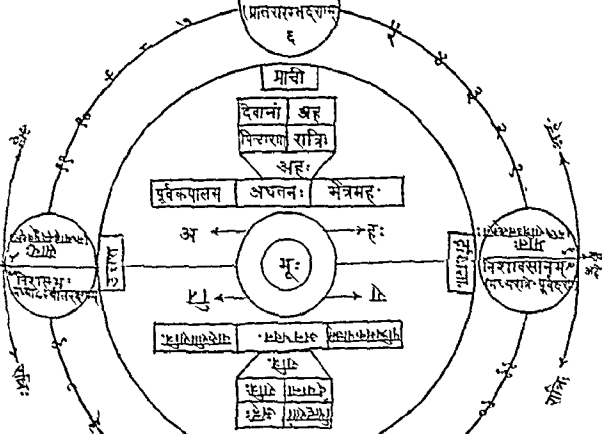
प्राचीकर्मभोग्यः अतनः रात्रिकर्मभोग्यः

रात्रि
देवानां रात्रि
मिच्छाम रात्रि

पश्चिमी

३
पश्चिमः

पूर्वापरद्वयम्

विश्वः
विश्वः
विश्वः

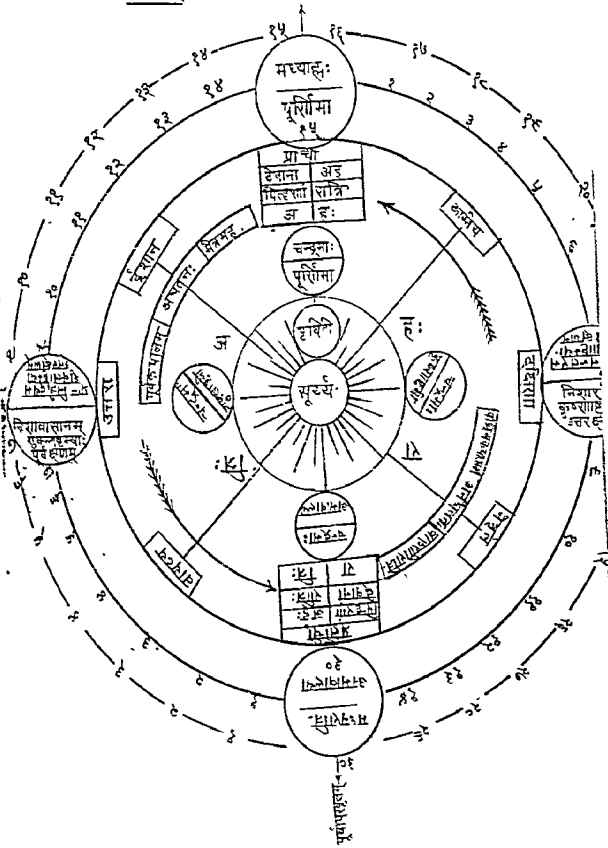
उत्तरा

दक्षिण

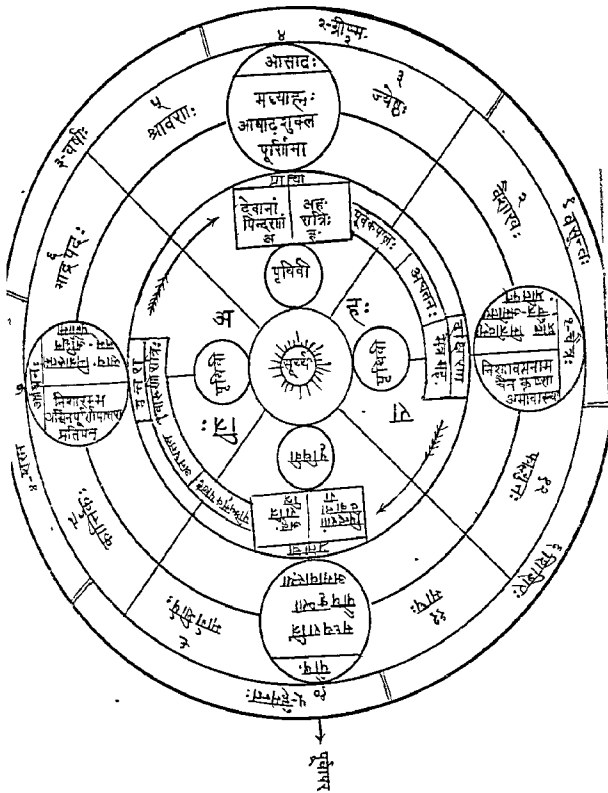
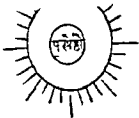
विश्वः
विश्वः
विश्वः

अहः
रात्रि

चान्द्रम

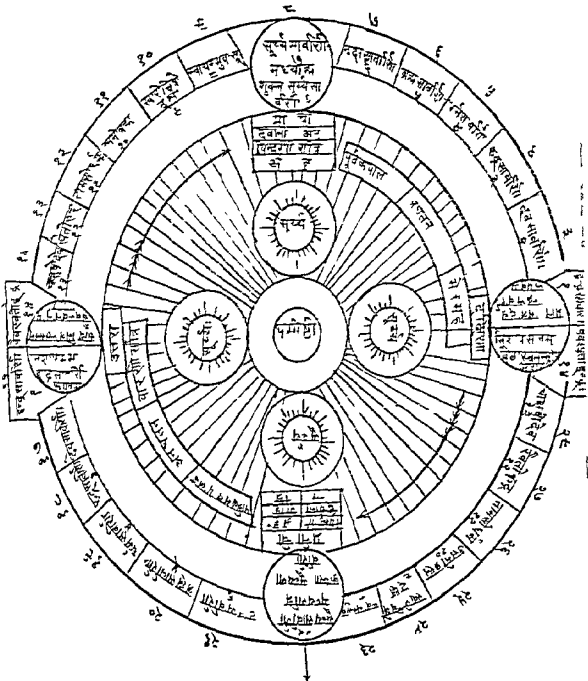
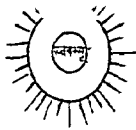

अथतानानथतनानुगतम्
सौरम्

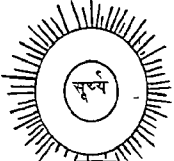

पूर्वपक्षः

अथतानघतनानुगतम्
(पारमेष्ठिनम्)

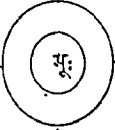

पुनःपुनः

निशांशानम्
म
अन्वयिन्त्य

कि

हः
अ

रा
त्रिः

मि
अन्वयिन्त्य

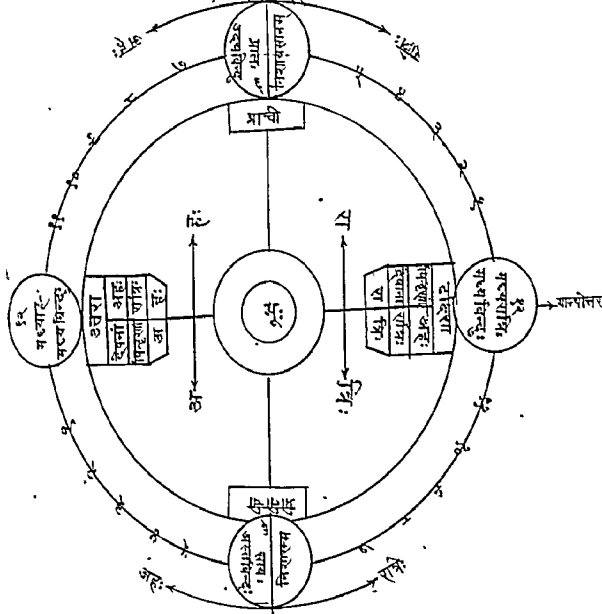
मन्त्राणां
अन्वयिन्त्य

मन्त्राणां
अन्वयिन्त्य

मन्त्राणां
अन्वयिन्त्य

उत्तरा	अहः
द्विपत्नी	पात्रिः
पितृणां	अ
अ	हः

दक्षिणा	अहः
पितृणां	पात्रिः
द्विपत्नी	अ
अ	हः

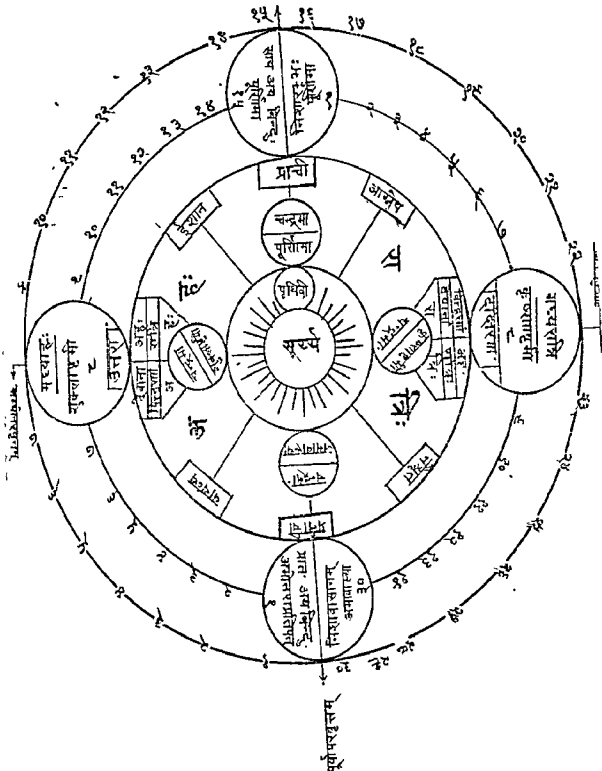

पूर्वापक्षम्
अन्वयिन्त्य

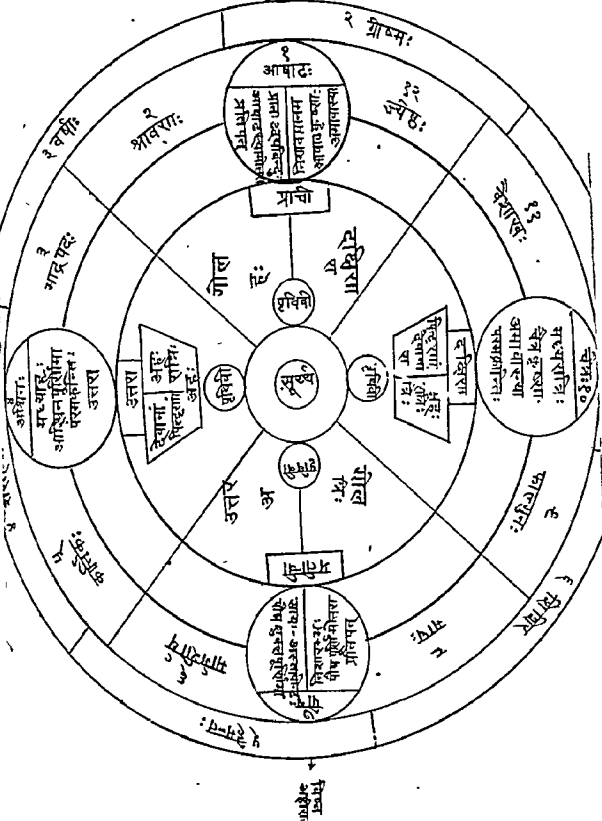
मन्त्राणां
अन्वयिन्त्य

(चान्द्रम)

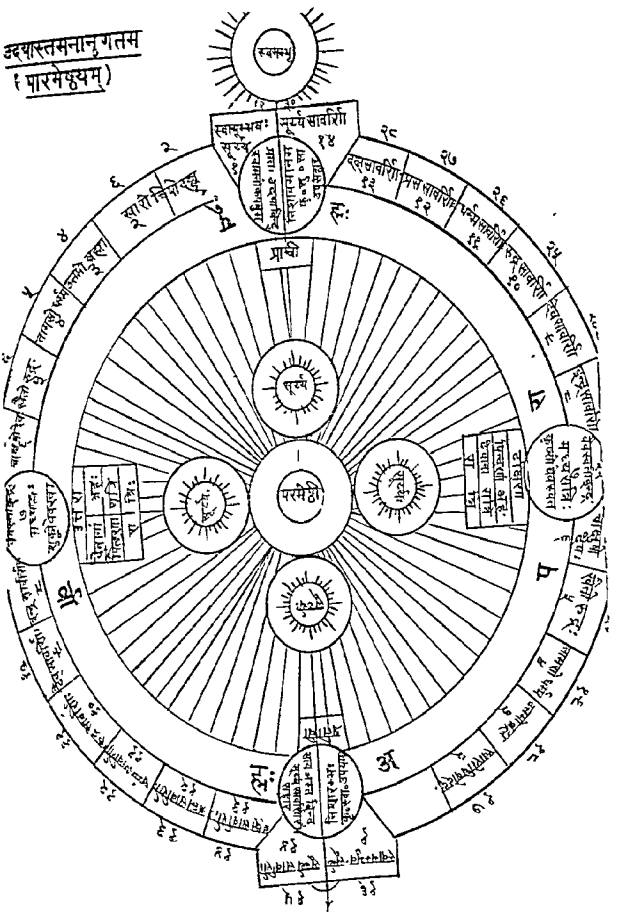
अद्वैतप्रतिपादिका
द्वेषा

(सौरम्)

उदयास्तमनानुगतम
(पारमेष्ठयम्)

१—अनघतनानुगताहोरात्राणां भवान्तरभोगकालाः—

१—मानुषे-अहोरात्रे

मानुषाहोरात्रस्य	१-१-देवानां प्रातः—मध्यरात्रेरुत्तरक्षणम् (उत्तररात्रेः १)	} १२ होरात्मकः-अघतनः (देवानां-अहः)
	२-२- " मध्याह्नः-सूर्योदयक्षणम् (प्रातःकालस्य ६)	
	३-३- " सायम्—मध्याह्नस्य पूर्वक्षणम् (मध्याह्नस्य १२)	
	४-१- " निशारम्भः-मध्याह्नस्योत्तरक्षणम् (मध्याह्नस्य १)	} १२ होरात्मक-अनघतनः (देवानां-रात्रिः)
	५-२- " मध्यरात्रिः-सूर्यास्तक्षणम् (सायंकालस्य ६)	
	६-३- " निशावसानम्-मध्यरात्रेः पूर्वक्षणम् (पूर्वरात्रेः १२)	
अमानुषाहोरात्रस्य	१-१-पितृणां प्रातः—मध्याह्नस्योत्तरक्षणम् (मध्याह्नस्य १)	} १२ होरात्मकः-अनघतनः (पितृणां-अहः)
	२-२- " मध्याह्नः-सूर्यास्तक्षणम् (सायंकालस्य ६)	
	३-३- " सायम्—मध्यरात्रेः पूर्वक्षणम् (मध्यरात्रेः १२)	
	४-१- " निशारम्भः-मध्यरात्रेरुत्तरक्षणम् (पूर्वरात्रेः १)	} १२ होरात्रात्मकः-अघतनः (पितृणां-रात्रिः)
	५-२- " मध्यरात्रिः-सूर्योदयक्षणम् (प्रातःकालस्य ६)	
	६-३- " निशावसानम्-मध्याह्नस्य पूर्वक्षणम् (मध्याह्नस्य १२)	

२—पित्रे-अहोरात्रे

पित्राहोरात्रस्य	१-१-देवानां प्रातः—शुक्लाष्टम्या मध्यरात्रेरुत्तरक्षणम् (=)	} १५ अहोरात्रात्मकः-अघतनः (देवानां-अहः)
	२-२- " मध्याह्नः-मासस्य पूर्णिमा (१५)	
	३-३- " सायम्—कृष्णाष्टम्या मध्यरात्रेः पूर्वक्षणम् (=)	
	४-१- " निशारम्भः—कृष्णाष्टम्या मध्यरात्रेरुत्तरक्षणम् (=)	} १५ अहोरात्रात्मकः-अनघतनः (देवानां-रात्रिः)
	५-२- " मध्यरात्रिः—मासस्य-अमावस्या (३०)	
	६-३- " निशावसानम्—शुक्लाष्टम्या मध्यरात्रेः पूर्वक्षणम् (=)	
पितृहोरात्रस्य	१-१-पितृणां प्रातः—कृष्णाष्टम्या मध्यरात्रेरुत्तरक्षणम्	} १५ अहोरात्रात्मकः-अनघतनः (पितृणां-अहः)
	२-२- " मध्याह्नः-मासस्य-अमावस्या	
	३-३- " सायम्—शुक्लाष्टम्या मध्यरात्रेः पूर्वक्षणम्	
	४-१- " निशारम्भः—शुक्लाष्टम्या मध्यरात्रेरुत्तरक्षणम्	} १५ अहोरात्रात्मकः-अघतनः (पितृणां-रात्रिः)
	५-२- " मध्यरात्रिः—मासस्य पूर्णिमा	
	६-३- " निशावसानम्—कृष्णाष्टम्या मध्यरात्रेः पूर्वक्षणम्	

३- वै-ग्रहोरात्रे-

देवाहोरात्रस्य	१-१- देवाना प्रात - चैत्रकृष्णामोत्तराप्रतिपत्त	} ६ मासात्मक अद्यतन (देवाना अह)
	१-२- " मध्याह्न - आपादशुक्लपूर्णिमा	
	२-३- " सायम् - आश्विनशुक्लपूर्णिमा	
देवाहोरात्रस्य	१-१- " निशारम्भ - आश्विनपूर्णिमोत्तरा प्रतिपत्त	} ६ मासात्मक अनद्यतन (देवाना रात्रि)
	१-२- " मध्यरात्रि - पौषकृष्णामासास्या	
	१-३- " निशात्मानम् - चैत्रकृष्णामासास्या	
पितृणां भोगकाला	१-१- पितृणा प्रात - आश्विनपूर्णिमोत्तराप्रतिपत्त	} ६ मासात्मक अनद्यतन (पितृणा अह)
	१-२- " मध्याह्न - पौषकृष्णामासास्या	
	१-३- " सायम् - चैत्रकृष्णामासास्या	
पितृणां भोगकाला	१-१- " निशारम्भ - चैत्रकृष्णामोत्तराप्रतिपत्त	} ६ मासात्मक अद्यतन (पितृणा रात्रि)
	१-२- " मध्यरात्रि - आपादशुक्लपूर्णिमा	
	१-३- " निशात्मानम् - आश्विनशुक्लपूर्णिमा	

४- ब्राह्मे-ग्रहोरात्रे-

ब्राह्मोरात्रस्य	१-१- देवाना प्रात - शुक्लद्रुमात्तरुपक्रम	} १४ मन्वन्तरात्मक -अद्यतन (देवाना अह)
	१-२- " मध्याह्न - शुक्लमूर्त्यसावर्णमौंगकाल	
	१-३- " सायम् - शुक्लवैश्वतमनोरुपसहार	
ब्राह्मोरात्रस्य	१-१- " निशारम्भ - कृष्णोन्द्रसावर्णरुपक्रम	} १४ मन्वन्तरात्मक अनद्यतन (देवाना रात्रि)
	१-२- " मध्यरात्रि - कृष्णमूर्त्यसावर्णमौंगकाल	
	१-३- " निशात्मानम् - कृष्णवैश्वतमनोरुपसहार	
पितृणां भोगकाला	१-१- पितृणा प्रात - कृष्णोन्द्रसावर्णरुपक्रम	} १४ मन्वन्तरात्मक अनद्यतन (पितृणा-अह)
	१-२- " मध्याह्न - कृष्णमूर्त्यसावर्णमौंगकाल	
	१-३- " सायम् - कृष्णवैश्वतमनोरुपसहार	
पितृणां भोगकाला	१-१- " निशारम्भ - शुक्लन्द्रसावर्णरुपक्रम	} १४ मन्वन्तरात्मक -अद्यतन (पितृणा-रात्रि)
	१-२- " मध्यरात्रि - शुक्लमूर्त्यसावर्णमौंगकाल	
	१-३- " निशात्मानम् - शुक्लवैश्वतमनोरुपसहार	

२-उदयास्तमनानुगता-अहोरात्रचतुष्टयी-

१-मानुषमहोरात्रम्-

पार्थिवं-स्वाक्षपरिभ्रमणात्मकं-दैनंदिनगतौ प्रतिष्ठितम्-

- दर्शनं रवेः-१-सूर्योदयोत्तरक्षणतः-सूर्यास्तपूर्वक्षणपर्यन्तम्-अहर्देवानाम्, रात्रिः पितृणाम्
 १ अदर्शनं रवेः-२-सूर्यास्तोत्तरक्षणतः-सूर्योदयतःपूर्वक्षणपर्यन्तम् रात्रिर्देवानाम्, अहः पितृणाम्

२-पैत्रमहोरात्रम्-

चान्द्रं-दक्षपरिभ्रमणात्मकं-मासिकगतौ प्रतिष्ठितम्-

- दर्शनं चन्द्रमसः-अमोत्तरप्रतिपदात्-शुक्लपूर्णिमापर्यन्तम्-अहर्देवानाम्, रात्रिः पितृणाम्
 २ अदर्शनं चन्द्रमसः-पूर्णिमोत्तरप्रतिपदात्-कृष्णामावास्यापर्यन्तम्-रात्रिर्देवानां, अहः पितृणाम्

३-दैवमहोरात्रम्-

सौरं-क्रान्तिवृत्तपरिभ्रमणात्मकं-सम्बत्सरगतौ प्रतिष्ठितम्-

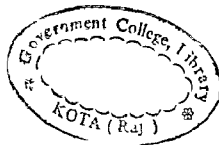
- उत्तरगोले सूर्यः-१-आषाढशुक्लपूर्णिमोत्तरप्रतिपदात्-पौषशुक्लपूर्णिमापर्यन्तम् अहर्देवानाम्, रात्रिः पितृणाम्
 दक्षिणगोलेसूर्यः-२-पौषशुक्लपूर्णिमोत्तरप्रतिपदात्-आषाढकृष्णामावास्यापर्यन्तम्-रात्रिर्देवानाम्, अहः पितृणाम्

४-ब्राह्महोरात्रम्-

पारमेष्ठ्यं-दर्शपूर्णमासपरिभ्रमणात्मकं-सञ्चरप्रतिसञ्चरगतौ प्रतिष्ठितम्-

- सृष्टिकालः-१-शुक्लस्वायम्भुवमन्वन्तरादारभ्य-शुक्लसूर्यसावर्णिमनुपर्यन्तम्-अहर्देवानाम्, रात्रिः पितृणाम्
 लयकालः-२-कृष्णस्वायम्भुवमन्वन्तरादारभ्य-कृष्णसूर्यसावर्णिमनुपर्यन्तम्-रात्रिर्देवानां, अहः पितृणाम्

— x —

१—उदयास्तमनानुगतहोरात्राणा—अनन्तरभोगकालाः

१—मानुषे अहोरात्रे

देवदण्ड्या भोगकाला मानुषाहोरात्रस्य	१-१—देवाना प्रात—सूर्योदयादुत्तरक्षणम्	} १२ होरात्मक—अह काल (देवाना—अह)
	२-२— " मध्याह्न—मध्याह्नक्षणम्	
	३-३— " सायम्—सूर्यास्तान् पूर्वक्षणम्	
पितृदण्ड्या भोगकाला मानुषाहोरात्रस्य	४-१— " निशारम्भ—सूर्योदयादुत्तरक्षणम्	} १२ होरात्मक—रात्रिकाल (देवाना—रात्रि)
	५-२— " मध्यरात्रि—मध्यरात्रिक्षणम्	
	६-३— " निशावसानम्—सूर्योदयात् पूर्वक्षणम्	
देवदण्ड्या भोगकाला मानुषाहोरात्रस्य	१-१—पितृणा प्रात—सूर्यास्तादुत्तरक्षणम्	} १२ होरात्मक—अह काल (पितृणा—अह)
	२-२— " मध्याह्न—मध्यरात्रिक्षणम्	
	३-३— " सायम्—सूर्योदयात् पूर्वक्षणम्	
पितृदण्ड्या भोगकाला मानुषाहोरात्रस्य	४-१— " निशारम्भ—सूर्योदयादुत्तरक्षणम्	} १२ होरात्मक—अह काल (पितृणा—रात्रि)
	५-२— " मध्यरात्रि—मध्याह्नक्षणम्	
	६-३— " निशावसानम्—सूर्यास्तान् पूर्वक्षणम्	

२—पित्रे अहोरात्रे

देवदण्ड्या भोगकाला पिताहोरात्रस्य	१-१—देवाना प्रात—अमोत्तराप्रतिपत्	} १५ अहोरात्रात्मिक अह काल (देवाना—अह)
	२-२— " मध्याह्न—शुक्लाष्टमी	
	३-३— " सायम्—पूर्णिमा	
पितृदण्ड्या भोगकाला पिताहोरात्रस्य	४-१— " निशारम्भ—पूर्णिमोत्तराप्रतिपत्	} १५ अहोरात्रात्मिक रात्रिकाल (देवाना रात्रि)
	५-२— " मध्यरात्रि—शुक्लाष्टमी	
	६-३— " निशावसानम्—अमावस्या	
देवदण्ड्या भोगकाला पिताहोरात्रस्य	१-१—पितृणा प्रात—पूर्णिमोत्तराप्रतिपत्	} १५ अहोरात्रात्मिक अह काल (पितृणा—अह)
	२-२— " मध्याह्न—शुक्लाष्टमी	
	३-३— " सायम्—अमावस्या	
पितृदण्ड्या भोगकाला पिताहोरात्रस्य	४-१— " निशारम्भ—अमोत्तराप्रतिपत्	} १५ अहोरात्रात्मिक अह काल (पितृणा—रात्रि)
	५-२— " मध्यरात्रि—शुक्लाष्टमी	
	६-३— " निशावसानम्—पूर्णिमा	

३-देवा-अहोरात्रे-

देवदृष्ट्या भोगकालाः देवाहोरात्रम्	१-१-देवानां प्रातः-—आपादस्यामोत्तराप्रतिपत्	६ मासात्मकं-उत्तरगोलम् (देवानां-अहः)
	२-२- " मध्याह्नः-—आश्विनशुक्लपूर्णिमा	
	३-३- " सायम्-—पौषशुक्लपूर्णिमा	
	४-१- " निशारम्भः-—पौषपूर्णिमोत्तराप्रतिपत्	६ मासात्मकं-दक्षिणगोलम् देवानां-रात्रिः)
	५-२- " मध्यरात्रिः-—चैत्रकृष्णामावस्या	
	६-३- " निशावसानम्-—अषाढकृष्णामावस्या	
दिवदृष्ट्या भोगकालाः देवाहोरात्रम्	१-१-पितृणां प्रातः-—पौषपूर्णिमोत्तराप्रतिपत्	६ मासात्मकं-दक्षिणगोलम् (पितृणां-अहः)
	२-२- " मध्याह्नः-—चैत्रकृष्णामावस्या	
	३-३- " सायम्-—आषाढकृष्णामावस्या	
	४-१- " निशारम्भः-—आषाढस्यामोत्तराप्रतिपत्	६ मासात्मकं-उत्तरगोलम् (पितृणां-रात्रिः)
	५-२- " मध्यरात्रिः-—आश्विनशुक्लपूर्णिमा	
	६-३- " निशावसानम्-—पौषशुक्लपूर्णिमा	

४-ब्राह्मे-अहोरात्रे-

देवदृष्ट्या भोगकालाः ब्राह्महोरात्रम्	१-१-देवानां प्रातः-—शुक्लम्यायम्भुवमनोरुपक्रमः	सूर्यसत्ताभावः (देवानां-अहः)
	२-२- " मध्याह्नः-—आश्विनशुक्लपूर्णिमा	
	३-३- " सायम्-—शुक्लसूर्यमावर्णोरुपसंहारः	
	४-१- " निशारम्भः-—कृष्णस्वायम्भुवमनोरुपक्रमः	सूर्याभावः (देवानां-रात्रिः)
	५-२- " मध्यरात्रिः-—कृष्णवैवस्वतमनोर्भोगकालः	
	६-३- " निशावसानम्-—कृष्णसूर्यमावर्णोरुपसंहारः	
दिवदृष्ट्या भोगकालाः ब्राह्महोरात्रम्	१-१-पितृणां प्रातः-—कृष्णस्वायम्भुवमनोरुपक्रमः	सूर्याभावः (पितृणां-अहः)
	२-२- " मध्याह्नः-—कृष्णवैवस्वतमनोर्भोगकालः	
	३-३- " सायम्-—कृष्णसूर्यमावर्णोरुपसंहारः	
	४-१- " निशारम्भः-—शुक्लस्वायम्भुवमनोरुपक्रमः	सूर्यसत्ताभावः (पितृणां-रात्रिः)
	५-२- " मध्यरात्रिः-—शुक्लवैवस्वतमनोर्भोगकालः	
	६-३- " निशावसानम्-—शुक्लसूर्यमावर्णोरुपसंहारः	

प्रतिपादित सपरिलेख 'अहोरात्रस्वरूप' परिचय से इसी निष्कर्ष की धार पाठको का ध्यान आकषिप्त करना है कि, 'अह-रात्रि' शब्द तत्त्वत ज्योतिर्मय अग्नि, तथा तमोमय सोमतत्त्व के वाचक हैं। आगे जाकर इन अह (अग्नि)-रात्रि (सोम) तत्त्वों के भोगकाल भी 'ताच्छब्द' व्याय से अह-रात्रि, शब्द से व्यवहृत होने लगे हैं। ये तत्त्वात्मक अहोरात्र चार भोगकालों के सम्बन्ध से चार सस्थाओं में विभक्त हैं। उदयास्त, अच्यतन-अनच्यतन भेद से चारों के प्रत्येक के दो दो विधर्त्त हैं, एष दोनों विधर्त्तां मे से अच्यतन-अनच्यतनात्मक ऐन्द्रवारण, किंवा मित्रावरणविधर्त्त ही शास्त्रीय विधर्त्त हैं। यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि, उदयानुगत अह आग्नेय है, अस्तानुगता रात्रि सौम्या है। एष अच्यतनानुगत अह पूर्वकपालस्थ मित्रप्राण सम्बन्ध से मैत्र है, तथा अनच्यतनानुगता रात्रि पश्चिमकपालस्थ वरुणप्राण के सम्बन्ध से वासुणी है। श्रुति में दोनों व्यवहार होते हैं। परन्तु प्रकरणानुसार दोनों को विभक्त करके ही विषय का समन्वय करना चाहिए।

अहोरात्रम्	अह	१-“ऐन्द्रमह” (तै० ब्रा० १।१।४।१)	अच्यतनानुगत-पूर्वकपाला- वच्छिन्न-“अहः”
	रात्रि	२-“मैत्र वा अह” (तै० ब्रा० १।७।१०।१)	
उदयास्तसत्तानुगतम्	अह	१-“रात्रिर्वरण” (ऐ० ब्रा० ४।१०)	अनच्यतनानुगता-पश्चिमक- पालावच्छिन्ना-“रात्रिः”
	रात्रि	२-“वासुणी रात्रि” (तै० ब्रा० १।७।१०।१)	
	अह	१-“अहरेवाग्नेय” (शत० ब्रा० १।१।३।२५)	उदयानुगत-“अहः”
	रात्रि	२-“यन्हुक्ल तदाग्नेयम्” (शत० १।१।३।२५, अ० ३।३।४।१५)	
अह	१-“सौम्या रात्रि” (शत० १।६।३।२४)	अस्तानुगता- “रात्रिः”	
रात्रि	२-“यन् कृष्ण तन् सौम्यम्” (शत० १।६।३।४१)		

प्रकृत अहोरात्र-चतुष्टयी में ब्राह्मणारुहान के साथ मानुष, पैत्र, दैव, इन तीन अहोरात्रों का सम्बन्ध है। तीनों स्वतन्त्ररूप से जहाँ 'अहोरात्र' शब्दवाच्य हैं, वहाँ मानुष अहोरात्र की दृष्टिसे तीनों क्रमशः अह, मास, वर्ष हैं। अह के गर्भ में अह, रात्रि दोनों हैं, मास के गर्भ में शुक्ल, कृष्णपक्ष हैं, एष वर्ष के गर्भ में उत्तरायण-दक्षिणायन है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना

चाहिए कि, अहंरूप अहोरात्र का देवता, पितर सम्बन्ध से तो अद्यतन-अनद्यतनानुगत अहोरात्र से सम्बन्ध है। परन्तु मानवप्रजा के सम्बन्ध से उदयास्तमनानुगत अहोरात्र से सम्बन्ध है, जैसा कि— 'सायं प्रातर्वोऽशनम्' इत्यादि से प्रमाणित है।

निस प्रकार 'अहं' शब्द की व्याप्ति अहं-मास-वर्ष, तीनों स्थानों में है, एयमेव वर्ष शब्द भी तीनों के साथ समन्वित है। किसी एक नियत बिन्दु से अपनी गति आरम्भ कर जो पिण्ड निवर्त वृत्त के चारों ओर घूम कर उमी नियत बिन्दु पर चितने समय में वापस आ जाता है, तद्वन्दिद्धत्र परिभ्रमण काल ही 'वर्ष' कहलाया है। इसी प्रकार स्वमण्डलाचिद्धत्र विभक्ति (रात्रि) युक्त ज्योतिष्मय अग्निरूप अहं तत्त्व का भोग निस बिन्दु से आरम्भ कर चितने समय में वापस उसी बिन्दु पर आ जाता है, तद्वन्दिद्धत्र वान ही अहं कहलाया है। इस परिभाषा के अनुसार अहं, वष, दोनों शब्द विचाली बन रहे हैं। प्रथिवी की स्वाक्षपरिक्रमा २४ घण्टों में पूरी हो जाती है, अतएव 'वर्ष' शब्द की उक्त परिभाषानुसार चतुर्विंशति-होरात्मक पार्थिव अहं को 'वर्ष' भी कहा जा सकता है। फलतः अहंकाल अहं भी है वर्ष भी है।

चन्द्रमा का अहं मानुष अहोरात्र की दृष्टि से नहीं माम है, यहा तच्चतुत्तावन्दिद्धत्र अहर्भोग सम्बन्ध से अहं भी है, एष पूर्ण परिक्रमा सम्बन्ध से वर्ष भी है। फलतः मास अहं भी है, वर्ष भी है। सूर्य का अहं मानुष अहोरात्र से जहाँ एक वर्ष (३६० अहोरात्र) का है, वहाँ अपनी क्रान्ति-परि परिक्रमा से यह अपने स्वरूप से भी वर्ष है। साथ ही क्रान्तिचतुत्तावन्दिद्धत्र अहर्भोग-सम्बन्ध से अहं भी है। फलतः वर्ष अहं भी है, वर्ष भी है।

१—मानुषमहोरात्रम्—(अहः)

१-अग्निभोगसम्बन्धेन—अहं (२४ होरात्मकम्)

२-स्वाक्षभ्रमणसम्बन्धेन—वर्षम् (३६० होरात्मकम्)

—मानुषमहं, वर्षञ्च।

२—पैत्रमहोरात्रम्—(मामः)

१-अग्निभोगसम्बन्धेन—अहं (३० अहोरात्रात्मकम्)

२-दक्षभ्रमणसम्बन्धेन—वर्षम् (३६ अहोरात्रात्मकम्)

—पैत्रमहं, वर्षञ्च।

३—दैवमहोरात्रम्—(वर्षम्)

१-अग्निभोगसम्बन्धेन—अहं (३६० अहोरात्रात्मकम्)

२-क्रान्तिभ्रमणसम्बन्धेन—वर्षम् (३६० अहोरात्रात्मकम्)

—दैवमहं, वर्षञ्च।

मनुष्यप्रजा अपने एक वर्ष में 'नमः' (अन्न)ग्रहण करती हुई प्रतिदिन भोजन कर रही है, पितर-प्रजा अपने एक वर्ष में 'स्वधा' ग्रहण करती हुई प्रतिदिन अशन कर रही है, एव देवप्रजा एक वर्ष में 'स्वाहा' ग्रहण करती हुई प्रतिदिन यज्ञान्न से अनुगत हो रही है। मनुष्य का २४ होरात्मक एक अहोरात्र इस की अपनी पार्थिव स्वाक्षपरिभ्रमण की दृष्टि से सचमुच एक वर्ष है। इस सम्बन्ध में महर्षि जैमिनि के द्वारा सिद्धान्तित राद्धान्त ही प्रमाण है। विविध कालभेदभिन्न यज्ञों में एक 'सहस्रवर्षात्मक' सत्त्रयज्ञों का विधान हुआ है। शब्दार्थतः यह यज्ञ एक सहस्र वर्ष में पूर्ण होता है। भगवान् जैमिनि "सहस्रसम्बत्सरशब्दस्य सहस्रदिनपरताधिकरणम्" (१३) नामक अधिकरण (६ ठे अध्याय, ७ वें पाठ, एव १३ वें अधिकरण) में इस सम्बन्ध में पूर्वपक्ष उताते हुए कहते हैं

"सहस्रसम्बत्सरं तदायुषामसम्भ्रान्तमनुष्येषु"

—जैमिनीयमीमांसादर्शन ६ अ० । ७ पा० । १३ अधि० । ३१ सू० ।

अभिप्राय पूर्वपक्ष का यही है कि, जब कि मनुष्य को आयु एक सहस्र वर्ष की सम्भव है, तो गमी दशा में ऐसे सत्त्र का विधान किस आधार पर हुआ ? आगे जाकर खण्डनीय समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि, सम्भवतः यजमान, तनपुत्र-पौत्रादि परम्परा से १ हजार वर्षों में यज्ञावृष्टान पूरा कर देना, यही तात्पर्य होगा। परन्तु—यह इसलिए सम्भव नहीं है कि, पुरुषार्थसम्बद्ध यज्ञकुल-कल्प से सम्बद्ध नहीं माना जा सकता। कर्मफल एक कर्मकर्ता से ही सम्बन्ध रखता है। फिर सहस्र वर्षात्मक-सत्त्रादिश-विधि के समन्वय का क्या उपाय ? सूत्रकार सिद्धान्त स्थापित करते हैं—

"सम्बत्सरो विचालिच्चात् । सा प्रकृतिः स्यादधिकारात् ।

अहानि वाऽभिमंथ्यात्पात् । (जै० सूत्राणि ३६।४०।४१) ।

सत्त्रयज्ञानुष्ठीय सम्बत्सर (वर्ष) शब्द विचाली है। यज्ञविधान मनुष्य के लिए है। मानुष वर्ष पार्थिव स्वाक्षपरिभ्रमण के अनुसार एक अहोरात्र में सम्पन्न हो जाता है। फलतः सहस्रवर्ष का निष्कर्ष सहस्रदिन निम्न आता है। यही व्यवस्था पुराणोक्त मानुष आयुभोगकाल के सम्बन्ध में समझनी चाहिए। 'अमुक ऋषि ने ३६०० वर्षपर्यन्त तपश्चर्या की' इस वाक्य का अर्थ है—"३६०० दिन" (१०० वर्ष पर्यन्त) तपश्चर्या की" (अहोरात्र की इन समस्याओं को लक्ष्य में रखते हुए ही ब्राह्मणाख्यान की उपपत्ति पर दृष्टि डालिए ।

"प्रजापति के सनीप देवता-पितर-मनुष्य पहुँचे। देवता यज्ञोपवीती बनकर, साथ ही में दक्षिण जानु की भू पृष्ठ पर लगा कर बैठे। इन्हे प्रजापति की ओर से यज्ञान्न नामक अन्न मिला, असृष्ट मर्मात्ति मिला, ऊर्क रस मिला, सूर्य का प्रकाश मिला"। इस आख्यानाश में देवता, यज्ञोपवीत, दक्षिण जानु का अध स्थापन, यज्ञान्न, असृष्टसम्पत्ति, ऊर्क रस, सूर्यय्योति, इतने तत्त्व धन्वेष्टव्य हैं,

दिन का शतपथादि भाष्यो में यत्र तत्र विस्तार से निरूपण हो चुका है। यहाँ आरयान-सङ्गति के लिए दो शब्दों में दिग्दर्शन करा दिया जाता है।

सम्बत्सर यज्ञाधिष्ठाता सौर प्रजापति की महिमा (सम्बत्सर मण्डल) में प्रतिष्ठित सौर ज्योतिर्मन्त्र-सावित्राग्निगर्भित-इन्द्रप्राणप्रसुर प्राण ही देवता है। परमासात्मक उत्तरायणकाल में ही इन देवप्राणों का साम्राज्य है। अतएव यह काल देवताओं का अह माना गया है। इस काल में देवता यज्ञसूत्र से युक्त रहते हैं, अतएव इन्हें 'यज्ञोपवीती' माना गया है। "यज्ञसूत्र को वाम स्तम्भ पर डाले हुए अपने दक्षिण जानु को भूपृष्ठ से सलग्न कर वाम जानु को उन्नत कर एक द्विजाति बैठा है," इस स्थिति के साथ उत्तरायणात्मक देवसम्बत्सर-स्थिति का समन्वय करने से स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाता है। दक्षिणगोलस्थ परमक्रान्तिविन्दु से मकरवृत्त (गायत्रेन्द्र) नामक अहोरात्रवृत्त (पूर्वापरवृत्त) सलग्न है। यहाँ पर जब पृथिवी रहती है, तो सूर्य का दक्षिणायन आरम्भ होता है। एव उत्तरगोलस्थित परमवान्तिविन्दु से कर्कटवृत्त (जगतीन्द्र) नामक अहोरात्रवृत्त (पूर्वपरवृत्त) सलग्न है। यहाँ पर जब पृथिवी रहती है, तो सूर्य का उत्तरायण आरम्भ होता है। पृथिवी के दक्षिणायन से सूर्य का उत्तरायण होता है, पृथिवी के उत्तरायण से सूर्य का दक्षिणायन होता है, यही तात्पर्य है।

सूर्य भगवान् मध्यस्थ बृहती छन्द पर (विष्वद्वृत्त नामक मध्यस्थ अहोरात्र के ठीक केन्द्र में) स्थिर रूप से प्रतिष्ठित है, जैसा कि—

"अथ तत् ऊर्ध्व उदेत्य-नैवोदेता, नास्मंता, मध्ये एकल एव स्थाता।
तडेप श्लोः—'न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन। देवास्तेनाह
सत्येन या पिराधिपि ब्रह्मणा' इति। न ह ना अस्मा उदेति, न निम्लोचति।
मकृदिना हैनास्मै भवति, य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद" (छान्दोग्योपनिषत् ३।१।१।)

"सूर्यों बृहती मध्यद्विस्तपति"—"बृहद् तस्थौ भुजनेवन्तः"।

इयानि श्रैल उच्चो से प्रमाणित है। बृहती मध्यस्थ सूर्य के चारों ओर पृथिवी परिक्रमा लगा रही है। जिस वृत्त पर पृथिवी परिक्रमा लगा रही है, वह क्रान्तिवृत्त नाम से प्रसिद्ध है। पृथिवी की परिक्रमा दक्षिणावर्त्त है। दक्षिणावर्त्त पृथिवी के परिक्रमण से सौरप्राणावच्छिन्न सम्बत्सर प्रजापति की यज्ञोपवीती, प्राचं नापती, निपती, भेद से त न अवस्था हो जाती है। पृथिवी को इस परिक्रमा को दक्षिण-परमवान्ति, शरत् क्रान्तिसम्पात्, उत्तरपरमक्रान्ति, वसन्त क्रान्तिसम्पात्, भेद से चार भागों में विभक्त कर दीजिए। दक्षिण परमक्रान्ति पर जब पृथिवी पहुँचती है, तो सूर्य उत्तरपरमक्रान्ति पर दिखलाई देने लगता है, यह स्थिति देवस्थिति है इस दिन अह सप्त से छोटा है, रात्रि सप्त से बड़ी है। दक्षिणपरमक्रान्ति से हट कर पृथिवी शरत् सम्पात् पर आती है, यही क्रान्तिपतनलक्षण विषुवसम्पात् है। जब पृथिवी शरत्सम्पात् पर आती है, तो सूर्य वसन्तसम्पात् पर दिखलाई देने

लगता है, यह स्थिति मनुष्यस्थिति है। इस दिन अहोरात्र समान है। शरदसम्पात से हट कर पृथिवी जब उत्तरपरमक्रान्ति पर पहुँचती है, तो सूर्य दक्षिण परमक्रान्ति पर दिखलाई देने लगता है, यही स्थिति पितृस्थिति है। इस दिन अह सव से बड़ा है, रात्रि सव से छोटी है। उत्तर परमक्रान्ति से हट कर पृथिवी जब वसन्त सम्पात पर आती है, तो सूर्य शारद सम्पात पर दिखलाई देने लगता है, यह स्थिति मनुष्य स्थिति है, एव इस दिन भी वसन्तसम्पातयत् अहोरात्र समान है।

- १-पार्थिवदक्षिणपरमक्रान्ति — सूर्यस्य उत्तरपरमक्रान्ति — देवस्थिति
 २-पार्थिववसन्तसम्पात — सूर्यस्य शारदसम्पात — मनुष्यस्थिति
 ३-पार्थिवोत्तरपरमक्रान्ति — सूर्यस्य दक्षिणपरमक्रान्ति — पितृस्थिति
 ४-पार्थिवशारदसम्पात — सूर्यस्य वसन्तसम्पात — मनुष्यस्थिति

१-प्रथिव्या-उत्तरायण-दक्षिणपरमक्रान्तौ दक्षिणगोलस्थितमकरवृत्तत
 तदेव सूर्यस्य दक्षिणायन-उत्तरपरमक्रान्तौ-उत्तरगोलस्थितवर्षवृत्तत

२-प्रथिव्या वसन्तसम्पात, विषुवत पूर्वदिन्दौ प्रथिवी प्रतिष्ठिता
 स एव सूर्यस्य शारदसम्पात, विषुवत-पश्चिमदिन्दौ सूर्य प्रतिष्ठित

३-प्रथिव्या दक्षिणायन-उत्तरपरमक्रान्तौ-उत्तरगोलस्थितकर्कश्वृत्तत
 तदेव सूर्यस्योत्तरायण-दक्षिणपरमक्रान्तौ-दक्षिणगोलस्थितमकरवृत्तत

४-प्रथिव्या शारदसम्पात, विषुवत पश्चिमदिन्दौ प्रथिवी प्रतिष्ठिता
 स एव सूर्यस्य वसन्तसम्पात, विषुवत पूर्वदिन्दौ सूर्य प्रतिष्ठित ।

‘एवमासा उत्तरायणम्’ देवस्थिति है, एवमासा दक्षिणायनम् पितृस्थिति है, एव उभय सम्पातविन्दु मनुष्यस्थिति है। कारण इस का यही है कि, देवता सौरप्राणप्रधान है, पितर चान्द्रप्राण प्रधान हैं, मनुष्य पार्थिवप्राण प्रधान है। दूसरे शब्दों में मनुष्य पार्थिवाग्निप्रधान है, पितर चान्द्र

सोमप्रधान है, देवता सौर ज्योतिर्लक्षण इन्द्रात्मक बनते हुए इन्द्रप्रधान है। परमासात्मक उत्तरायण काल में सौर ज्योतिर्मय इन्द्रप्रमुख देवताओं का साम्राज्य है, इस काल में पार्थिव विवर्त्त देवप्राण का भोग्य बना रहता है। परमासात्मक दक्षिणायनकाल में चांद्र सोममय पितरों का साम्राज्य है, इस काल में पार्थिव विवर्त्त पितृप्राण का भोग्य बना रहता है। उभय सम्पात स्थिता पृथिवी न देवभोग्या है, न पितृभोग्या है। अपि तु इस समय यह अपने आग्नेयरूप से पार्थिवप्रजा की भोग्या बनी रहती है। एतन्नात्र इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुव, तीनों की क्रमशः देव-पितर-मनुष्य-प्रजा में भुक्त माना गया है।

उत्तरायणकाल में सौर आग्नेय देवताओं का उपचय है, सोम्य पितरों का अपचय है। दक्षिणायनकाल में पितरों का उपचय है, देवताओं का अपचय है। सौरप्राण का उत्तरायण में विकास है, पितर का सकोच है। पितरप्राण का दक्षिण में प्रिक्रान्त है, सौर प्राण का सकोच है। उत्तर से दक्षिण की ओर आरोहण करना पितृप्राण का स्वभाव है, दक्षिण से उत्तर की ओर आरोहण करना देवप्राणका स्वभाव है। मध्य-समास्थिति पार्थिव 'मनु' नामक अग्नि का स्वभाव है। स्वयं सम्बत्सरप्रजापति ही इन तीन स्वरूपों में परिणत हो रहे हैं। इन की देवस्थिति 'दक्षिणं ज्ञान्वाच्य' है, पितृस्थिति 'मव्यं ज्ञान्वाच्य' है, मानवस्थिति 'उपम्य कृत्वा' है।

सम्बत्सरप्रजापति को 'महासुपर्ण' माना गया है। दक्षिणगोल इन का दक्षिण हस्त-पादात्मक दक्षिणपक्ष है, उत्तरगोल इन का वाम हस्त-पादात्मक वामपक्ष है, मध्यस्थ त्रिषुवद्वृत्त मध्याङ्ग है। दक्षिणगोलस्थ मध्यम बिन्दु ही सूर्योत्तरायणकाल का उपक्रम है। यहीं इस देवप्राण की उपक्रम-रूपा मूलप्रतिष्ठा है। क्योंकि दक्षिणस्थ सौरप्राण दक्षिण जानू है, वह यहाँ (दक्षिणपरमन्त्रान्ति) पर प्रतिष्ठित है, अतएव इस देवस्थिति के लिए 'दक्षिणं जान्वाच्य' कहना अग्र्यर्थ बन रहा है। ६६ अङ्गुल परिमाणालम्ब, २७ अयन्तरतममूत्रात्मक, ६ अयान्तरतरसूत्रात्मक, ३ अयान्तरसूत्रात्मक यज्ञमत्र (स स्थिति में प्रजापति के वामस्कन्धोपलक्षित उत्तरपरमन्त्रान्ति से सम्बद्ध है। दक्षिण परमन्त्रान्तिस्थ, एतएव 'दक्षिणं जान्वाच्य' वाला देवप्राण इस स्थिति में उत्तरायण का अनुगामी बनता हुआ अवश्य ही उत्तर (वाम) सूत्र से युक्त है, यही इस की यज्ञोपनिषत्ता है जिस का विशद वैज्ञानिक विवेचन गीता विज्ञानभाष्यभूमिका-अन्तरद्विपरिज्ञात्मक द्वितियःपरः के 'ग' विभाग में 'मस्तरविज्ञान' प्रकरण से पर्याप्तता गतार्थ है।

दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए इन देवताओं में उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए म की आहुति होती रहती है। इसी अग्निसोमसमन्वय का नाम 'यज्ञ' है, यही इनका अन्न है। म अमृत है। इस अमृतसोमाहुतिरूप यज्ञात्मक अन्न से ही देवता अमृतसम्पत्ति के अनुगामी बने हैं। वृष्टि होने पर वृक्षों के पत्तों में जो एक प्रकार का उल्लास (विकास) आ जाता है, भोजनोत्तर

मनुष्य में जो एक प्रकार की स्फूर्ति आ जाती है, वही 'उर्क' रस है। इट् (अत्र) ही 'उर्क' रस है। इट् (अत्र) ही उर्क का प्रवर्चक है। भूतबल पशुबल है, प्राणबल उर्क बल है। सोमाहुति से देवता इसी उर्कबललक्षण ज्योतिर्मय विकास से युक्त हो रहे हैं। इस विकास का एकमात्र कारण है— 'यज्ञान' ।

जिस प्रकार पितरों का अन्न 'स्वधा' कलाया है, तथैव देवताओं का यह यज्ञान 'स्वाहा' नाम से व्यवहृत हुआ है। अन्न का अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध से प्राण में प्रतिष्ठित हो जाना 'स्वधा' भाव है, एव वहिर्व्याप्त सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होना 'स्वाहा' भाव है, जैसाकि इन शब्द-निर्वचनों से ही स्पष्ट हो रहा है। देवता सावित्राग्निप्रधान हैं। अग्नि का तेजोमय आङ्गिरा से सम्बन्ध है, आगत आहुत अन्न का निशकलन कर देना इसका स्वभाव है। अग्नि में आहुत संग्रह अग्नि के इसी विशकलन स्वभाव से अग्नि में अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध से प्रतिष्ठित न होकर केवल वहिर्व्याप्त सम्बन्ध से चारों ओर व्याप्त हो जाता है। इसी आधार पर देवताओं के सम्बन्ध में निगम प्रसिद्ध है कि— 'न वै देवा अश्नन्ति, न पिबन्ति, एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति' (ऋग्वेदश्रुति)। इसी आधार लोक में भी यह श्लेषदन्ती प्रचलित है कि— 'देवता खाते पीते नहीं हैं, अपितु वे तो वासना के भूरे हैं' ।

देवान की इसी उक्त बहिरङ्गव्याप्ति को लक्ष्य में रखते हुए ऋषियों ने इसे 'स्वाहा' शब्द से व्यवहृत किया है। 'स्वमात्मानमन्नादं-ब्रह्मोति, वहिर्व्याप्नोति, न तु तत्रात्मरूपेणान्तर्व्याप्तसम्बन्धेन प्रविशति' निर्वचन ही स्वाहा शब्द का तत्त्वार्थ है। अन्न में एक प्रकार का मृत्युलक्षण बल है। उस बल से देवता इसी स्वाहा सम्बन्ध से प्रथक् रहते हैं, अतएव इनके लिए 'अमृतत्वं वः, उर्कः' कहना चरितार्थ होता है। अपिच असङ्ग तत्त्व अमृत है, असंग तत्त्व मृत्यु है। अध्यात्मसंस्था में आत्मा, तदनुगत विज्ञान (बुद्धि), दोनों असङ्ग होने से अमृत है । एव— 'सूर्यो यात्मा जगत्स्तस्थुषश्च'— 'धियो यो नः प्रचोदयात्' से अत्मा-बुद्धि-दोनों सूर्यांश हैं। इस आध्यात्मिक सौरप्राणदृष्टि से भा 'अमृतत्वं व' कहना अन्वर्थ बनता है। अद्यतनचक्षण परमासात्मक सौर उत्तरायणकाल ही 'अह' है, इस ज्योतिर्मय अहोमण्डल में ही देवता प्रतिष्ठित हैं। अतएव 'सूर्यो वो ज्योतिः' कहा गया है। इस प्रकार चान्द्रनाडीप्रज्ञात्मक यज्ञोपयत्न से युक्त, दक्षिणव्रान्तिप्रतिष्ठा से युक्त सौरदेवता यज्ञान, अमृतत्वं, उर्क, सूर्यो ज्योतिः, इन भोगसम्पत्तियों से युक्त हो रहे हैं। इस प्राकृतिक स्थिति को लक्ष्य में रखते हुए श्रुति ने कहा है—

१— "ततो देवा यज्ञोपवीतिनो भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्य उपासीदन् । तानब्रवीत्— यज्ञो वोऽहं, अमृतत्वं वः, सूर्यो वो ज्योतिः" । इति ।

परमासात्मक दक्षिणायनकाल में सौम्य पितरप्राण का साम्राज्य है। इस पितृस्थिति से सम्बद्ध सम्यत्सरप्रजापति का यज्ञसूत्र उत्तरगोलस्थ दक्षिणायन बिन्दु से उपलक्षित जगतीछन्द की ओर

नत रहता हुआ प्रजापति के दक्षिणस्कन्ध पर प्रतिष्ठित है। यही पितरप्राण की प्राचीनावीतिता है। इसी आधार पर दक्षिणायनकालान्छिन्न, अतएव पितृमूर्ति इस प्रजापति को अग्र्य ही प्राचीनावीती कहा जा सकता है। दक्षिणायनध्रुवोपलक्षित सौम्य पितरों की सोमप्रतिष्ठा (उपक्रमरूपा) उत्तरपरम-प्रान्ति है। इसी आधार पर 'सव्य जान्वान्य' कहा गया है। इस प्राचीनावीती-सव्य जान्वाच्यावस्थायुक्त पितर का सजातीय चान्द्रकक्षा से सम्बन्ध है। चान्द्रकक्षा का शुक्ल-कृष्णपक्षात्मक मास इनका अहो-रात्र है। प्रत्येक मास की अमावास्या इनका मध्याह्न है, जैसाकि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। अमा-वास्या में विधूर्णभागस्थ सौम्य पितर सौरदेवताओं से मुक्त होते हुए क्षीणपिण्ड हैं। उधर अधोभागा-वस्थित अक्षीणसोम के पार्थिव सम्बन्ध से तदनुगता श्रद्धानाडी भी पुष्ट है। इसी के द्वारा सन्तति में प्रतिष्ठित स्रपिण्डरसों का स्वधारूप से पितर ग्रहण किया करते हैं। इसी स्वाभाविक स्थिति को लक्ष्य में रख कर 'मामि मासि वोऽशनम्' कहा गया है।

जिस प्रकार बहिरङ्गसम्बन्धानुगत देवान् स्वाहा कहलाया है, तथैव अन्तर्प्यामि-सम्बन्ध से पितरों का अन्न 'स्वधा' कहलाया है। पितर सौम्य होने से सकोचधर्मा हैं, स्नेहधर्मा हैं। इनमें जो पिण्डसोम आहुत होता है, वह स्वयं भी स्नेहधर्मा है। इसी स्नेहगुण के कारण यह आहुतिगृहीता में अन्तर्प्यामि-सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होता हुआ आत्मधारक बनता है। 'स्रमात्मानं धत्ते' से ही यह अन्न 'स्वधा' कहलाया है। मनोमय श्रद्धासूत्र ही स्वधारूप पिण्डरस का गमन मार्ग है, अतएव इनके लिए 'मनोजो वः' कहना अन्वर्थ बनता है। चान्द्रज्योति ही इनका अन्नभोगकाल है, अतएव इनके लिए 'चन्द्रमा वो ज्योतिः' कहा गया है। चान्द्रपितरप्राण की इसी स्वाभाविक स्थिति का विश्लेषण करते हुए श्रुति ने कहा है—

२—“अथैनं पितरः प्राचीनवीतिनः सव्यं जान्वाच्य उपार्मादन् । तानव्रीत्-
मासि मासि वो अशनं, स्वधा वः, मनोजो वः, चन्द्रमा वो ज्योतिः” ।

सम्बन्धप्रजापति का पश्मासात्मक उत्तरायणभाग देवसृष्टि की, पश्मासात्मक दक्षिणायन भाग पितृसृष्टि की प्रतिष्ठा बनता है। एव मध्यस्थ त्रिपुवभाग पार्थिवसृष्टि की प्रतिष्ठा बनता है। देव सृष्टि का मूलाधार सूर्य्य है, पितृसृष्टि का मूलाधार चन्द्रमा है, एव अस्मदादि पार्थिवसृष्टि की मूला-धिष्ठात्री प्रथिवी है। प्रथिवी का मध्यस्थ त्रिपुव से सम्बन्ध है, चन्द्रमा का सौम्य दक्षिणायनरूप दक्षिण पक्ष से सम्बन्ध है, एव सूर्य्य का ऐन्द्र उत्तरायणरूप वामपक्ष से सम्बन्ध है। उत्तरायणानुगत देवदृष्ट्या प्रजापतिसूत्र उपरीत है, दक्षिणायनानुगत पितृदृष्टि से प्रजापतिसूत्र अरीत है। एव मध्यस्थ त्रिपुवत् दृष्टि से यही प्रजापतिसूत्र निरीत, किंवा 'प्रावृत्' है। वामस्कन्ध स्थित सूत्र उपरीत है, दक्षिणस्कन्ध-स्थित सूत्र अरीत है, एव मध्य में माला की भाँति स्थित सूत्र निवीत, किंवा प्रावृत् है। प्रावृत्स्थित्व-धच्छिन्न प्रजापति ही पार्थिवसृष्टि के प्रवर्तक बनते हैं। यही मध्यस्थ त्रिपुव हमारा मेरुदण्ड बनता

है, जिसका दक्षिण पार्श्व दक्षिण गोल है, उत्तर पार्श्व उत्तरगोल है। वामरन्ध्र से दक्षिण कटिपर्यन्त उत्तरायण भाग है, दक्षिण रन्ध्र से वामकटिपर्यन्त दक्षिणायन भाग है। अर्द्धविष्वद्वृत्तात्मक अर्द्धाकाश पुरुषसृष्टि का प्रवर्तक बनता है, एवं अर्द्धवृत्तात्मक अर्द्धाकाश स्त्रीसृष्टि का प्रवर्तक बनता है। दोनों के दाम्पत्य से ही पूर्णप्राजापत्य विभूति होती है, जिसका फल प्रजासम्पत्ति माना गया है, जोकि प्रजा इमका आतिस्निक फल है।

सौरप्राण की उत्तर दक्षिण क्रान्ति २४-२४ अंशों तक व्याप्त है। इस प्रकार क्रान्तिभाव गायत्री सम्बन्ध से २४ पर विश्रान्त है। अतएव तदनु रूप पुरुष की पशु (पँमलियों) भी २४ ही होती हैं। क्रान्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर सूर्य इत-उत भुङ्क जाता है। ठीक वही स्थिति पशु की है। इस प्रकार विष्वद्वृत्तापन्धिन्न खगोलीय सम्बन्धप्रजापति का जैसी स्थिति है, ठीक वैसी ही स्थिति मनुष्यप्रजा की है। प्रथिधि सम्बन्ध से, किंवा पार्थिव स्वाक्षपरिभ्रमण सम्बन्ध से इस का अशनमाल चतुर्विंशति होरात्मक अक्षोरात्र है। विषुवद् दृष्ट्या ये प्रावृत्त है। दाम्पत्य दृष्ट्या प्रजा इनरी प्रातिस्विक सम्पत्ति है। 'यत् किञ्चार्वाचीनमादिस्थात्, सर्वं तन्मृत्युनाप्तम्' (शत० १०।१।६।) से मृत्यु इन का स्वाभाविक धर्म है। पार्थिवप्रजात्वेन अग्नि इन का ज्योतिर्मण्डल है। मानसप्रजा की इम स्वाभाविक स्थिति का ही स्पष्टीकरण करते हुए आर्यायानश्रुति ने कहा है—

३—“अर्थनं मनुष्याः प्रावृताः (समस्ययुक्ताः) उपस्थं कृत्वा उपासीदन् । तान-
व्रीत्-सायं प्रातर्गण्डनं, प्रजा वः, मृत्युरः, अग्निर्गो ज्योतिः” ।

आर्यायान का '४-४-६' एतन् सरयाक उत्तराश पूर्वोक्त अर्थ से ही गतार्थ है। इस आर्यायान रहस्य से हमारी चित्तनी एक एसी शङ्काओं का निराकरण हो जाता है, जिन्हें आगे कर 'श्राद्ध' जैसे आवश्यक कर्म पर अनेक बुझाङ्गाओं को अग्रमर मिल जाना आज सम्भव बन गया है।

प्राणनिद्यामूलक श्राद्धकर्म—

श्राद्धग्रन्थोक्त पिण्डपितृयज्ञ बुद्ध एक ऐसी परिभाषाओं का स्पष्टीकरण कर रहा है, जिनसे परिचय प्राप्त करने के अनन्तर श्रद्धालुर्ग की यह दृढ विश्वास हो जाता है कि, अवश्य ही पितृप्राण चान्द्रसंस्थ से सम्बन्ध रखने वाला प्राणनिरोध है, एवं यही प्रचोत्पादन कर्म की (महानात्माद्वारा) प्रतिष्ठा, फल है। प्राणनिरोध पिण्डप्राणरूप के साथ फलगत्यरूप से प्रतिष्ठा पुत्रादि के प्रेषित प्रति-अमावास्या को क्षीणकाय रहते हैं। साथ ही इस तिथि में चान्द्र अधोभाग के सोमालुगमन से पुत्रादि का श्रद्धासूत्र पुष्ट रहता है, जिस का चान्द्रोर्ध्वभागस्थ स्वप्नेतपिण्डों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इम श्रद्धासूत्रद्वारा भौतिक पिण्डनान से अश्वमेध उन्ह वृत्त किया जाता है। यह वृत्ति 'पिता-पिता मह-प्रपितामह' इन तीन पिण्डभाक् पितरों से सम्बन्ध रखती है। शेष वृद्ध-अतिवृद्ध-वृद्धातिवृद्ध, नामक तीनों लेपभार् पितर इन के साथ ही पिण्डगत लेपाश से वृत्त हो जाते हैं। यथानिधि पिण्डदान करने

वाला पुत्र—'अथ अवजिघ्रति प्रत्यवधाय पिण्डान्' (शतपथब्राह्मण) के अनुसार परम श्रद्धा से पिण्डों को सूँघता है। इस के इस व्यापार से पिण्डप्राण इस के आध्यात्मिक श्रद्धासूत्र में अन्तर्ध्यात्म सम्बन्ध से प्रतिष्ठित हो जाता है। श्रद्धामूत्र में प्रतिष्ठित पिण्डप्राण लक्ष्मीभूत चान्द्रलोकस्थ प्रेतपितरों की तृप्ति का अवश्यमेव स्वधात्र बन जाता है। पुत्र के सूँघने के अनन्तर पिण्डतत्त्व शून्य हो जाता है। इसे गौपशु को खिला दिया जाता है। अवरयमेव इस प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रक्रिया से पिण्डगत सौम्यप्राण, जो कि सौम्य पितरों की, किंवा सौम्य पितृपिण्डों की सजातीय सम्बन्धेन तृप्ति का साधन है, पुत्र के श्रद्धासूत्र में प्रतिष्ठित हो जाता है, एवं तद्द्वारा उन की स्वधा बन जाता है। यह निर्विवाद है कि, प्राण-तत्त्व भारशून्य है, साथ ही इन्द्रियतीत भी। इस के निकल जाने से भूतभार कम नहीं होता, आजाने से भूतभार बढ़ नहीं जाता। साथ ही इस का आगमन-विनिर्गमन भी रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द-तन्मात्रा युक्त इन्द्रियों से अतीत है। क्योंकि प्राण स्वयं तन्मात्रातीत है।

लौकिक दृष्टान्त लीजिए। दासी भोजन में यह स्वाद नहीं रहता, जो सद्योभोजन में होता है। कारण—अमृतमात्रा का विनिर्गमन। प्रत्येक अन्न में दधि, मधु, घृत, अमृत, ये चार रस रहते हैं। दधि पार्थिवरस है, घृत आन्तरिचरस है, मधु सौररस है, अमृत पारमेष्ठ्य सौम्यरस है। आद्या रसत्रयी भूतप्रधाना है, अतएव इस का अनुभव इन्द्रियों से हो जाता है। सौम्य अमृतरस प्राणात्मक है, अतएव इस का अनुभव केवल इन्द्रियातीत-अतीन्द्रिय प्रज्ञान मन को ही होता है। प्राणात्मक इसी रस का हंस 'स्वाद' (जायका) शब्द से अभिन्नय किया करते हैं। इन्द्र-प्राण का यह सौम्य रस प्रिय अन्न है। 'इन्द्रतुरीया ग्रहा गृहन्ते' (शत० ४।६।३।३) न्याय से प्रत्येक वायुक्षेत्र में एक चतुर्थांश इन्द्र की प्रतिष्ठा रहती है। इसी वायु के सम्पर्क से तद्गत इन्द्र अन्न-गन सौम्य रस का रोपण कर लेता है। तप्त (उष्ण) भोजन में जो स्वाद है, वह ठंडे में नहीं। ज्यों ज्यों कालातिक्रमण होता जाता है, अन्नगत सौम्य रस इन्द्रद्वारा निकलता जाता है, त्यों त्यों ही अन्न अस्वादु बनता जाता है। सगरा रात्रि के वारुण त्रिप के समावेश से तो यह सर्वथा ही नीरस बन जाता है। अतएव यातयाम (गतरस) अन्न तो सर्वथा ही अप्राह्य माना गया है। त्रिशुद्ध घृत-तैल से पक्व पदार्थों में कुछ समय पर्यन्त (जतक घृत-तैलमात्रा सुरक्षित रहती है) रस का विनिर्गमन नहीं होता। अतएव तप्त समय पर्यन्त (अन्नजानि के अनुसार २-१-६-८ दिनों पर्यन्त) रात्रि सामग्री दक्षित नहीं होने पाती। वक्तव्यांश यही है कि, सौम्य प्राण के निकल जाने से भोजन अस्वादु हो जाता है। धारोष्ण दुग्ध में जो रसमात्रा है, वह कालान्तर में नहीं रहती। क्या इस स्वादु-पाकरम-श्रोत्रस्थ-धातुवर्द्धक-सौम्य-प्राणका निर्गमन आँखों से देखा जा सकता है? क्या इसके निकल जाने से स्वाद्यभार कम होता देखा गया है? नहीं, तो पिण्डप्राण के सम्बन्धमें ही यह कुराह्वा क्यों? मधुमक्षिमा पुष्पगत प्राणात्मक मधुरस का शोषण कर लेती है। परन्तु न आप देखते, न हम। न पुष्पों का भार ही कम होता। ठीक यही परिस्थिति यहाँ समझिए। 'अतीन्द्रियानसंवेदान्-न नारतर्केण योजयेत्' ही श्रेयः-पन्था है।

आध्वकर्म्मनिगुत श्रौतपरिभाषाविज्ञान—

वस्तुस्थिति वास्तव में यह है कि, आन वेदों की प्राणविद्या सर्वथा वितुल्य है । दर्शानुगत भूतदृष्टि के निमग्न से, एव प्रचलित जड भूतवाद के अनुग्रह से प्राणदृष्टि सर्वथा विस्मृत है । अतएव कभी 'पितर का अर्थ जीवित पितरादि किया जाता है, और जब प्रेत-पितरों के समर्थक वचन उपलब्ध होते हैं, तो या तो पोटामहति की अपेक्षा कर उन प्रवरणों का अनर्थ किया जाता है, अथवा तो सुलभसाधनभूत प्रक्षेप-शब्द का आश्रय ले लिया जाता है । कभी 'देव' का अर्थ विद्वान किया जाता है, जब-कि-'देवा अहँ देवाः' रूपसे श्रुतिने प्राणात्मक देवतत्त्व, तथा-'अथ ये शुश्रूषांसोऽनूचानास्ते ब्राह्मणा देवाः' इत्यादिरूप से विद्वान् देवताओं का सर्वथा पार्थक्य प्रमाणित किया है । वेदमन्त्र स्पष्ट शब्दों में यह मिथ्य कर रहे हैं कि, आह्वनीयाग्नि में हुन अर्हुति प्राणरूप से द्युलोक में जाती है, एव इसने आकर्षण से यजमान का भूतात्मा मानुष आयुर्भागानन्तर देवस्वरूप में परिणित होता हुआ द्युलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है । ऋत्विचों के द्वारा प्रयुक्त ऋक्-यजु-साममन्त्रों से तत्त्वात्मिका ऋक्-यजु-सामत्रयोंद्वारा यजमान का एक अपूर्व ऋक्-यजु-साममय दयमूर्त्ति दिव्यमन्त्र उत्पन्न होता है, जिसे यज्ञपरिभाषा में 'देवात्मा' कहा जाता है जैसा कि—“देवोऽस्यात्मा, मानुषोऽन्यः” इत्यादि से प्रमाणित है । त्रयीस्फकार से संस्कृत आहुतिमय यह देवात्मा यजमान के मानुषात्मा (भूतात्मा) से अन्तर्ध्यामि सम्बन्ध से बद्ध होता हुआ द्युलोक में प्रतिष्ठित होता है । क्योंकि ऋत्विचों के कर्म्म से इस नवीन आत्मा का उदय होता है, अतएव उनका आत्मानुशय भी इसमें प्रतिष्ठित रहता है । इनके इस अनुशय को इस देवात्मा से प्रथम कर इसे केवल अरता मन्त्रानि बनाने के लिए ही ऋत्विचों को दक्षिणा दी जाती है । बिना दक्षिणा का यज्ञ परानुशय से हत (अपूर्ण) रहना है । इतिहास अन्त में दक्षिणा होम होता है । मुझे परलोक में पूर्ण फल मिले, इस उद्देश्य से होने वाला दक्षिणा-होम अवश्य ही दक्षिणाप्राण से इस के देवात्मा के साथ युक्त हो जाता है । इस प्रकार आगे आगे यज्ञातिशयरूप देवात्मप्राण स्वर्ग में जाता है, इसनेसाथ दक्षिणाप्राण जाता है, तदनुगत यजमानाना स्वर्ग में जाता है । निम्न निलित श्रुति विस्पष्ट शब्दों में इस स्थिति का स्पष्टीकरण करता हुई यह सिद्ध करने के लिए पर्यन्त प्रमाण बन रही है कि, पार्थिव भौतिक मध्यमों के द्वारा इन्द्रियातत प्राणों का एक लोक से दूसरे लोक के साथ सम्बन्ध हो जाना सर्वथा प्रकृतिक है, युक्ति-तर्क-विज्ञान-प्रमाणातुमोहित है, अतएव सर्वथा आस्थेय, एव अद्वेय है ।

* “ता वाऽएताः—ऋत्विजामेव दक्षिणाः । अन्यं नाऽएतऽएतस्यात्मानं—संस्कुर्वन्ति—एतं—यत्रं—ऋद्धमयं, यजुर्म्मयं, साममयं, आहुतिमयम् । सोऽस्यामुष्मिंल्लोकऽआत्मा भवति । तद्ये मामजीनन्व इति, तस्माद-त्विग्भ्य एव दक्षिणा दद्यात्, नानृत्विग्भ्य । अथ प्रतिपरेत्य गार्ह-

पत्यं दक्षिणानि जुहोति । 'देवलोकं मेऽप्यसत्' इति वै यजते, या
यजते । सोऽस्यैव यज्ञो देवलोकमेवाभिप्रैति, तदनुची दक्षिणा—यां
ददाति—सैति, दक्षिणामन्वारभ्य यजमानः" (यजमानस्य भूतात्मा
दैवात्मना यज्ञरूपेणाकर्षितः) (शतः ४ कां० ३१५४, ६,) ।

जिस प्रकार आङ्गिरस तेजोमय श्रद्धामूत्र के द्वारा देवात्मा, दक्षिणाप्राण, आहुति, आदि चतुर्लोक
में प्रतिष्ठित होते हुए देववृत्ति के कारण बनते हैं, एवमेव भार्गव स्नेहमय श्रद्धामूत्र के द्वारा पितरप्राण
अवश्य ही पिण्डप्राण से वृष्ट होते हैं । पिण्डप्रधानलक्षण, पिण्डप्राणपूरक यही पितृकर्म ब्राह्मणग्रन्थों
में 'पिण्डपितृयज्ञ' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसे आधार बना कर हमारा स्मार्त्त पार्वणश्राद्धकर्म
प्रतिष्ठित है । पिण्डपितृयज्ञ में जिन पितरों का पिण्डदान से यजन बतलाया गया है, वे पितर
जीवित पिता-पितामहादि नहीं है । अपितु चान्द्रलोकस्थ सौम्यप्राणात्मक पितर हैं, जिनके लिए—
'मासि-मासि वो ऽशनम्' यह व्यवस्था हुई है । इसी सौम्यभाव के कारण अमावास्या तिथि में ही
इनका यजन होता है । पूर्व-अपरविद्धा अमावास्या में नहीं, अपितु 'दर्श' नाम की सूर्येन्दुमङ्गलरूपा
अमावास्या में । इस की जो उपपत्ति बतलाई गई है, वह प्रमाणित कर रही है कि, यह पिण्डपितृयजन
प्राणपितर से ही सम्बद्ध है ।

सूर्येन्दुसङ्गमरूपा अपराङ्गद्वय्यापिनी अमा दर्श है । अर्थान् तिथिज्ञय न होने पर पूर्व
(चतुर्दशी), उत्तर (प्रतिपत्) से अविद्धा पूर्णा अमा ही दर्श नाम की अमावास्या है । चतुर्दशीविद्धा
अमावास्या 'सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली' के अनुसार 'सिनीवाली' कहलाई है । चान्द्रकिरण-सम्बन्ध में
बालमात्र प्रमाण से यह प्रकाशित है । अतएव 'बालमात्राद् श्वेता' निर्वचन से इसे सिनीवाली कहना
अन्वर्थ बनता है । प्रतिपद्विद्धा अमावास्या 'सा नष्टेन्दुकला कुहूः' के अनुसार 'कुहू' नाम से प्रसिद्ध
है । चतुर्दशी-अमा के एक हो जाने से चन्द्रकिरण का दर्शन है, एवं अमा-प्रतिपत् के एक हो जाने
से एक चन्द्रकला का क्षय है । ऐसी तिथिज्ञयरूपा पूर्वोत्तरविद्धा दोनों अमावास्या प्रकाशयुक्त बनती हुई
अक्षीण (अज्ञाशयुक्त) है । इसी प्रकार सम्बन्ध से इन्हें देवपत्नी माना गया है, जैसा कि निम्न लिखित
निरुक्त वचन से प्रमाणित है—

"सिनीवाली कुहूरिति देवपत्न्याधिति नैरुक्ताः । या पूर्वा (चतुर्दशीविद्धा) अमा-
वास्या, सा सिनीवाली । या उत्तरा (प्रतिपद्विद्धा), मा कुहूः" इति विज्ञापते"

—या० नि० दे० का० ११ । ३० ।

सिनीवाली, कुहू, दोनों में देवप्राण का सम्बन्ध है । अतएव इन अमावास्याओं में यदि
पिण्डपितृयज्ञ किया जायगा, तो आग्नेय देवप्राण, तथा सौम्य पितरप्राण, दोनों में चोभलक्षण

ममद (कलह) हो जायगा, पिण्डयज्ञ अपूर्ण रह जायगा। अतः पूर्णमासाम्बालक्षणा उभयथा अग्निदा मूर्ध्वन्मुखमन्त्रा दर्शनाम की अमा में ही यह कर्म होना चाहिए। उस प्रकार पिण्डपितृयज्ञ के लिए दर्श की व्यवस्था करती हुई ब्राह्मणश्रुति प्राणान्मरु पितरों की ओर ही-हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। देखिए—

“तदा एतन् मासि मास्ये पितृभ्यो ददतः । यद्वेषे (चन्द्रमा) न पुग्स्तान्न पञ्चात् ददजे, अर्थभ्यो ददाति । एष वै मौमो राजा देवानामर्धं पञ्चन्द्रमाः । स एतौ रात्रिं चीयते । तस्मिन् चीणे ददाति, तर्थभ्योऽममदं वगेति । यदचीणे दद्यात्—ममदं ह कृत्वाद्देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च । तस्माद्यदेष न पुग्स्तान्न पञ्चाददजे, अर्थभ्यो ददाति” (अनपथनाक्षण)

दश अमास्या में सौर प्राणदेवताओं के सम्बन्ध से पितरप्राण आत्यन्तिकरूप से जीण है, उधर श्रद्धामूर्त्त अर्चीण है। सिन्धुवाली, कुडू में पितरप्राण आशिकरूप में जीण है, फलतः श्रद्धामूर्त्त जीण है। जीण पितरों को अर्चीण श्रद्धामूर्त्त से पिण्डद्वारा वृत्त करने के लिए जीणपितृ प्राणान्मिच्छ-अर्चीणश्रद्धामात्रप्रवर्तिका दर्श-अमा ही उपयुक्त है, वही तान्त्रिक है। दोनों अमाओं में से दश अमा का ही ग्रहण क्यों किया गया ? उस प्रश्न की सही उत्पत्ति है। दश अमा को पिण्डपितृ यज्ञ करना, उस निश्चय के अन्तर्गत ज्ञान का प्रश्न उपस्थित होता है। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, भेदमे अह्नकाल तीन भागों में विभक्त है। पूर्वाह्न का अग्निजननकाल देवप्राणनय अग्नि से सम्बन्ध है, अपराह्न का अग्निजननकाल पितृप्राणमर्श रात्रि से सम्बन्ध है, मध्याह्न का विष्वक्-से सम्बन्ध है। पूर्वाह्नकाल सौरप्राणप्रधान बनता हुआ उत्तरायण में अनुगत है, अतएव यह देवयजनकाल है। अपराह्नकाल चान्द्रप्राणप्रधान बनता हुआ दक्षिणायन में अनुगत है, अतएव यह पितृजनकाल है। मध्यमध्याह्नकाल पार्थिव प्राणप्रधान बनता हुआ मध्यम्य विष्वक् कृम से युक्त है, अतएव यह मनु यजनकाल है। उस कालव्यवस्था के अनुसार पितरप्राणवृत्ति के लिए अपराह्नकाल ही उपयुक्त माना गया है। उभी कालव्यवस्था की व्यवस्था करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

म वा अपराह्णे ददाति । पूर्वोक्तौ वै देवानां, मध्यन्दिनो मनुष्याणां, अपराह्णः पितृणाम् । तस्मादपराह्णे ददाति ।”

पहिल से नियत ‘हविर्धानशकट’ में से पिण्डार्पण हविर्दान का आहरण होता है। यह शकट गार्हपत्यागार से पश्चिम भाग में प्रतिष्ठित रहता है। पिण्डार्पण हविर्दान लेने के लिए यह आरोनाशनी बन कर दक्षिण दिशा की ओर बैठता है। नारण स्थित है। पितरप्राण दक्षिणमन्थ ही जननाया गया है।

६—“अपराह्णे पिण्डपितृयज्ञ, चन्द्रादर्शनेऽमास्यायाम्” (का श्रौ० सू० १।१।१।)

देवयज्ञ में गृहीत हविर्द्रव्य का जहाँ तीन बार फलीकरण (वितुपीकरण) होता है, यहाँ इम पितृयज्ञमें एक बार ही फलीकरण होता है। सौर देवप्राण की गति प्राणन-अपानन भाव से सम्बन्ध रखती है। आगे बढ़ना प्राणन है, पीछे हटना अपानन है, दोनों गतियों का नियमन केन्द्रबिन्दुलक्षणा स्थिति-रूपा व्यानगति से होता है। इस प्रकार प्राणन-अपानन-व्यानन रूप से देवप्राण तीन गतिभावों से युक्त है, जैसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है—

“आयं गौः पृश्निरक्रमीदसन् मातरं पुरः पितरं च प्रयन्स्वः ।

अन्तरचरति रोचना अस्य प्राणादपानती व्यग्व्यन् महिषो दिवम् ॥

—यजुःमंहिता ३ । ६, ७ ।

अपि च-गति-प्रेतिभाषादिमहा गायत्री के सम्बन्ध से भी देवप्राण त्रिमत्य माना गया है। इधर सौम्य पितरप्राण, जो कि ‘प्रेतभाव’ से ही युक्त है, केवल अपानन व्यापार का ही अनुगामी है। जो पितर एक बार चन्द्रलोक में चला जाता है, यह इमी प्रेति-भाव से वापस नहीं लौटता। यही इस का सङ्कल्प-भान है। यहाँ से पराङ्-चला जाना ही इन का सङ्कल्प-व्यापार है। ऐसे सङ्कल्प-भर्मा पितरों के लिए गृहीत हविर्द्रव्य का (अनुरुपता के लिए) सङ्कल्प (एकवार) ही फलीकरण अपेक्षित है। प्राची-नायीती वन कर, दक्षिणसंस्थ हो कर हविर्माह्य करना, एवं गृहीत हविर्द्रव्य का सङ्कल्प-फलीकरण करना प्राणपितर की ओर ही हमारा ध्यान करा रहा है—

“स जघनेन गार्हपत्यं-प्राचीनानीती भूत्वा दक्षिणासीन एतं गृह्णाति । सकृत् फली करोति । सकृदुद्येव पराञ्चः पितरः । तस्मात् सकृत् फलीकरोति” ।

पिएडप्रदान काल में प्रदाता एक श्वास-प्रश्वाम काल पर्यन्त अपना मुख (हृष्टि) दूसरी ओर कर लेता है। कारण स्पष्ट है। प्राणालोक पितर मनुष्यों के लिए ‘तिर-इय’ है। पितरप्राण की इसी स्वरूपरक्षा के नाते यह क्रिया विहित है। कर्म समाप्त्यनन्तर प्रदाता अपनी नीवीं (अधोवस्त्रबन्धन) का स्पर्श करता हुआ ६ बार नमस्कार करता है। नीवीं में पितर प्राण रहता है, अतएव नीवींबन्धन पितृदेवत्व कहलाया है। पिएडप्राण प्रथम पङ्क्यतुरूप आन्तरिद्य पितरों में प्रतिष्ठित रहता है, श्रुतु-द्वात् चन्द्रलोकस्थ पितरों की कृप्ति का कारण बनता है। इसी प्राकृतिक पितृप्राण-स्थिति को लक्ष्य में रखते हुए श्रुति कहती है—

“अथ पराङ् पर्यावर्त्तते । तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः । तिर इवैतद् भवंति । अथ नीरीमुद्वृष्व नमस्करोति । पितृदेवत्या वै नीविः । पट् कृत्वो नमस्करोति । पङ् वाऽश्रतवः । श्रतवः पितरः । तस्मात् पट् कृत्वो नमस्करोति” ।

इस पिण्डपितृपक्ष की आरती (पल) क्या ?, इस प्रश्न का समाधान करती हुई अन्त में श्रुति कहती है कि, श्रद्धासूत्रद्वारा प्रदत्त पिण्डप्राण पिता-पितामहादि के पिण्डप्राणों को वृत्त करता है, यही उन का इस सन्तति के प्रति आनुरूप्य है, यही इस श्रद्धाकर्म का एक फल है । श्रद्धात्र से एतदपितर उसी श्रद्धासूत्रद्वारा स्वसन्तानगत पितृपिण्डों को सफल बनाते हुए इन के गृहस्थाश्रम को सुरक्षित रखते हैं, प्रजातन्तुवितान के कारण बनते हैं । अतएव यह नित्यकर्म 'काम्यनित्यकर्म' माना गया है-

“गृहाश्रः पितरो दध” इति । गृहाणां ह पितर ईशते । एषा उ एतस्य आशीः कर्मणः । अथ-अजिघ्रति प्रत्यवधाय पिण्डान् (स यजमानभागः) । अर्गो सच्च दाच्छिद्धान्यम्यादधति, पुनरुमुग्भपिसृजति” (शत० २ । ४ । २ भा०) ।

दश अमावास्या ही श्राद्धकाल है, पितर सृष्ट है, तिर इव है, नीचीबन्धन पितृ देवत्व है, इन सब विधानों का मूलाधार पितरप्राणस्वरूप-परिचय है, जिसे न जानने के कारण ये शास्त्रीय कर्म धान्त जनों की उपादास सामग्री बने हुए हैं । निबन्ध के द्वितीय खण्ड में पितर प्राण का विस्तार से विग्लेषण किया जा चुका है । यहाँ उन श्रौत-बन्धन समन्वय की दृष्टि से दश शब्दों में इस का सिद्धा यलोकन कर प्रकृत परिच्छेद समाप्त किया जाता है ।

ज्योतिर्मय इन्द्रभसुव त्रयस्त्रिरान् (३३) विध प्राण 'देव' है । तमोमय यत्रप्रमुख नपतीनेव (६६) विध आण्यप्राण 'असुर' है । एतद् द्यायामय अग्निध्वान्ताप्रमुख अप्रविभ सौम्य प्राण पितर है । सौम्य पितरप्राण माध्य प्राण होने से द्यायाप्रधान है । यही कारण है कि, श्रद्धादि पितृकर्म निराकरण प्रान्त में न कर सावरण प्रान्त में ही किया जाता है । पितृकर्म में उक्तक ग्रहण भी इसी आशय से हुआ है । पितरप्राण के मार्गप्रदर्शन की भावना से ही उक्तक विधान हुआ है । बन्धन विशेष देव प्राण का धर्म है, ऋद्धबन्धन आसुरप्राण का धर्म है, एव श्लथ बन्धन पितृप्राण का धर्म है । नीची बन्धन क्योंकि श्लथबन्धन है । एकमात्र इसी आधार पर नीची पितृदेवत्या मान ली गई है । प्राण प्रयी के इस स्वरूप का जन्म लिखित शब्दों से स्पष्टीकरण हो जाता है—

'ज्योति, द्याया, तम' ये तीन स्थान क्रमश देवता, पितर असुर, प्राणों की आवामभूमि हैं । सूर्यप्रकाश (धूप) में देवप्राण प्रतिष्ठित है, रात्रि के निनिडान्धकार में असुरप्राण प्रतिष्ठित है । एव प्रकाश-तम की सन्धिरूपा द्याया में पितर प्राण प्रतिष्ठित है । दूसरा उदाहरण लीजिए । भूगर्भ नहा घोर अन्धकार है, कुछ नहीं दिखलाई पड़ता, वहाँ असुरप्राण का साम्राज्य है । भूगर्भ पर देवप्राण का साम्राज्य है । एव कृप-गर्तादिमें जहाँ द्यायामय प्रकाश है, जिस का सत्ता से तत्रस्थ वस्तु दिखलाई पड़ती है, पितर प्राण का साम्राज्य है । देवता सर्वथा श्रद्धा (प्रकट) है, असुर सर्वथा अन्धका है, पितर उभय-धर्मा होने से 'तिर इव' है । निम्न लिखित बचन तीनों के इसी ज्योति, तम, तिर, धर्मों का समर्थन कर रहे हैं—

देव-पितर-असुरभाव-समर्थकनिगमाः—

१—“तद्वै देवाना देवत्त्वं, यदस्मै समृजानाय दिवेवास” (शत० ११।१।६।७) ।

२—“अहरेव देवा” (शत० २ १।३।१।१) ।

देवा ३—“अहर्देवा सूर्य” (शत० १।१।२।११) ।

(ज्योति) ४—अहर्वे देवा अधयन्त” (ऐ० ब्रा० ४।५) ।

५—“स ज्योतिषा भूमेति, स देवैरभूमेत्येवैतदाह” (शत० १।६।३।१४) ।

६—“अमृता देवा ”

प्रकारः

(सिनीवाली)

१—“तिर इव वै पितर ” (शत० २।६।१।१६) ।

२—“अथ इव हि पितृलोक” (शत० १४।६।१।१०) ।

पितर ३—“पितृदेवत्यो वै कूप स्वात” (शत० ३।६।१।१३) ।

(छाया) ४—“ह्रीका हि पितर” (तै० ब्रा० १।३।१०।६) ।

५—“मृत्युर्वै तमरद्धाया” (ऐ० ब्रा० ७।१०।१) ।

६—“मर्त्यां पितर” (शत० २।१।३।४।१) ।

छाया (दरी)

१—“नक्तमसुरानसृजत” (य० ब्रा० ४।५।१) ।

२—“रात्रीमसुरा अश्रयन्त” (ऐ० ब्रा० ५।५।१) ।

असुरा

३—“अन्यो रात्रि ” (ता० ब्रा० ६।१।७।१) ।

(तम)

४—“तम पाप्मा रात्रि ” (गो० ब्रा० ३- ५।३।१) ।

५—“पराभूता असुरा ” (शत०

अन्धकार

(दृष्ट)

श्राद्धोपकरणों की सोमान्मकता—

सृतात्मा (महानात्मा) की रूप्ति के लिए पुत्रादि के द्वारा पिण्डदान-ब्राह्मणभोजनादिरूप से होने वाला वैश्वानिक कर्म ही श्राद्ध है । इस श्राद्धकर्म में कान्, द्रव्य, मार्ग, प्राप्तिस्थान, प्राप्तिपात्र,

आदि सभी सौम्य हैं। यही सजातीय सोमानुबन्ध इस श्राद्धकर्म की मूलप्रतिष्ठा है। चान्द्रलोकस्थ प्रेतपितर अनुयोगी है, भूलोकस्थ सन्ततिवर्ग प्रतियोगी है, कालादि आतिवाहिक है, प्रदत्त पिण्डादि स्वधात्र है, एव ये चारों ही श्राद्धोपकरण सौम्य हैं। विधूर्धभागस्थ पितर सौम्य हैं, इन पितरों में प्रतिष्ठित आत्मधेयरूप पितृपिण्ड सौम्य हैं, जिस (शरद्भ्रतु में) ये प्रतिष्ठित हैं, वह ऋतु सौम्या है। इस प्रकार पितर-पितृपिण्ड (आत्मधेयरूप), ऋतु, तीनों अनुयोगी सौम्य हैं। पिता के २१ तन्य सौम्य-पिण्डों को ऋण लेकर उत्पन्न होने वाली अपत्य (सतान) सौम्य है, इमका अन्नमय मन सौम्य है, मन में प्रतिष्ठित श्रद्धारस सौम्य है। इस प्रकार अपत्य, तन्मन, तच्छ्रद्धा, तं नों प्रतियोगी भी सौम्य है। वारुण जलातिशय में उत्पन्न चावली का पिण्ड सौम्य है, अन्नपिण्डगत वह प्राणात्मक रस, जो वायु से उद्भूत होकर चान्द्रनाडी के द्वारा चन्द्रलोक में पहुँच कर श्रद्धानुगत प्रेतपितरों की तृप्त वा कारण बनता है, सौम्य है। इस दृष्टि से अन्न, तन्पिण्ड, पिण्डरस, तीनों स्वधानसम्पत्तियों भी सौम्य ही है। सूर्येन्दुसङ्गमरूपा दर्शात्मिका अमावास्या (पार्थिव अधोभागात्मक चान्द्रमहत्त्वा) सौम्या है, चन्द्रमा से पृथिवी पर्यन्त व्याप्त चान्द्ररश्मियों सौम्या हैं। भूपृष्ठ से सूर्यपर्यन्त एति-प्रेति भावरूपेण व्याप्त गायत्रीध्वन्द द्वारा चान्द्रलोकस्थ पितृसहों में, 'एति' व्यापार से, चान्द्रपितृसहों से आरम्भ कर सन्ततिगत महानात्मा के तन्य सहों में 'प्रेति' व्यापार से व्याप्त चान्द्ररश्मियों सौम्य है। इस प्रकार अमातिथि, चान्द्ररश्मि, सहांस्तनुगता चान्द्ररश्मि, तीनों की समष्टिरूप आतिवाहिक सम्पत्ति भी सौम्या है। फलतः प्रतियोगित, अनुयोगित, आतिवाहिकतः, निवापतः, चारों दृष्टियों से श्राद्धोपकरण सौम्य बन रहे हैं।

१—अपत्यसन्तानः सौम्यः

१ २—तस्येदं मनः सौम्यम्

३—मनोऽनुगता श्रद्धा सौम्या

—इति-प्रतियोगितः सौम्यभावाः ।

१ तण्डुलानि सौम्यानि

२ २—पिण्डाः सौम्याः

३—चान्द्ररश्मिगतोऽन्नरसः सौम्यः

—इति-निवापतः सौम्यभावाः ।

१—पितरः सौम्याः

२ २—आत्मधेयरूपपिण्डाः सौम्याः

३—ऋतुः सौम्यः

—इति-अनुयोगितः सौम्यभावाः ।

१—दर्शतिथि सौम्या

४ २—चान्द्ररश्मय सौम्या

३—सहोऽनुगता रश्मय सौम्या

}—इति—आतिग्राहिकत सौम्यभावा

प्रेतात्मतृप्तिप्रवृत्तकं श्राद्धकर्म—

जिस प्रकार आद्विस् आग्नेय भागों का तेजोमयी मानसी श्रद्धा के द्वारा आदान होता है, परमेव इन चारों भागों सौम्य भागों का स्नेहमयी मानसी श्रद्धा के द्वारा पितरो में प्रदान हो जाता है। विद्या मित्रा वशादीक्षा से दीक्षित सन्निध्य मनोगर्भिता बुद्धिबुद्धि से आग्नेय है, इस की मनोगर्भिता बुद्धि आग्नेयी है, मनोगर्भिता बुद्धिमें प्रतिष्ठित तेजोमयी श्रद्धा आग्नेयी है। तंत्रों की समष्टि प्रतियोगिनी आग्नेयी सम्पन् है। त्रयीप्रिद्यारशि आग्नेयी है, तद्भिन्न वेदशास्त्र आग्नेय है, वेदशास्त्राधारेण — उत्पन्न सस्कार आग्नेय है। तीनों की समष्टि निवापत आग्नेयी सम्पद् है। शुक्लद्वितीया तिथि आग्नेयी है, गुरु से शिष्य पर्यन्त—शिष्य से गुरुपर्यन्त व्याप्त बुद्धिसूत्र आग्नेय है, गुरु की तेजोमयी आग्नेयी गायत्री से मन्त्रबुद्धिश्चिरी आग्नेयी है। तीनों की समष्टि आतिग्राहिकत आग्नेयी सम्पन् है। प्रवृद्ध विद्वान्पुत्र्या गुरु आग्नेय है, गुरुगत विद्यारमक सस्कार आग्नेय है, वेदाध्ययानुसूला पूर्वाह्नकालो पलक्षिता श्रुतु आग्नेयी है। तीनों की समष्टि अनुयोगित आग्नेयी सम्पन् है। इन चारों आग्नेय परिग्रहों के प्रचय से मनोयोगद्वारा गुरुप्रदत्ता विद्या का जिस प्रकार शिष्य में आधान हो जाता है, तथैव पूर्वोक्त चारों सौम्य भागों के प्रचय से निष्पन्न सोमत्वच पुत्र के श्रद्धामय मनोयोग से अन्नश्च ही प्रेतात्मतृप्ति का कारण बन जाता है।

श्राद्धकर्मभेदमीमांसा—

न श्राद्धकर्म त्रैवेण, एतदिन्द्र, महात्तन, त्रिभे से विदिव त्रैवित्रों में विस्तृत है। प्रतिमान की पर्वतिमका अमात्रास्या तिथि के अत्राह्नकाल में विना पितामह—प्रपितामह + त्रिभे त्रिभे लिप होने वाला पर्वत्यत्र मासिक श्राद्ध 'पार्षणश्राद्ध' है +। प्रेतपितर की निवन वापित तिथि हो होने वाला श्राद्ध 'पुत्रोदित श्राद्ध' है, जिसे कि वृद्धिनिमित्तकश्राद्ध भी कहा गया है *। महानात्मरूप सौम्य

+ "अमानस्या यत् क्रियते तत् पार्षणमुदाहृतम्।

क्रियते पर्वणि वा यत्तत् पार्षणमुदाहृतम् ॥"

—भविष्यपुराण

* पूर्वाह्ने मासकं श्राद्धमपराह्णे तु पेतृकम् (पार्षणम्)।

एकोद्विष्टं तु मध्याह्ने प्रातर्द्विनिमित्तकम् (काम्यमिदम्) ॥"

— ब्रह्मपुराण

पितरों की आरासभूमिरूप चान्द्रमण्डल ही 'महालय' (महानात्मरूप पितरों का आलस्यस्थान) है। सौर आश्विनीयकृष्णपक्ष में (गजचन्द्रायानुगत कालात्मक इन १५ दिनों में) महालयस्थ सौम्यापितर क्षीणकार्यरूप से तत्त्ववंशधरों के श्रद्धात्मक मन में (चान्द्रश्रद्धानाड़ी के द्वारा) प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस गजचन्द्राया से सम्बन्ध रखने वाला कन्यागत महालय श्राद्धपक्षीय श्राद्ध 'महालय' श्राद्ध है ×। वर्ष में १५दिन के लिए चान्द्रलोकस्थ पितरप्राण गजचन्द्राया के द्वारा स्वरूप से क्षीण रहते हैं। इस पक्ष में इन के लिए अवश्यमेव श्राद्धानुगमन अपेक्षित है। पञ्चाङ्गु लिखरूप हस्त नक्षत्र से भिन्न एक वाह के आकार का पञ्च नक्षत्रात्मक हस्त नक्षत्र चोर है। इस का आकार हाथों की सूँड जैसा है। इमोलिए यह 'गज' भी कहलाया है। भाद्रपदशुक्ल त्रयोदशी से इस गजचन्द्राययोग का आरम्भ माना गया है—। इसी योग में श्रद्धासूत्र के मूलप्रभव 'श्रत्' तत्त्व का पूर्ण रूप से हमारे मनोराज में आधान होता है। कैसे ?, और क्यों ?, के समाधान के लिए निम्न लिखित व्याज प्रमाण ही शरणीकरणीय है—

“सविता वा अकामयत्—श्रत्” मे देवा दर्शान् सविता स्याम्” इति । स एतं सवित्रे हस्ताय पुरोडाशं द्वादशरूपालं निरवपत्—आश्रुनां श्रीहीणाम् । ततो वै तस्मै ‘श्रत्’ देवा अदधत्, सनिताऽभवत् । ‘श्रत्’ ह वा अस्मै मनुन्या दधत्, सविता ममानानां भवति, य एतेन हविषा यजते” ।

श्राद्धकर्म्मानुगता—कालमीमांसा—

जिस दिन से उक्त गजचन्द्राया—लक्षण योग आरम्भ होता है, उस दिन से पितरप्राण (सौम्यप्राण) भूमण्डल की ओर आने लगता है। कार्तिक कृष्ण अमावास्या को ये पितर पराङ्मुख होते हैं। उस

× “पियं दीपान्विता राजन् ! ख्याता पञ्चदशी भुवि ।

तस्यां दद्यान्नचेद्दत्तं पितॄणां वै महालये ॥”

—भविष्यपुराण

÷ “यदेन्दुः पितृदैवस्ये हंसश्चैव करे स्थितः ।

याम्या तिथिर्भवेत् सा हि गजचन्द्राया प्रकीर्तिता ॥

कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां मघास्विन्दुः करे रविः ।

यदा, तदा गजचन्द्राया धाद्रे पुष्यैस्त्वाप्यते ॥

योगो मघात्रयोदश्यां कुञ्जरच्छापसंज्ञितः ।

भवेन्मघायां संस्थे च शशिन्यकै करे स्थितः ॥

अमानास्यां गते सोमे छाया या प्राङ्मुखी भवेत् ।

गजचन्द्राया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्धं प्रकल्पयेत् ॥”

—समटः

सौम्य विद्युत् के प्रकाश से पूरे आशियनमाम में, विशेषतः गन्ध्याया-भोगमाल में आकाशपरिच द्रष्टव्य होता है। सर्वत्र उल्हा, नक्षत्रादि पात के दृश्य अतिशय रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हीं सथ प्राकृतिक पितृ-स्थितियों के आधार पर द्रम कन्याराशिगत महालयश्राद्ध का विधान हुआ है। मरणान्तर होने वाले षोडश श्राद्ध, प्रतिमास में होने वाला पार्श्वगश्राद्ध निधनतिथि को होने वाला क्षयाश्राद्ध, महालयश्राद्धपक्ष में होने वाला एकोदश श्राद्ध, आदि सथ श्राद्ध कर्मों का एकमात्र तात्पर्य है—मरणान्तर चन्द्रलोक में जाते हुए प्रेतात्मा के महत् विण्ड में यलाधान, करते हुए उसे सुसुपूर्वक गमनानुगत बनाना, एवं चन्द्रलोक में पहुँचे हुए तत्तन तिथि-समय-विशेषों में क्षीणविण्ड बने हुए महत् विण्ड को कात करते रहना। फल है—पितृवृत्ति, गोत्रवृद्धि, जैसा कि प्रकरणोपसंहार में स्पष्ट होने वाला है। यही 'श्राद्ध' नामक तीसरा आणुण्य कर्म है जिस के आधार पर प्रथम-द्वितीय आणुण्यकर्म प्रतिष्ठित है।

गन्ध्यायोपलक्षित मरणांतर १ मघा-पूर्व-गुना-उत्तरफल्गुनी हस्त, चित्रा, स्वाती, इन ६ नक्षत्रों के साथ भी पितर प्राण का पवित्र सम्बन्ध माना गया है। इन में भी मघानक्षत्र पितरप्राण का प्रबल प्रवर्त्तक माना गया है। इन सथ परोक्ष विषयों के लिए अर्पणप्लक्षणा श्रुति ही हमारे जिन अन्यप्रमाणानपेक्ष स्वतः प्रमाण है। महर्षि तिस्रिचि कहते हैं—

१—उपहृताः पितरो ये मघासु मनोजरस्य सुकृतं सुकृत्याः ।

ते नो नक्षत्रे हनमागमिष्ठाः स्वधाभिर्यज्ञं प्रयतं जुपन्ताम् ॥

२—ये अग्निदग्धा येऽनग्निदग्धा येऽम्बुं लोभं पितरः क्षियन्ति ।
पाँदच त्रिद्वम यौ उ च न त्रिद्वम मघासु यज्ञं सुकृतं जुपन्ताम् ॥

३—पितरो वा अशामयन्त-पितृलोकैः श्रद्धयामेति । त एतं पितृभ्यो
मघाभ्यः पुरोडाशं पटङ्गपालं निग्नपत ॥ —तैत्तिरीयब्राह्मण

सर्गान्त मे—

श्राद्धकर्म, और ब्राह्मणभोजन—

सुद्ध एक एसे कृतक शेष रह जाते हैं, जिनका ममाधान करना सर्वथा अप्राप्त है। क्यो कि—जिन को शौर से द्रम धैमानिक-वेदशास्त्रसिद्ध-श्राद्धकर्म के प्रति जैसे कृतक उपस्थित होते हैं, उन व्यक्तियों का, तथा उनके कृतकों का लोक-वेदोभयदृष्टि से उभयथा सुद्ध भी महत्त्व नहीं है। हमें तो आदर्च्य केवल यह देख-सुन कर होता है कि, अतीन्द्रियप्राणविका का आविष्कार करने वाले इस देश का वेसा बौद्धिक-पतन कैसे, और क्यो होगया। जिस देशने विण्ड में महाएण्ड के दर्शन किए, जिस देशने शिवातीत परात्पर जैसे असीम तत्त्व का स्पर्श कर डाला जिस देशने प्राण-समन्वयमूला यज्ञ-

विद्या के आधार पर 'ब्रह्मविद्यया ह वै सर्वं भविष्यन्तो मन्यन्ते' यह उद्धोष किया, उसी—देश की, उसी ऋषिपुत्रादि की कृपा से आज उसी देश का राज्यवाद इस प्रकार उपहासास्पद बन जायगा, यह कौन जानता था। महाअश्विन्ये उस वेदनिष्ठा पर, महा आश्विन्ये उन वेदमन्त्रों की निष्ठा पर, जो वेदतत्त्ववाद से अस्मरणात् रहते हुए भी एकहेलया वैदिक कर्मों को अवैदिक कह-कर प्रायश्चित्त के भागी बन रहे हैं।

वेदविन् ब्राह्मण के शरीर में सर्वदेवमूर्ति सान्त्वनन अग्नि प्रतष्ठित रहता है। जिस प्रकार—आहवनीयकुण्डसमिद्ध अग्नि मामिधेनी—मन्त्रप्रभाव से अलौकिक बनता हुआ द्युलोक—में इत्यवहन करने में समर्थ है, एवमेव ब्राह्मण का अग्नि भी इस कर्म में पूर्ण समर्थ है। पुत्रद्वारा श्रद्धा से दत्त स्वधान ब्राह्मण के द्वारा पितृवृत्ति का अवश्यमेव कारण बनता है, इस अलौकिक रहस्य को किसी भी कुतर्क से आवृत नहीं किया जासकता, जबकि साक्षात् वेदमन्त्र इस का समर्थन कर रहे हैं। देखिए—

१—“इममोदं नदिधे ब्राह्मणेषु पिन्द्रारिणं लौकजितं स्वर्गम् ।

स मे मा क्वेष्ट स्वधया पिन्वमानो निग्बुरूपा धेनुः कामदुधा मे अस्तु ॥” (अथर्वसं० १। ३१। १)।

२—“न ब्राह्मणो हिंमितव्योऽग्निः प्रियतनोरिव ।

भोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिश्शक्तिपाः ॥” (अथर्व-१। १२। ६)।

३—“इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पश्यं क्षेत्रान् कामदुधा म एषा ।

इदं धनं नदिधे ब्राह्मणेषु कृष्टे यन्थां पितृषु यः स्वर्गः ॥” (अथर्व १। १। २२)।

४—“ब्राह्मणेष्व्यो उगां दत्त्वा सर्वाँल्लोमन्तममुञ्चते ।

ऋतं ह्यस्याभार्पितमपि ब्रह्मथो तपः ॥” (अथर्व १। १। ३३)।

श्वान, कान, आदि भी श्राद्धकर्म में बलि के पात्र बनते हैं। परलोक जाते हुए पितरप्राण पर याम्य श्याव-शबल नामक श्वा-प्राणों का आक्रमण होता है। इन्हीं प्राणों की श्वानप्राणी में प्रधानता है। इस भूतात्मक श्वानवृत्ति से वह प्राणात्मक श्वान वृत्त होता हुआ पितर के लिए अहिं सक बन जाता है, जैसा कि निम्न लिखित श्रौत स्मृत्त प्रमाणों से प्रमाणित है।

१—अतिद्वय श्वानो सारमेयो चतुरस्रो श्वानो साधुना पथा ।

अथा पितृन्सुविद्वेजो अपीहि यमेन ये सधमादं मठन्ति ।

२—यो ते श्वानो यमरक्षितारो चतुरस्रो पथिपदी नृचक्षसा ।

ताभ्यां राजन् परिधेयोनं स्वल्पस्मा अनमीरं च धे हि । (अथर्व १८। १। ११। १०)।

३—श्यामश्च त्वा ना श्वलश्च प्रे पितौ यमस्य या पथिरची श्वानौ ।
अर्वाडेहि मा विदीष्यो मात्र तिष्ठः पराङ्मनाः ॥ (अथर्व ८।१।६)।

४—द्वौ श्वानौ श्याव-श्वलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ ।
ताभ्यामन्नं प्रयच्छामि स्यातावेतावर्हिसर्का ॥ (स्मृतिः)

पितृपितृदमृत्ति चान्द्रमोमात्मक महानात्मा, सौम्य पितरप्राण, सौम्या श्रद्धा, सोममय स्वधा अत्र, श्यादि सम्पत्तियों का स्वयं वेद में बड़े आटोप के साथ प्रतिपादन हुआ है। प्रमाणनिष्ठा के नाते उनमें से कुछ एक बचन यहाँ भी उद्धृत कर देना अप्रामादिक न होगा।

महान्-१—स नो महौ अनिमानो ध्रुमकेतुः पुरुश्चन्द्रः ।

धियो वाजाय हिन्वतु" (ऋक् मंहिता १।२७।११)।

२—"क इमं वो निण्यमा चिक्रेत चन्द्रो मातृर्ननयत् स्वधाभिः ।

बह्वीनां गर्भो अपमामुपस्थान महान् कविर्निष्चरति स्वधावान

—ऋकमं० १।६।४।४।

३—"नि वेवेति पलितो दूत आस्वन्तर्महौंश्चरति रोचनेन ।

वपुं पि विश्रद्भिनो विचटे महदेवानामसुरत्वमेकम् ॥" (ऋकमं० ३।४४।६)

४—"पद्मान स्वर्दिरो जावमानोऽभवौ नक्षत्र ।

इन्द्रो विश्वां अभीदमि" (ऋकमं० ६।४६।४)।

५—"महौ अमि सोम ज्येष्ठ उग्रामिन्द्रो ज्योतिष्ठः ।

युष्वा मञ्छरन्जिगेथ" (ऋकमं० ६।६६।१६)।

६—"भद्रा वस्त्रा ममन्याःमग्नो महान् कविर्निवचनानि शंमन् ।

आ वच्यस्व चन्द्रोः पूयमानो विचवणो जागृविर्देववीती ॥ "

(ऋकमं० ६।६७।२)।

७—"पवम्भ सोम महान् ममुद्रः पिता ।

देवानां विश्रामि धाम" (ऋकमं० १।१०६।४)।

८—"तद्वै म प्राणोऽभवत्-महान् भूत्वा प्रजापतिः ।

भुजो भुजिष्या वित्वा यत् प्राणान् प्राणयत् पुरि" ॥ (शत० ५-४-१-२१)।

पितर —१—“स्वधया परिहित, श्रद्धया पर्युटा, दीक्षया गुप्ता,

यज्ञे प्रतिष्ठिता, लोको निवनम्” (अथर्व १०।५।३)।

२—“चन्द्रमाः—नक्षत्राणि—पितरः—एतन्निरनम्” (जै ३-३।१।१६।२।)

३—“प्रजापतिनिधनम्पितृभ्यः प्रायश्चिन्” (जै ३-३-१।१३।२)

४—“अमावास्या निवनम्” (षड्विंश ३।१।)

५—“मा उदकामन्, मा पितृनागञ्जन्, तां पितरोऽन्त, मा मामि
ममभवत् । तस्मान् पितृभ्यो मास्पृशमाश्च ददति । प्र पितृराखं पन्यां
जानानि, य एष वेद” (अथर्व = १।३।४)।

६—“उदीरतामश्च उत्परास उन्मध्यमाः, पितरः मोम्यामः ।

असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ (ऋक्- १०।१५।१)।

७—“ये चेह पितरो ये च नेह याश्च निम यो उ च प्रविच ।

त्वं वेत्थ पति ते जातवेदः स्यामिर्पेजं मुकृतं जुास्व ॥ (ऋक्- म०१०।१५।१३)।

८—“ये अग्निदग्वा ये अनग्निदग्वा मध्ये दिशः स्वधया मादयन्ते ।

तेभिः स्वराडसुनीतिमेतां यथायशं तन्वं कन्वयस्व” ॥ (ऋक्- म०१०।१५।१४)।

९—“आमीनो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दालुपे मर्त्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत तऽहोजं दधात ॥ (ऋक्- म०१०।१५।१५)।

१०—“यो अग्निः क्रव्यशहनः पितृन् यनदतावृधः ।

प्रेतु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च निभ्य आ” ॥ (ऋक्- म०१०।१६।१४)।

११—“आधत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करस्रजम् ।

यथेह पुरुषोऽमन्” (यजु स० २।३३।५)

१२—“नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो

जीषाय, नमो वः पितरः स्वधायै, नमो वः पितरो घोराय । नमो-

वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः, पितरो नमो वः । गृहान्चः

पितरो दत्त स्रतो वः पितरो देष्मैतद्वः पितरो वाम आधत्त” (यजु स०२।३३।५)।

— x —

त एने-पितृनिगमा भवन्ति. पितृप्राणस्वरूपपरिचायकाः—

- १—“मनुष्या वै जागरितं, पितरः सुप्तम्” (शत० १२८।२।२) ।
- २—“तवममः पितृलोकादादित्यं उरोतिष्पारन्ति” (शत० १३३।२।५) ।
- ३—“तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः” (शत० २।१०।२।१) ।
- ४—“अन्तर्हितो हि पितृनोक्तो, मनुष्यलोकात्” (तै० ना० १।३।३।६) ।
- ५—“अथ इव हि पितृलोकः” (शत० १।२।३।१२) ।
- ६—“पितृणां वा एषा दिक्, यत्-द्वित्रिणा” (प० ब्रा० ३।१) ।
- ७—“दक्षिणमंस्थो वै पितृयज्ञः” (कौ० ना० ५।५) ।
- ८—“अथ यत्र दक्षिणावर्त्तते, पितृषु तर्हि भरति, पितृस्त्वर्थाभिगोगापति” (शत० २।१।३।३) ।
- ९—“मामि पितृभ्यः क्रियते” (तै० ब्रा० १।१।६।१) ।
- १०—“रुतये वा इतो लोके पितरः” (तै० ब्रा० १।१।६।२) ।
- ११—“इन्द्र इव हि पितरः, मन इव” (ता० ब्रा० ६।६।१६-२०) ।
- १२—“ओषधिलोको वै पितरः” (शत० १३३।१।२) ।
- १३—“शरद्वेगन्तः शिशिरस्ते पितरः” (शत० २।१।३।१) ।
- १४—“क्षत्रं वै यमः, विशः पितरः” (शत० ७।१।१।१) ।
- १५—“अन्तर्भाजो वै पितरः” (कौ० ब्रा० १६।३) ।
- १६—“पितृणां मयाः” (तै० ब्रा० १।५।१०) ।
- १७—“गृहाणां पितर इंशते” (शत० २।१।२०) ।
- १८—“हरण्यभागा हि पितरः” (तै० ना० १।३।१०।५) ।
- १९—“एतद् वै पितरो मनुष्यलोके आभक्ता भवन्ति, यदेषां प्रजा भवति”
(शत० १३।३।१।१६) ।
- २०—“यत् पीतचं, तत् पितृणाम्” (प० ब्रा० ४।१।१) ।
- २१—“स्वधा वै पितृणामन्नम्” (तै० ब्रा० १।६।१३।५) ।
- २२—“पितरो नमस्याः” (शत० १।५।२।२) ।

निष्कर्षतः—१—“श्रुतं च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः” (अथर्व० १०।७।११)

२—“शृण्वन्तु मे श्रद्धानस्य देवाः” (अथर्व ४।३।४।७) *

३—“यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा ।

श्रद्धा तमद्य निन्दतु दत्ता भीमेन वञ्चुणा” (अथर्व ४ । ७ । ४।)—इत्यादि मन्त्र—

वर्णन के अनुसार ऋत्विज-श्रद्धा-आपोमय परमेष्ठीब्रह्म से सम्बद्ध,—

१—“सरस्वति या सरथं ययाथोर्कथः स्वधामिदं पि पितृभिर्मदन्ती ।

सहस्रार्धमिडो अत्र भागं रायस्योपं यजमानाय धेहि ॥ (अथर्व १२ । १ । १३) ।

के अनुसार पारमेष्ठिनी सरस्वती वाक् से युक्त-निधन सामात्मक चन्द्रमा के उर्ध्व भाग में प्रतिष्ठित पितरों को श्रद्धासूत्रद्वारा—

१—“आहं पितृन्सुविदत्रां अविस्मि नपातं च विक्रमणं च विशोः ।

वर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पितृस्त इहाममिष्टाः” (अथर्व १२।१।४५) ।

के अनुसार पिण्डसोम से तृप्त करना ही श्रद्धाकर्म है । मनोमयी भागीव श्रद्धा ही क्योंकि इस कर्म की मूलप्रतिष्ठा है, अतएव यद तृतीय आनुष्य कर्म ‘श्रद्धा’ नाम से व्यवहृत हुआ है । श्रद्धातन्त्र की इसी मूलाधारता का विश्लेषण करते हुए स्मार्त आचार्यों ने कहा है—

१—श्रद्धे श्रद्धा यतो मूलं तेन श्रद्धं प्रकीर्तितम् ।

तस्मिन् प्रक्रियमाणे तु न किञ्चिद् व्यर्थतां व्रजेत् ॥ (नागसुराण्डे) ।

२—देशे काले च पात्रे च विधिना हनिषा च यन् ।

तिलैर्दूर्गैश्च मन्त्रैश्च श्रद्धं स्यात् श्रद्धयान्वितम् ॥ (बृहस्पतिः) ।

३—यद्दाति निधिवत् सम्यक् श्रद्धासमन्वितः ।

तन् पितृणाञ्च भजति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ (मनु)

४—श्रद्धा पवित्रं सर्वेषां पवित्राणां प्रकीर्तितम् ।

श्रद्धैव धर्मं परमं पावनञ्चैव मर्यादा ॥

* “देवा पितर, पितरो देवा” (अथर्व- ६।१।२३।२)

- ५-श्रद्धाभूतानि भूतानि पवित्राणि सदैव तु ॥
श्रद्धा तु माता भूतानां श्रद्धा श्रद्धेषु शश्वते ॥ (नन्दिपुराणम्)
- ६-विधिहीनममृष्टान् मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।
अश्रद्धया हृतं दत्तं तद्धै रक्षामि भुञ्जते ॥ (यम)
- ७-श्रद्धया शोध्यते बुद्धिः श्रद्धया शोध्यते मनः ।
श्रद्धया प्राप्यते ब्रह्म श्रद्धा पापविमोचनी ।
तस्मादश्रद्धाधनस्य हविर्नाशनन्ति देवताः ॥ (वीधायन)
- ८-श्रद्धान्वितेन मनसा यद्यत् किञ्चित् समाचरेत् ।
तच्च बहुफलं तस्य जायते लोकर्योद्धयोः ॥
- ९-श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।
देवश्रद्धानरा देवाः कथिता देवमाजिनः ॥
- १०-पितृश्रद्धारश्च पितरो दैत्यश्रद्धा दितेः सुताः ।
पापश्रद्धास्तथा पापा वित्रेया नरकङ्गमाः ॥
- ११-तस्माच्छ्रद्धां समास्थाय धर्मं धर्मां समाचरेत् ।
पुण्यं बहुफलं तस्य श्रद्धामास्थाय यत् कृतम् ॥ (विष्णुधर्मोत्तर)
- १२-प्रेतान् पितृश्च निर्दिश्य भोज्यं यत् प्रियमात्मनः ।
श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धं परिकल्पितम् ॥ (श्राद्धकल्प)
- १३-संस्कृतं व्यञ्जनाद्यं च पयोदधिपृतान्वितम् ।
श्रद्धया दीयते यस्मान्-श्राद्धं तेन निगद्यते ॥ (बृहस्पतिः) ।
- इति-श्राद्धकर्मात्मकं तृतीयमानुष्यं कर्म

४—अथ गयाश्राद्धारमकं चतुर्थमानुष्यायं कर्म—

गयाश्रादानुगत आनुष्यपिज्ञानोपक्रम—

प्रजोत्पादनकर्म में स्वमहानात्मानुगत ५६ पितृशृणुकलाओं की २५ कलाओं से आनुष्य प्राप्त हुआ, मपिण्डकरण से शेष २१ कलाओं में आनुष्य प्राप्त हुआ, एवं पर्वणादि श्राद्धों से क्षीणपिण्ड-वृत्त द्वारा आनुष्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार चान्दलोन्मथ महानात्मा का जो ऋण पुत्रादि पर था, उन तीन कर्मों से पुत्रादि सर्वथा अनृणी बन गए। अतएव प्रश्न होना स्वाभाविक है कि, स्थानविशेष (गया-गयाजी) में जा कर पितृपक्ष में, अथवा तो उपलब्ध अन्य अनुकूल मुहूर्त में जो 'गयाश्राद्ध' नामक एक कर्मविशेष धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट है, उस का किम आत्यन्तुक्ति से सम्बन्ध है ?, प्रकृत परिच्छेद इस प्रश्नसमाधि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है।

सप्तान्मात्रों का यथाम्यान विलयन—

स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा, पारमेष्ठ्य यज्ञात्मा, मांर विज्ञानात्मा, चान्द्र महाना मा, पार्थिव भूतना, इन्द्रियवर्ग, आदि को समष्टि ही 'अव्यक्तात्म' है। 'तदन्तःप्रतिगतां रंहति-(गच्छति) सम्पत्सिक्तः (भूतसूक्ष्मेभ्यः) प्रश्ननिरूपणाभ्याम्' (व्याससू० ३।१।१) के अनुसार भूतमूर्तियों से अथ गुप्त-मात्र अतिराहिक शरीर धारण कर पाञ्चभौतिक स्थूलशरीर से जन भूतना इ-कान्त होना है, तो अज्ज्ञादि क्रान्तों स्व-स्वप्रभव स्थानों में लीन हो जाती हैं। अव्यक्तांश स्वयम्भू में अपीन हो जाता है, यज्ञांश परमेष्ठी में विलीन हो जाता है, विज्ञानात्मा परज्योति (सूर्यज्योति) में उपमङ्गल हो जाता है, महानात्मा पूर्वकथनानुसार कर्म से चन्द्रोर्ध्वभाग में चला जाता है, वागिन्द्रिय त्रिपन्तोमावच्छिन्न पार्थिव अग्नि में, प्राणैन्द्रिय (प्राणैन्द्रिय) पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न आन्तरिद्य वायु में, चक्षुरिन्द्रिय एकविंशस्तोमावच्छिन्न दिव्य आदित्य में, मरुत्पिकल्पतामक मांररमोमातमक दृष्टियमन त्रिष्वन-स्तोमावच्छिन्न भास्वरसोमात्मक चान्द्रतेज में, श्रोत्रेन्द्रिय त्रयन्त्रिशन्तोमावच्छिन्न दिक्शोम में असीन हो जाते हैं। वायव्य हंसात्मा (जो कि वनोत्पत्ति-सहकाल में द्यायागुरुरूप से शरीर में प्रविष्ट होता है) अपने वायुधरातल में चला जाता है। रह जाता है एकका भूतना, जिसे कर्मभोगार्थ लोमान्तर में शुभा-शुभकर्मभोग के लिए चला जाना है, जैसा कि आत्मगतिविज्ञानोपनिषत् में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। कर्मभोक्त, किंवा शुभाशुभफलभोक्त भूतना की इसी अवस्था का स्पष्टीकरण करती हुई बृहदारण्यक श्रुति कहती है—

“यथास्य पुरुषस्य मृतस्य-अग्निं (प्रति) वागप्येति, वातं प्राणः,
चक्षुर्दिश्यं, मनश्चन्द्रं, दिशः श्रोत्रं, पृथिवीं शरीरं, आकाशमात्मा
(अव्यक्तात्मा), ओपर्षालोमानि, वनस्पतीन् क्रेशाः, अप्सु लोहितं
च रेतश्च निर्धीयते । क्वापं तदा पुरो भवति” ? इति । आह्वर मोस्य

हस्तं, आर्त्तभागोऽऽत्तमेऽतस्य वेदिप्यागो न नावेतत् सजन इति । तौ
होत्क्रम्य मन्त्रयाञ्चक्राते । तौ ह यदृचतुः—कर्म ह्य तदृचतुः । यत्
प्रशशंसतुः,—कर्म ह्य तत् प्रशशंसतुः—पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा-
भनति, पापः पापेन—इति । ततो ह जारत्कारव—आर्त्तभाग उपराम” ।

—बृहदारण्यकोपनिषत् ३।२।१३ ।

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, 'ये वैके चास्मात्लोकान् प्रयन्ति, चन्द्र-
मममेव ते सर्गं गच्छन्ति' (कौ= ब्रा ३५० १।२।) के अनुसार चन्द्रलोक में जाते हुए सौम्य सहोमूर्ति
महानात्मा के साथ एक बार कर्मात्मा को भी अवश्य ही चन्द्रलोक में जाना पड़ता है, चाहे वह
पुण्यातिशय से युक्त हो, अथवा तो पापातिशय से । दोनों के चन्द्रलोक में (१३ मामात्मन एक चान्द्र
सम्यत्सरकाल में) पहुँचने के अनन्तर महानात्मा तो चन्द्रमा में ही रह जाता है, एवं आतिवाहिक
शरीरान्निष्ठ कर्मात्मा स्वकर्मानुसार उत्तर-दर्शण, दोनों अयनों में से किसी एक मार्ग का (कर्म
भोग के लिए) आश्रय ले लेता है । चन्द्रमा ही कर्मगति का विभावक बनता है, अतएव इसे 'द्वार'
कहना अन्वर्थ बनता है ।

'गया' प्राणस्वरूपिज्ञान—

'अमङ्गोऽहयं पुरुषः, न सज्जते, न व्यथते, न रिप्यति' के अनुसार सौर विज्ञानात्मा
सर्वथा असङ्ग है । मानसप्रणिविभोक्त के अव्यवहितोत्तरक्षण में यह एक निमेषमात्र में सौरविज्ञानघन
में विलीन हो जाता है । इसके सम्बन्ध में प्रेतात्मा के पुत्रादि के लिए कोई कर्तव्यकर्म शेष नहीं
रह जाता । चन्द्रलोकस्थ महानात्मा से आनृत्य प्राप्त करने के लिए, तथा उसे बन्धन विमुक्त करने के
लिए प्रनोत्यादन-सपिण्डीकरण, तथा श्राद्ध करना पड़ता है । इस कर्मत्रयी से चान्द्र महानात्मा मुक्त हो
जाता है । अब शेष रह जाता है—कर्मभोक्ता कर्मात्मा, जिसे कर्मभोग-सामर्थ्य के लिए कुछ एक
नवीन साधन जुटाने पड़ते हैं ।

भोगायतन, भोगसाधन, आदि के विना भोक्तात्मा कर्मभोग में सर्वथा असमर्थ है । शरीर
भोगायतन है । स्थूलशरीररूप भोगायतन—'पृथिवीं शरीरम्'—'भस्मान्तं शरीरम्' इत्यादि के अनुसार
यहाँ भस्मीभूत हो जाता है । इस क्षतिपूर्ति के लिए इसे अपूर्व भूतसूक्ष्मों से अपूर्व प्रेतशरीर धारण
करना पड़ता है, जो कि भूतसूक्ष्मात्मक प्रेतशरीर—'आतिवाहिकशरीर' नाम से भी व्यग्रहृत हुआ है ।
इन्द्रियवर्ग, प्रज्ञान (इन्द्रियसञ्चालक मन), विज्ञान (प्रज्ञानसञ्चालिका बुद्धि), ये भोगसाधन हैं । महा-
नात्मा चित्त-प्रतिष्ठा रूप होने से कर्मात्मा की प्रतिष्ठा है । इस प्रकार जब तक शरीर, इन्द्रियवर्ग, मन,
बुद्धि महान्, इन पाँचों सम्पत्तियों का वैश्वानर-तैजस-ब्राह्ममूर्ति कर्मात्मा को सहयोग प्राप्त नहीं हो

जाता, तब तक यह भोग करने में सर्वथा असमर्थ है। उधर पूर्वोक्त बृहदारण्यकश्रुति के अनुसार स्थूल शरीर के निधन के साथ साथ ही ये सम्पूर्ण साधन स्व-स्वप्रभवों में विलीन हो जाते हैं। इसे भोगानुगत वनाने के लिए ही अपूर्व भूतसूक्ष्मरूप सूक्ष्मशरीर का, अपूर्व सौरतेनो द्वारा विज्ञान (चेतन-बुद्धि) का, अपूर्व चान्द्र सोमद्वारा प्रज्ञान का, एव चान्द्र पितृलोमद्वारा अपूर्व महान् का, इन्द्रिय भागों का आगमन और होता है। इस प्रकार आगन्तुक महान्, चेतन, मन, इन्द्रिय, शरीर, इन पाँचों से युक्त हो कर ही यह भूतात्मा भोक्तात्मा रूप में परिणत होता है। भूतसम्पन्न महान्-चेतन दोनों इसे व्याप्त कर लेते हैं। आत्मा की प्राज्ञकला के आकर्षण से प्रज्ञानमन, तथा इन्द्रियों का सम्बन्ध हो जाता है। इस प्रकार निधनानन्तर कुछ क्षणों के लिए, किंवा तन्माल ही कर्मात्मा अन्य महान् चेतन प्रज्ञान इन्द्रिय, इन चार भोगसाधनों से, तथा भूतसूक्ष्मात्मक भोगायतन से युक्त होता हुआ 'भोक्तात्मा' बन जाता है। भोक्तात्मा के इसी स्वरूप को लक्ष्य में रखते हुए श्रुति-स्मृति ने कहा है—

१—आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धि तु मारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

इन्द्रियाणि हयानाहर्निपयास्तेषु गोचरान् ।

“आत्मे-न्द्रिय-मनो-युक्तं 'भोक्ते' स्यादुर्मनीषिणः ॥

—ऋग्वेदपनिषत् (१३३,४) ।

२—“तावुमौ भूतमंपृच्छं महान् चेतन एव च ।

उच्चारयेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥”

—मनुस्मृति (२०१४)

मन, इन्द्रिय, बुद्धि, ये तीनों भोगसाधन, तथा भूतसूक्ष्मात्मक भोगायतन, ये चारों विषयों एकमात्र चान्द्रसमूर्ति आगन्तुक महानात्मा पर अवलम्बित हैं। आगन्तुक यही अपूर्व महान्-प्राण 'गयाः' नाम से व्यवहृत हुआ है। यदि कर्मात्मा केवल वैश्वानर-नैजस-मूर्ति ही होता, तो अतः सत्र वृक्षादि मूलजीवों की भोक्ति स्थूलप्रपञ्चोपशमानन्तर यह भी कर्मबन्धन का अनुगामी न बनता। परन्तु इस के स्वरूप में 'प्राज्ञ' भाग का भी समावेश है। प्राज्ञ में प्रज्ञा-प्राण, ये दो तत्त्व हैं। प्रज्ञाभाग सौम्य है। इसी के आकर्षण से आगन्तुक महान्-प्राण का इस के साथ ग्रन्थिवन्धन हो जाता है। महान् प्राण के आते ही चान्द्रमन-सौरीबुद्धि-इन्द्रियवर्ग-भूतसूक्ष्मों का औपपातिक रूप में आगमन हो जाता है। इस प्रकार गयप्राणात्मक इस आगन्तुक महान् के अनुग्रह से ही भूतात्मा उपर भोगसाधन, एव भोगायतन से युक्त होना हुआ भोक्तात्मा बन रहा है, यही इसके कर्मबन्धनात्मक कर्मभोग का बीज है। जिस प्रकार पुत्रादि पूर्वोक्त प्रनोत्पादनादि तीन कर्मों में प्रेत चान्द्र महानात्मा की मुक्ति के कारण बनते हैं, तथैव यथा पुत्रादि इस कर्मात्मा को भी कर्मबन्धन में निमुक्त कर सकते हैं, यह प्रश्न है।

शुभ-अशुभ-जैसे कर्ममन्कार इस कर्मात्मा में प्रतिष्ठित हैं, उन का परिणाम कर्मात्मा को अपश्य भोगना पड़ेगा। 'नाशुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि' के अनुसार कर्माग्रथ का पत्र बनने वाला कर्मात्मा ही अपने शुभाशुभ कर्मों का उत्तरदायी है। पुत्रादि कर्ममन्त्रवने स्वप्रेत कर्मात्माओं का कोई अपकार-उपकार नहीं कर सकते। हौं, एक ज्ञाय अपश्य है। यदि किसी प्रक्रियाविशेष से पुत्रादि इस आगन्तुक महान् प्राण के बन्धन से कर्मात्मा को मुक्त कर दे, तो अवश्य ही कर्मात्मा मुक्त हो सकता है। महान्-बन्धन के निच्छेद से इतर सब भोगसाधन-भोगायतन विलीन हो जायेंगे, त्रिशुद्ध आत्मा परज्योति में लीन हो जायगा।

माञ्जत कर्म भस्मीभूत हो जायेंगे प्रारम्भकर्म सायान्कल्पद्वारा तदक्षण मुक्त हो जायेंगे तलत कर्मात्मा मुक्त हो जायगा। आगन्तुक महान् पुत्रगत महान् का सनातन्य ह। विम श्रद्धासत्रद्वारा पुत्र चान्द्रमहान् की मुक्ति का कारण बनता है, उमा श्रद्धामूत्र के द्वारा तन् मजात य इम आगन्तुक महान् को भी पिण्डदान से पूर्ण बना कर इस से कर्मात्मा को प्रथक कर सकता है। पिण्डदानादिलक्षण जिस वैज्ञानिक प्रक्रियाविशेष से गयाप्राणात्मक इस आगन्तुक महान् के बन्धन से कर्मात्मा को प्रथक किया जाता है, वही प्रक्रिया 'गयाश्राद्ध' नाम से प्रसिद्ध है। आगन्तुक महान् का चान्द्रप्राण क्योंकि 'गया' है, यह श्राद्धकर्म क्योंकि श्रद्धा के द्वारा इसी के लिए किया जाता है, अतएव यह कर्म 'गयाश्राद्ध' कहलाया है। पिण्डदानादि लक्षण गयाश्राद्ध के अतिरिक्त गायत्री (पितृगायत्री) में भी इस बन्धन विमोक्त का धर्म विद्यमान है। अतएव श्राद्ध में गायत्री जप भी विहित है। आगन्तुक महान् के प्रवर्त्तक होने से, इसी अपेक्षा से चन्द्रमा 'गय' कहलाया है। गयात्मक यही आगन्तुक चान्द्रसोम महानात्मरूप से कर्मात्मा की प्रतिष्ठा बनता हुआ इस की तत्कालोक्तगणियों का, शुभाशुभ कर्मगति का कारण बनता है। इसी गति भाव से यह आगन्तुक सौम्य महान् 'गय' कहलाया है, यही गय का गयस्त्व है, यही गय गयाश्राद्ध का मूलोपनिषत् है, जिस का निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

- १—“कृत्वा हि द्रोणे अज्यमेऽग्ने वाजी न कृत्यः ।
पग्निमेव स्वधा गयोऽन्यो न ह्यार्यः शिशुः ॥” (ऋक् ६।१।१) ।
- २—“एषा ऋमिस्तु वीरसाँ ऋतज्ञा द्रमिणस्युर्द्रविणमश्नानः ।
उक्थेमिरत मतिमिश्च विप्रोऽपीपयद्गयो दिव्यानि जन्म” ॥ (ऋक् १०।६४।१६) ।
- ३—“आ परमान नो भरायो अदाशुपो गयम् ।
कृधि प्रजावर्तीरपिः” (ऋक् ६।३।१) ।
- ४—“आ नः सोम परमानः किरा वस्विन्दो भन मधरा राधमो महः ।
शिवा वयोधो वसवे सु चेतुना मा नो गयमारे अस्मत् परामिचः ॥”
(ऋक् ६।१।३) ।

५—“गयस्फानो अमीरहा ऋसुपिन् पुष्टिर्धनः ।
सुमित्रः सोम नो भव” (ऋक्- १।६०।१०) ।

६—“या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते रिधा परिभ्रस्तु यज्ञम् ।
गयास्फानः प्रचरणाः सुमीरोऽमीरहा प्र चरा मोम दुर्यान् ॥” (ऋक्- १।६०।१६।) ।

एक ऋक्-मन्त्र सोम को, किंवा सौम्य चान्द्रप्राण को विस्पष्ट शब्दों में ‘गय’ गयस्फान, आदि नामों से ध्यवहृत करते हुए आगन्तुक चान्द्र महान् का गयत्त्व प्रमाणित कर रहे हैं । मन्त्रश्रुति के अतिरिक्त ब्राह्मणश्रुति ने भी चन्द्रमा के इसी गयत्त्व का समर्थन करत हुए उसे लोकगति की प्रतिष्ठा बतलाया है । निधनान्तर चन्द्रलोक में जाते हुए महानामा के मन्त्र कम्मामा को एक बार चन्द्रलोक में क्यों जाना पड़ता है ? इस प्रश्न की उपनिषद् गयाप्राणात्मक यही आगन्तुक चान्द्र महान् है । उसके साथ उस महान् का सजातीयानर्पण है । इस आगन्तुक महान् से कर्मात्मा बद्ध है । अतएव इसे तत्र जाना ही पड़ता है । वहाँ से यहा गयमहान् इसे लोकान्तर में ले जाता है । शुभ-दिव्यधम्म तिशय क प्रभाव से यही चान्द्रमहान् स्वगत निधनात्मक स्वरसामान्यर्पण से कर्मात्मा क दिव्य मौरगति (उत्तरायणानुगत देवस्वर्गगति) का अनुगामी बनता है, यही अपने प्रातिस्विक सौम्यगयप्राणानर्पण से इसे सौम्यापत् लोकों का अनुगामी बनता है । इसी चान्द्र आगन्तुक महान् के गयत्त्व का, तथा स्वरत्त्व का समर्थन करती हुई गोपथश्रुति कहती है—

१—“अथार्भे पयमाने वाचयति—“स्वरोऽसि, गयोऽसि, जगच्छन्दा,
अनुत्वारमे, स्वस्ति मा सम्पारय” इति । स यदाह—स्वरोऽमि इति—
सोमं वा एतदाह । एष है सूर्यो भूत्वाऽमुष्मिंल्लोके स्वरति ।
तद्यत्—स्वरति, तस्मात् स्वरः, तद् स्वरस्य स्वरत्त्वम्” ।

२—“स यदाह—गयोऽमि, इति—सोम वा एतदाह । एष ह वै चन्द्रमा
(महान्) भूत्वा मवाँल्लोकान् गच्छति (गमयति च कर्मा-
त्मानं) । तद् यद् गच्छति, तस्माद्गयः, तद् गयस्य गयत्त्वम्”

—गो- वा- पृ० ५।११।

३—“प्राणा वै गयाः” (महत्प्राणा वै गयाः)—(शत० १।४।१।४।४) ।

४—“सा हँषा गयास्तत्रे । प्राणा वै गयाः । तद् प्राणास्तत्रे । तद्
यद्—गयास्तत्रे, तस्माद् गायत्री नाम” (शत० १।४।१।४।४) ।

गयाप्राणात्मक आगन्तुक महानात्मा—

निष्कर्ष यही हुआ कि, गयाप्राणात्मक आगन्तुक महानात्मा के (जिसका आगमन प्रकृत सिद्ध है) सम्बन्ध से कर्मबन्धन में बद्ध कर्मात्मा को गया-बन्धन से पृथक् कर परम्परया कर्मात्मा को मुक्त करने के लिए विहित पिएडडानादिलक्षण श्राद्धकर्म ही गयाप्राणों के सम्बन्ध से 'गयाश्राद्ध' कह लाया है। गयाश्राद्ध का लक्ष्य आगन्तुक महान् है। अतएव यह महान् भी तत् कर्मात्मजशक्तों पर परम्परया अपना स्वत्त्व रगता है, यही स्वत्त्व इनका ऋण है। इस ऋण का आनृत्य एकमात्र गयाश्राद्ध पर ही अवलम्बित है। इस दृष्टिकोण से विशेषरूप से लक्ष्य में रगता चाहिए कि, गयाश्राद्ध केवल कर्मात्मानुगत-तन-गम्बद्ध आगन्तुक महत्पितरों से आनृत्यप्राप्ति के लिए होता ही है। इससे स्वयं यह महा नात्मा भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि कर्मात्मपार्थक्य से इसका भी भूतादि बन्धन से पृथक् हो जाना स्वाभाविक है। साथ ही महान् व सम्बन्धविच्छेद होते ही तत्सत्तातुंगत भोगायतन-भोगसाधनों के विलीन हो जाने से कर्मात्मा भी बन्धन विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार गयाश्राद्धकर्ता आगन्तुक महत्पितरों से तो आनृत्य प्राप्त करता ही है, महन्मुक्ति का कारण तो बनता ही है, साथ ही परम्परया कर्मात्मबन्धन विमोक्त का भी कारण बन जाता है। अतएव पार्वणश्राद्धादि नामक नित्यकाम्यश्राद्ध की अपेक्षा गयाश्राद्ध का विशेष माहात्म्य माना गया है। गयाश्राद्ध के बिना कर्मात्मानुगत पितर उसी श्राद्धसूत्र के द्वारा तद्वशधरों के महान्-पिएडों पर आघात किया करते हैं। फलन. पिएडमहान् की भोति (गयाश्राद्धाभाव में) ये पितर भी सन्तति के निरोधक माने गए हैं। अतएव गयाश्राद्ध भी गौरवृद्धि का कारण माना गया है।

गयाप्राणात्मक आत्मा की क्लान्तिभास—

अतएवदशा में, साथ ही तदनुगत कर्मात्मा के आत्यन्तिकरूप से पापातिशय से युक्त रहने से यह आगन्तुक पितर हीन-योनियों में प्रविष्ट रहते हुए क्लान्त बने रहते हैं। सर्पयोनियों विशेषतः इनके लिए उपयुक्त बनती हैं। जब तक गयाश्राद्ध नहीं हो जाता, जब तक इन्हे ऐसी हीन योनियों में ही रहना पड़ता है। स्वप्न द्वारा ये योनियाँ कातरभाव से वशधरों से श्राद्धात्र की लालसा व्यक्त किया करती हैं। न मिलने पर शास्त्रप्रभास वाली योनियों तो वशधरों का साक्षारूप से कोई अनिष्ट नहीं करती, किन्तु क्रूरस्वभावा योनियाँ ममय समय पर उद्बोधन के नाते कष्ट पहुँचाती रहती हैं। यही कष्ट 'पितरदोष' किया 'पितरदोष' नाम से प्रसिद्ध है। भारतवर्ष की वे अशिक्षित कुलदेवियाँ, जिन्हे अशिक्षित कह कर ज्ञानाभिमानी, पुरुष इनका उपहास किया करना है, पितरदोषनिवृत्ति के लिए चतुर्दशी की रात्रि में रात्रि-जागरण द्वारा पितरप्रसाद से कुलरक्षा किया करती हैं। सचमुच आज के इस अशिक्षितायुग में इन देवियों की अविच्छिन्ना श्राद्धधारा के अनन्य अनुग्रह से ही हमारी आर्पणसंस्कृति का शेष सुरक्षित है। इन देवियों के महासद्गीतों में हमें वे तत्त्व उपलब्ध हैं, जिनकी मूलधारा साक्षाररूपेण वेदशास्त्र से प्रमाहित है। दिग्दर्शन कराने का लोभ मवरण करना आर्पणसंस्कृतिसंरक्षिका महामङ्गलपरायणा गृहदेवियों की आम्नाय-सिद्धा (वेदसिद्धा) मान्यता के साथ अन्याय ही माना जायगा।

सुग्ध प्रोतपितरो की भोग्यसामग्री—

पितरप्राण पारमेष्ठ्य है, यह कई वार विभिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया जा चुका है। पारमेष्ठ्यमण्डल में सोमरक्षक गन्धर्वप्राण अवस्थित है। यहीं अम्बु-सरणीशील अप्सरा-प्राण का साम्राज्य है। गन्ध-रूप, दोनों उन्हीं गन्धर्वाप्सरा प्राणों से सम्बद्ध हैं, जैसा कि 'गन्धेन च वै रूपेण च गन्धर्वाप्सरसञ्चरन्ति' (शत ६।५।१४) इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है। गन्ध या गन्धर्व से सम्बन्ध है, यह पारमेष्ठ्य पितृसोम का अनुगामी है तन्मिन्न है। अतएव 'सौमो-गन्धाय' (ता० ब्रा० १।३।६।) इत्यादि रूप से दोनों का अभिन्न सम्बन्ध मान लिया गया है। गन्ध का पितृप्राण के साथ विशेष आकर्षण क्यों है?, सुगन्धिद्रव-अनुगामी सौम्य जलमें पर पितृसोम क्यों विशेषतः आक्रमण करता है?, इस की यही स्पष्टि है। इसी आधार पर उन अशिक्षित देवियों के पावन मुख से उन्नी प्रान्तीय लोकाभाषा में यह किंवदन्ती व्यक्त होती रहती है कि—“अरे रान निरात अतर फुलेल लागार फोड फिरनो फिरे छे। देस क्यूं हो गयो, तो लेणा से देणा पड जायला” (“सुगन्धिद्रव्या से युक्त होकर रात्रि में इतरस्तत वहाँ भटक रहा है। यानि कृद्ध (पितृदोष) हो गया, तो हमें बहुत उड़ी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा”)—सूक्ति रात्रिव्याप्त चान्द्र गन्धर्व-अप्सरा-पितृप्राण की महत्त्व-आप्ति की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है।

सौम्य पितर प्राण की इसी गन्धर्वप्रियता को सूचित करने के लिए इन के महामन्त्रोत् (लोकगीत) में सर्व प्रथम गन्ध द्रव्य से ही पितरों की स्तुति आरम्भ होती है। बालक, तथा स्त्री, इन दो पर ही पितर प्राण का विशेष आक्रमण होता है। कारण स्पष्ट है। १६ वर्ष पर्यन्त चान्द्रकला की अपूर्णता में बालक सोमप्रधान रहता है, ण्य स्त्रीमूषि तो प्रकृत्या सौम्या है। अर्हगत सौर अग्नि जहाँ पुरुषमूषि का आरम्भक वनता है, वहाँ रात्रिगत चान्द्रसोम स्त्रीसृष्टि का अधिष्ठाता वनता है। गन्ध सम्बन्ध से, सौम्य पितर गन्धर्वनाति में प्रविष्ट हैं 'योपितृनामा च गन्धर्वाः' (शत० ६०४३) 'स्त्रीनामा वै गन्धर्वाः' (ऐ० ब्रा० १।२७) इत्यादि के अनुसार स्त्रीगत सौम्य प्राण की ओर इन का विशेष आकर्षण है, जैसा कि—'पतञ्जलस्य काप्यस्य आमीद् हिता गन्धर्वगृहीता' (शत० १४।६।३।१) इत्यादि ब्राह्मण आख्यान द्वारा विस्तार से प्रतिपादित है। अपने इसी सौम्य भाव से इनके लोकगीतों में पितर प्राण 'पितर बाला भोला (सौन्या)' रूप से वर्णित है। पारमेष्ठ्य गीतत्व ही गौपशु का उपादान है, इन में भी विशेषतः श्वेत भद्रा गौ में पारमेष्ठ्य पितृत्व का विशेषतः प्राधान्य है। यही अथर्ववेद में उपरिगता 'वशा' नाम की गौ है, जिस का साथ पितरप्राण का सच्चातीय सम्बन्ध है। इसी गोदुग्ध से अन्नत द्वारा (चीरान्न) रात्रिनागरण में पितरों को तृप्त किया जाता है। पितरों का मन से सम्बन्ध है, मानस श्रद्धासूत्र ही इन का गमनागमन द्वार है। अतएव—'ध्या जीम्यां से महारो मन भर जाय' सूक्ति विनिश्चित है। जलान्नलि सम्बन्ध से 'भर' का उल्लेख

हे। इस प्रकार इन कलदेवियों के महासङ्गीतमय (लोकगीतमय) कुलाचार की आम्नाय (परम्परा) ने ही आगन्तुक भीम गृह्य पितरों के पितृदोषात्मक शाक्रमण से हमारे पारिवारिक स्वस्तिभाव का संरक्षण कर रक्खा है। प्रसङ्गोपात्त दृष्टि डालिए इस प्रामाणिक महासङ्गीत पर, महासङ्गीत के शब्द शब्द पर, प्रत्येक अक्षर पर। धन्य वन जायँगे आप इस प्रासङ्गिक महासङ्गीत के श्रवण-मनन-निदिध्यासन से। धृतताम् ! श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् !!

कूलस्त्रियों के प्रासङ्गिक महामङ्गीत की पावनस्मृति—

श्रौत-स्मार्त्त-प्रमाणानुमोदित प्राकृतिक तत्त्वान्वारयान की सम्बन्ध माना गया है-निगम-संस्कारानुगता विद्याबुद्धि के साथ। अब तक 'आनृत्यविज्ञानोपनिषत्' के सम्बन्ध में प्रजोत्पादनात्मक आनृत्यकर्म, सपिण्डीकरणात्मक आनृत्यकर्म, भ्रातृात्मक आनृत्यकर्म, एवं गयाश्राद्धात्मक आनृत्यकर्म, जिन इन चार प्रकार के आनृत्यकर्मों का स्वरूप परिचय श्रद्धालु-पाठकों के सम्मुख विधा-बुद्धिसमन्वित जिस नैगमिक-व्याख्या के माध्यम से समुपस्थित हुआ है, उन्हीं के सम्मुख सर्वथा शरीरानुबन्धी मनोराज्य से समतुलित प्रासङ्गिक उस आम्नायसिद्ध महासङ्गीत के सम्बन्ध में, उस की पावनस्मृति के सम्बन्ध में निवेदन करने का लोभमंवरण करना महासङ्गीत-श्रवण-मनन-निदिध्यासन से सर्वान्मना प्रभावित इस गृहमेधी के मनस्तन्त्र के लिए कठिन ही प्रमाणित हो रहा है, जिसे महद्भाग्य से गृहस्थानुबन्धी स्मार्त्त मङ्गलाचार-मङ्गलमहोत्सवों (पुत्रजनन-पुत्रविवाह-कन्याविवाह-अमाश्राद्ध-अमाजागरण-रात्रिजागरण-रतजगा-रातीजगा-आदि महोत्सवों) से सम्बन्ध रखने वाले महासङ्गीतों (लोकगीतों) के प्रासङ्गिक श्रवण के द्वारा अपने मानस संस्कारों को पावन करने का सु-असर यदा कदा उपलब्ध होता रहता है। उसी पावनस्मृति के आधार पर उस महासङ्गीत के सम्बन्ध में जैसा जो कुछ स्वतन्त्ररूप से प्रासङ्गिकधिया स्मृत हो पड़ा है, उन वर्त्तमान गृहमेधियों के सामयिक उद्बोधन व्याज से यहाँ (जिन्होंने युगधर्मानुगत ऋत्विजावत के निग्रहानुग्रह से स्वस्त्ययन-संस्कार, महामङ्गलविधायक लोकगीतनिबन्धन महासङ्गीतों की उपेक्षा कर अपने आप को, अपने गृहस्थ को, पारिवारिक जीवन को सर्वान्मना दीनहीन-सा, हतश्री-सा, भाग्यहीन-सा, अमङ्गल-सा, रूढ़ कर्कशा-सा, अमङ्गल वेशभूषायुक्त-सा बना लिया है)-दो शब्दों में संस्मरण कर लिया जाता है। ऐसी मान्यता है इस पावनस्मृति के संस्मरण के सम्बन्ध में हमारी कि, अवश्य ही यह संस्मरण स्वस्त्ययन-कर्म की सर्वान्मना उपेक्षा कर देने वाले हमारे वर्त्तमान पारिवारिक जीवन को इस साययिक उद्बोधन के द्वारा हमें महामाङ्गलिक स्वस्त्ययन की ओर आर्क्षित कर सकेगा, निरवयन कर सकेगा।

प्रसङ्गप्रधान है केवल पितृकर्मनुबन्धी गयाश्राद्ध का, जिसकी मूलप्रतिष्ठा प्रमाणित हुआ है पूर्वपरिच्छेदों में कर्मभोता कर्मात्मा से अनुपाणित औपपातिक महानात्मा। धर्मसम्मत वृषा-योषाप्रणालिक शुक्र-शोणित के सहज दाम्पत्य सम्बन्ध से औपपातिकरूप से ही व्यक्त होने वाला

कर्मभोग्ता कर्मात्मा जिस प्रकार औपपातिक है, तथैव इस कर्मात्मा के साथ अन्य आतिवाहिक सम्पत्तियों की भाँति (शरीरनिधनान्तर) औपपातिकरूप से ही पार्थिव अत्रिप्राणानुबन्धी प्रवर्ग्य पार्थिव (भौम) महान् सोम के द्वारा एक स्वतन्त्र महानात्मा का सम्बन्ध भी समन्वित हो जाता है, जो वह औपपातिक भौम महानात्मा उस चान्द्र महानात्मा से सर्वथा पृथक् तत्त्व है; जिस चान्द्र महानात्मा का कर्मात्मा के शरीरत्यागानन्तर ही चन्द्रलोक में प्रतिष्ठापन हो जाता है, जैसा कि पूर्व की सापिण्ड्यविद्वानो-पनिषत् में स्पष्ट क्रिया जा चुका है। यह महानात्मा पार्थिव अत्रिप्राण के प्रवर्ग्य सोम से कृतरूप बनना हुआ 'भौम' है, और इस दृष्टिकोण से दोनों के स्वरूप में महान् विभेद है। इस भौतिक विभेद से लक्ष्य में रखते हुए ही हमें महासङ्गीतानुबन्धी पावनस्मृति का प्रान्दिक दिग्दर्शन कराना है।

पुत्र-पौत्रादि के द्वारा सहजभाव से स्व स्व निधनान्तर प्रत्यर्पित पिण्डद्वारा निष्पन्न सापिण्ड्य, तथा ऋकोद्दिष्ट-महालयदि श्राद्धकर्मों का आधार बनता है—चन्द्रलोकस्थित 'चान्द्र सहज महानात्मा'। एवं गयाश्राद्ध का लक्ष्य बनता है इसी पार्थिव चन्द्र में इतस्ततः दम्ब्रम्यभाण कर्मात्मानुगत 'पार्थिवऋचा-स्थित 'भौम औपपातिक महानात्मा'। असुक मुहूर्त्त में, किंवा असुक विशेषमुहूर्त्त (आधिनपदा-नुगत) में स्थानविशेष में (गयातीर्थ में) श्रद्धापूर्वक विहित गयाश्राद्धकर्म ही इस भौम महानात्मा के बन्धनविमोक का कारण बनता है, जिस गयाश्राद्धकर्म का उत्तरदायित्व औपपातिक कर्मात्मा को व्यक्त करने वाले 'दाम्पत्यभाव' माध्यम से व्यक्तीभूत कर्मात्मा से सम्बद्ध पुत्र और पुत्रवरूप दाम्पत्य भाव पर ही अत्रलम्बित माना गया है। श्रद्धानु पुत्र अपनी श्रद्धाशीला पत्नी के साथ सम्प्रथम पिता-पितामह-प्रपितामहादि के शरीरदाहस्थान (स्मरान) की असुक नियत निधिविधान के साथ परित्रमा करता है, एवं यहाँ से गयास्थान की ओर प्रस्थान कर तत्र निधिपूर्वक गयाश्राद्ध की इतिकर्त्तव्यता पूरी करता है, जिस इतिकर्त्तव्यता की साङ्गोपाङ्गपूर्ति का विशेष फल माना गया है, औपपातिक 'महानात्मा का बन्धनविमोक, एवं तत्सम्बद्ध औपपातिक कर्मात्मा के श्राद्ध बन्धन का शैथिल्य'।

औपपातिक कर्मात्मानुगत सद्यः व्यक्त यह औपपातिक भौम महानात्मा ही 'गृहपितर' नाम से व्यवहृत हुए हैं। यद्यपि चान्द्रलोकस्थ सापिण्ड्यभावानुगत पिता-पितामहादिरूप चान्द्र महानात्मलक्षण प्रेतपितर भी चान्द्र श्रद्धानाड़ी के द्वारा तदंशपर पुत्र-पौत्रादि के शुक्रस्थित चान्द्र महानात्मा के साथ (सप्तपुरुषनिबन्धना सपिण्ड्यता से पूर्व पूर्व) सहज सम्बन्ध स्थापित रखते हुए 'गृहपितर' ही माने जायेंगे। किन्तु इन चान्द्र पितरों का वास्तविक गृह चान्द्रमण्डल ही माना जायगा। 'पुत्रादि के पार्थिव गृहों में इनका आगमन ज्ञाहतिथि, महालयतिथि, आदि विशेष तिथियों में ही हुआ करता है। श्राद्धान्न से कृत्त ये चान्द्रपितर पुनः स्वगृहभूत चान्द्रलोक में ही परावर्त्तित हो जाते हैं, जिस परावर्त्तन प्रक्रिया का नैदानिकरूप 'उल्लुक प्रदर्शन' माना गया है। यद्यपि कर्मात्मानुबन्धी औपपातिक महानात्म-

रूप सद्यःपितर पाथिवकृत्कार्पण से ही सदा आर्कषित रहते हुए गृहोपलक्षित पाथिव तत्त्व यतसे हुए वास्तव में 'गृहपितर' अभिधा के अधिकारी बने रहते हैं। यद्यपि अमावास्यादि पर्वतिथियों से सम्बन्ध रखने वाली रात्रिजागरणरूपा इतिकर्त्तव्यता से, तथा पुत्रोत्पत्तिप्रसङ्ग-विवाहप्रसङ्ग-आदि आदि तत्तद्-स्मार्त गृह्य मन्त्रालाचारपर्यो पर विहित रात्रिजागरणानुगता इतिकर्त्तव्यता से संतुष्ट होते हुए ये भौम पितर भी स्वनियत स्थानों में ही परावर्त्तित हो जाते हैं। किन्तु इन भौम पितरों का यह परावर्त्तन पाथिव कृत्ता से ही सम्बन्धित रहना है। उधर "गृहा वै गार्हपत्यः" (शतपथभा० १।१।१।१६) - "अयं वै (पृथिवी-) लोको गृहपतिः" (शत० २।३।४।३६।) इत्यादि श्रौत प्रमाणों के अनुसार पृथिवी 'गृह-स्थान' माना गया है। एव इस दृष्टिकोण से पाथिवकृतानुगत इन औपपातिक-भौम-मरानामरूप सौम्य पितरों को ही प्रधानरूप से 'गृहपितर' कटना अन्वर्थ बनता है। अतएव इन भौम गृहपितरों को महासंगीत की आम्नायभाषा में 'घर के देवता-घर के पितर' अभिधा से व्यवहृत किया गया है। इसी आधार पर इन्हीं भौम गृह पितरों के लक्ष्य से यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है। निष्कर्षतः चान्द्र-पितरों का गृहत्त्व जहाँ तात्कालिक है, वहाँ भौम पाथिव पितरों का गृहत्त्व (पृथिवीनिवास) निश्चित है। इन दोनों पितरों को गृहानुगता इसी मुसुद्धम व्यञ्जना को लक्ष्य बना कर ब्राह्मणश्रुति ने दोनों के लिए क्रमशः 'हृ'—'हि' भाव अभिव्यक्त किए हैं। 'हृ' सामान्य (आगन्तुक निवास) का सूचक है, एवं 'हि' विशेष (निश्चित निवास) का सूचक है, जैसा कि निम्न लिखिता वचनद्वयी से यह विभेद स्पष्ट हो रहा है—

(१)—गृहाणां 'हृ' पितर ईशते (शत० २।४।२।२०)।

(२)—गृहाणां 'हि' पितर ईशते (२।६।१।४०)।

जिम प्रकार सौर देवप्राण के आनृत्य के लिए अग्निप्रोमादि समसंस्थ 'देवयज्ञ' विहित है, तथैव चान्द्र पितरप्राण के आनृत्य के लिए 'पितृडपितृयज्ञ' विहित हुआ है। दोनों श्रौतयज्ञ हैं, ऋत्विग्विशेषों को सहायता से सम्पन्न होने वाले दोनों ही महारम्भ श्रौतयज्ञ त्रैपरिणक द्विजाति-पुरुष के उत्तरशयित्व से सम्बद्ध हैं। यह उत्तरशयित्व पुरुषद्वारा देवयज्ञान् अह-काल में ही निष्ठा-पूर्वक सम्पन्न किया जाता है। पितृडपितृयज्ञ में अह-तृतीय-गार्हपत्य-दक्षिणाग्नि-अग्नाहार्यपचन-वेदि-फलोत्तरण-हविर्द्रव्यसम्पादन-श्राद्धतिप्रदान-आदि आदि सम्पूर्ण वे सत्र यज्ञानुबन्धिनी इतिकर्त्तव्य-ताएँ, पितृप्राणधर्म-नुगता विशेषप्रक्रिया के साथ विहित हैं, जिन इतिकर्त्तव्यताओं का देवयज्ञ के साथ सम्बन्ध माना गया है, जैसा कि—“अग्नाहार्यपचनं दक्षिणा तिष्ठन् बहति। सकृत्फलीकरोति-सकृद्ब्रह्म वे प्राञ्चः पितरः। तं शपयति। आज्यं प्रत्यानयति। स जुहोति-अग्नये कन्वमाह-नाय, सोमाय पितृमते। पुरस्तादुल्लुङ्गं निदधाति। तत्र जपति—‘अत्र पितरो मादयध्रम्’। १.५८”

कृत्यो नमस्करोति । गृहान्नः पितरो दत्तेति । गृहाणा ह पितरः (चान्द्राः) ईशते" इत्यादि रूप से ब्राह्मणग्रन्थप्रतिपादित पिएडपितृयज्ञ में विस्तार से प्रतिपादित है (देखिए शनपथब्राह्मण २ वाएड ४ अध्याय, 'पिएडपितृयज्ञ' नामक द्वितीय ब्राह्मण) । स्पष्ट ही चान्द्रमहानात्मानुबन्धी पितरों से सम्बन्धित पिएडपितृयज्ञ का देवयज्ञ से समतुलन प्रमाणित हो रहा है । देवयज्ञयन् सर्वात्मना शीतधर्मात्मक यह पितृयज्ञ मन्त्रविधिपूर्वक द्विजातिपुरुषकर्तृत्व से ही अनुप्रमाणित है । यहाँ भावनामूला भावुरता का यन्किञ्चिन् भी समावेश नहीं है । 'दुष्टः शब्दः—स्मरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह' के अनुसार देवयज्ञयन् इस पितृयज्ञ में भी मन्त्रोच्चारण प्रकार का अशुभप्रतीक भी स्थलन इष्ट के स्थान में ध्यानित का जनक बन जाया करता है ।

ब्रह्मादाग्नि से विधिपूर्वक (द्विजातिप्रजा का), अथवा तो शमशान (शमशान-शव त) रूप से शमशानाग्नि के द्वारा अग्निपूर्वक यथानात (शुद्धादि) प्रजा का क्रमशः दाहस्कार एव दाहकर्म सम्पन्न होता है, जिस का निम्न लिखित ब्राह्मण श्रुति के द्वारा स्वरूप विरलेपण हुआ है । अवधान पूर्वक दृष्टि डालिए श्रुति के शब्दों पर, तिन के द्वारा एक विगेष प्राप्तहि, 'पितृवत्त्वं' की ओर हमें ध्यान का ध्यान आकर्षित करना है—

“अथास्मै शमशानं कुर्वन्ति । यो वै कश्च अत्रियते, स शवः । तस्मात् (तस्मै) एतदन्नं करोति । तस्माच्छवानम् । 'शानम्' ह वै तत्—'शमशानम्' इत्याचक्षते परोक्षम् । 'शमशा' उ हैर नाम पितृणामचारः । ते ह—अमुष्मिन्लोकेशुकृत्तदमशानस्य साधुकृत्यामुपदम्भयन्ति । तेभ्य एतदन्नं करोति । तस्मात्—'शमशानम्' । शमशानं ह वै तत्—'शमशानम्' इत्याचक्षते परोक्षम् ” (शत० १३ । २ । १ । १ । १) ।

तात्पर्य एक ब्राह्मण वचन की स्पष्ट है । लोक में शवदाहस्थान 'शमशान' (शमशान) नाम से प्रसिद्ध है । श्रुति ने दो प्रकार से इस नाम का तात्त्विक निर्वाचन किया है । श्रुति कहती है कि, इस कर्मात्मशून्य शव (मूर्दे) के लिए (इस के सम्बन्धी) 'शमशान' कर्म का अनुगमन करते हैं । जो व्यक्ति मर जाता है, औपपातिक कर्मात्मा जिस व्यक्ति के पाञ्चभौतिक शरीर का जीर्णोत्पन्न परित्याग कर देता है, उस व्यक्ति के कर्मात्मा का वह आत्मशून्य शरीर ही) शव' कह लाया है । इस दाहकर्म से तत्सम्बन्धी इस शव के लिए ही अन्नउपवधा का अनुगमन करते हैं, अर्थात् इस शव को गृहाग्निहृष ब्रह्मादाग्नि का अन्न बनाते हैं, अतएव यह दाहकर्म 'शानम्' (शव को ब्रह्मादाग्नि का अन्न बनाने वाला कर्म) कहलाया है । 'शानम्' शब्द ही देवताशा का सहन परोक्षभाषा में 'शमशान' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । और यही 'शमशान' शब्द का एक निर्वाचन है ।

— चूसरा नाम 'श्मशान' नाम से भी प्रसिद्ध है। उपठित यथा तात लोग बोला करते हैं—'शम शान', एवं 'पठित संस्कारी मानव कहा करते हैं 'श्मशान'। यथोक्त नामोच्चारण का निर्वचन है— 'शान्त', जिसका अर्थ है 'रूप' से 'स्पर्शीकरण' किया जा चुका है। अतः ससृष्टप्रजा के द्वारा व्यर्षित 'श्मशान' शब्द का निर्वचन करती हुई श्रुति कर्त्री है— 'श्मशा नामक प्राणेशये (प्रेत भीम पाथिय) पितरो को अपना भोग्य यज्ञ बनाते रहते हैं। उनके शरीर में से श्वा, पातिर, कर्मोत्मा निम्नल जाता है, उनका शरीर (कर्मोत्मा न ही जाने को) अथवा पर्यन्त औपपातिक कर्मोत्मा के साथ सद्य समुत्पन्न भोग्य पितरो से सयुक्त रहता है) उर्ध्व श्मशा नामक प्राणेशये का भोग्य बना रहता है। यदि शरीर को जला नहीं दिया जाता है, तो शरीरान्तर्गत श्वा आकृषित यह औपपातिक भोग्य पितर तन्वत् इन 'श्मशाप्राणों' के द्वारा क्षीण बनते हुए वर्धनवचना से आक्रान्त रहते हैं, जब तक कि शरीर शरीर चिर अग्नि में सप्रभव प्राणित्य पञ्चमहाभूतों में (प्रतिसर्गार्थि से) विलीन नहीं हो जाते। इस पितरवन्ध (शान्तानुगत दुःखभोगा मरुतव) से पितर को (भोग्य हसत्मानुगत भोग्य महान् को) उन्मुक्त करने के लिए ही शरीर में भस्मसात् कर दिया जाता है, जिसका तात्पर्य है शरीर शरीर सत्ता में 'श्मशा' नामक प्राणेशयों के शनिभोगानुगत दुःखवर्धन से हसत्मानुच्छिन्न भोग्य महान्मा को वर्धन से विमुक्त कर देना। क्योंकि इन शवदाहकर्मोत्मा से सन्सम्बन्धी दाहकर्मोत्मा शरीर को ही 'श्मशा' का मध्य बार ही अग्निद्वारा अंत्र बना डालते हैं, अतएव यह कर्म 'श्मशान' कहलाया है, जो परोक्षभाषा में 'श्मशान' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका तात्त्विक अर्थ है— 'श्मशाप्राण का अन्नस्थान-शरीर'। श्रुति ने इन अन्तरे पर अर्थधान अत्रिये, भारतीय पात्रगृहप्रश्निका को विज्ञानिकता का रहस्यान्तर स्वरूप विज्ञात बन जायगा— 'श्मशा उ हैयं नाम पितृगार्मितात्। तै हसुम्बिल्लोने- अहमममगानर (अकनशरीरदाहस्य) साधुक्रत्यामुपाधयन्ति' इति । । । । ।

गमगान, और श्मशान, इन दोनों प्राण-ससृष्ट शब्दों के निर्वचन के द्वारा-ब्राह्मण श्रुति ने व्यक्तार्थ का समन्वय पद्यों के समुच्चय द्वारा ही किया गया। इसी समन्वय में अत्र एक विशेष प्राणित्य रहस्यात्मक प्राणेशयों और पठितों का ध्यान आकर्षित कराया जाता है। आद्विचिन्तना प्र-गार्मि-प्राणेशयानुपनिषत् नामक प्रथमसंस्कृत विज्ञान-ग्रन्थ खण्डात्मकता का अतिपादन करते हुए 'हर्मोत्मा' नामक एक पाथिय उल आत्मा का स्वरूप-निर्लेखण हुआ है, जिसे पार्थिव व्यापक प्रणाम-प्रेतार्थी गया है। यही विस्तार से प्रत्यक्ष हुआ कि, नरपात-शिशु के प्रि पाथियमकरस्वरूपक पदभ्रम-गर्भक भागिता से शिशु में घनतप्रियसैक-भौर हिरण्ययतेन परिपन्नरूप से अन्तर्गमममन्ध में प्रविष्टित हो जाता है, तो इसी अन्तरा में इस व्यापक (नातरिश्वा नाटक उत्तर-विषदुमेन्प्राण-प्राण वायुविशेष) पाथिय हसत्मा की औपपातिक कर्मोत्मा (कर्मोत्मा) प्रिन्ममेता लोचन-मतात्मा) के साथ सम्बन्ध हो जाता है। पाथिय श्मशाप्राण-अपने महत्त्व-व्यापकता-द्वारा-अपने-अपने-

अस्नाविर-रूप से सँ
गई है। पार्थिव यह

कारण ही इसके लिए 'अदन्तकः पूषा' (शत० ११।७।१७) यह निगम प्रतिष्ठित हुआ है। जन्तक शिशुशरीर अदन्तक (विना दाँत का) रहता है, तबतक इसमें घनतानुबन्धी हंसात्मा व्यक्त नहीं हो पाता। दन्तोत्पत्ति सहकाल में इसका व्यक्तीभाव आरम्भ होता है, एवं दन्तनिर्माण समाप्ति पर हंसात्मा सर्वात्मना व्यक्त हो जाता है। शरीरनिधनान्तर यह ह्मात्मा पार्थिव शवशरीर की मत्तापर्यन्त इसी शवशरीर को केन्द्र बनाए रहता है तबतक, जन्तक कि इसे भस्ममान् नहीं कर दिया जाता। शवदाह के अभाव में हंसात्मा जीवनकालवन् सर्वत्र धाय-य धातावरण में पक्षीघ्न विचरण करता हुआ इसी शरीर में विश्राम लिया करना है, जैसे कि पक्षी प्रातः अपने कुलाय (घोंसले) से निकल कर कणलोभ-शान्ति के लिए अहकाल में इतस्ततः विचरण करता रहता हुआ सायः पुनः अपने उसी कुलाय में प्रविष्ट हो जाता है। पक्षी थक कर स्वकुलाय में विश्राममात्र ग्रहण करता है, मानव की भौति स्वपीतिलक्षणा सुप्त अवस्था (घोरनिद्रा) की अनुगति पक्षी में नहीं होती। ठीक यही अवस्था पक्षिन्वरूप समतुलित हंसात्मा की मानी गई है। अतएव पुराणपुरुष ने इसे 'गरुड' (पक्षिविशेष) नाम से व्यवहृत किया है, जिसके प्राकृतिक गतिभावों का 'गरुडपुराण' में विस्तार से उपबृंहण हुआ है, जिन प्रेतात्मानुगत गरुडगतियों का विशद वैज्ञानिक स्वरूप इसी ग्रन्थ की अन्तिम 'आत्मगतिविज्ञानोपनिषद्' में होने वाला है। मूलसहिता में यही गरुडात्मा 'भोक्ता सुपर्ण' कहलाया है। तद्ब्रह्माख्यानभूत ब्राह्मणग्रन्थों में इसी का 'सौपर्णक आख्यान' रूप से सुपर्णचितिप्रकरण में विस्तार से विश्लेषण किया है। उपनिषदों में यही सुपर्णात्मा 'हंसात्मा' नाम से उपर्यायित हुआ है। सुप्रसिद्ध पौराणिक 'कद्रू निनताख्यान' इसी सुपर्णविज्ञान पर अवलम्बित है, जिस की घोषणा हुई है ब्राह्मणग्रन्थों में 'सोमापहरणविज्ञान' प्रसङ्ग में इस रूप से कि—

“एतद् सौपर्णमाख्यानमाख्याननिदं आचक्षते”

—शतपथब्राह्मण (३।६।२ ब्रा०) तथा ऐतरेयब्राह्मण

जो हंसात्मा दन्तोद्भवानन्तर व्यक्त होता है, जो कर्मात्मा के सो जानेपर जाग्रत रहता हुआ अपने इस शरीरकुलाय का संरक्षण किया करता है, जिस जाग्रत हंसात्मा के अनुग्रह से प्रेरणा से अमुकामुक अज्ञात भयाशङ्काओं से मानवीय कर्मात्मा जाग्रत बनता हुआ भय से स्वत्राण करने में समर्थ बन जाता है, इसी एवंविध हंसात्मा का स्वरूप दिग्दर्शन कराते हुए उपनुपबृंहितने कहा है—

तदेते श्लोका भवन्ति—

स्वप्नेन शारीरमभिग्रहत्य—'असुप्तः सुप्तानभिचाक्शीति' ॥

शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पुरुष एक हंसः ॥ १ ॥

प्राणैर्न रक्षन्वरं कुलायं बहिष्कुलापाद्मृत्तश्चरिभ्या ॥
स इयतेऽमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पुरुष एक हंसः २ ॥

—बृहदारण्यकोपनिषत् ६।३।११।१२।

‘हंसात्मा’ नामक पार्थिव वायव्य सुपर्णभावापन्न (गायत्रीभावापन्न—अतएव हिरण्मयरूपेण उपनिषदों में उपवर्णित) श्रौपपातिक प्राणदेमा एक बैसा विगेष विलक्षण तरव है, जिस की अतिभुक्ति एकमात्र प्राकृतिक प्रतिमन्त्ररभाव पर ही अवलम्बित है। सौर सर्गान्तकाल ही इस हंसात्मसुक्ति का प्रवर्तक बना करता है। तदवधिद्व्यन्त आरुण्यन्तं यह पार्थिव वायव्यधरातल में उरुचावचभावानुगति से सुम्ब-दुःखानुभूति तारतम्य से विचरण किया करता है। यही अथर्ववेदव्याख्यात ‘अथर्वा-सूत्रानुबन्धी आशीचप्रवर्तक आथर्वण आत्मा है, जिसे लक्ष्य बना कर विविध आथर्वण प्रयोग आविष्कृत हुए हैं, जिन्हें ब्राह्मणग्रन्थों में—‘कृत्यावल्गा’ नाम से व्यवहृत किया गया है। यही ‘वल्गा’ तन्त्रशास्त्र की कृत्याप्रयोगाधिष्ठात्री ‘वसुलामुत्सी’ है। यदि शवदाह कर दिया जाता है, तो हंसात्मा कृत्याप्रयोग का साधन कथमपि नहीं बन सकता। शव का दाह न करने से ‘श्मशा’ नामक प्राणविरोध के आक्रमण से हंसात्मा बाल-स्त्री लक्षण सोमप्रधान शरीरों के माध्यम से कृत्याप्रयोगात्मक आथर्वण उन जघन्य प्रोत्कर्म्मों-प्रोत्सिद्धियों का परम्परया निमित्त बन जाता है, जो कृत्यात्मक आथर्वण प्रयोग तमोगुणप्रधान धनते हुए परउत्पीड़क धनते हुए सर्वथा निन्द्य ही घोषित हुए हैं +। तमोगुणानुगत-परउत्पीड़क निन्द्यकर्म्मनिगामी आथर्वणों की स्वार्थसिद्धि सम्भव न बन सके, इस सामान्य-लोकमंत्रहात्मक लोकमंत्रक्षण फल की दृष्टि से, स्वयं हंसात्मा ‘श्मशा’ प्राण का वाचत् शवशरीरसत्तावधिपर्यन्त भोक्तृ बनता हुआ अप्राकृतिक बन्धन दुःख से आर्त्त न बना रहे, इस विरोध फलमिद्धि के लिए और शत्रुलगत मलीमम पूतिगन्ध से पूतिभावापन्न वातावरण लोक-ग्राम-नागरिक वातावरण की पूतियुक्त बनाना हुआ प्राकृतिक स्वास्थ्यविधातक न बन जाय, इस लौकिक फलदृष्टि से, अन्धान् भी ज्ञान-अज्ञान अनेक फलों की दृष्टि से शवशरीर को अग्नि से संस्कृत करते हुए इसे भस्मान्नेय बना देना ही विज्ञानमन्मत माना जायगा, जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का—“श्मशा उ हँव नाम पितृणां अचारः। ते हासुर्मिँल्लोके—अकृतश्मशानस्य कृत्यामुपदम्भयन्ति। तेभ्य एतदन्नं करोति०” इत्यादि रूप से विश्लेषण हुआ है।

शवशरीर के अन्यान्य भूत-भौतिक द्रव्य भस्मान्त बन गए, हंसात्मा बन्धन से विमुक्त हो गया, परन्तु “। परन्तु इसलिए कहना पड़ रहा है कि, क्रव्यादाग्नि स्नायु दन्त-दंष्ट्रा-आदि अश्मानोममय धनतम-निविडतम-शवभूतों को भस्मान्त करने में अममर्थ बना रहता है। फलतः इन शवशरीर

+ “प्रेतान् भूतगणैश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः” (गीता १७।१)।

किन्तु एकओर आस्थायिक श्रद्धा से सम्बन्ध रखने वाला धर्मानुगत कारणतावाद *, एवं दूसरी ओर केवल भागनापूर्ण श्रद्धाभास के द्वारा सनाधान की पर्याप्तता की अन्वधोपणा, दोनों का समन्वय भारतीय प्राङ्गण में तो कथमपि सम्भव नहीं माना जा सकता। यहाँ की तो एकमात्र निकषा यही मानी जायगी, मानी जाती रही है कि—

प्रत्यक्षं चानुमानश्च शास्त्रञ्च विविधागमम् ॥

त्रयं सुप्रदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १ ॥

आर्षं धर्मोपदेशञ्च वेदशास्त्राऽविरोधिना ॥

यस्तर्कैणानुमंघत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥ २ ॥

—मनु. १०१०५, १०६।

एतद्देशीय, किंवा इतरदेशीय मतवादों की भाँति भारतीय धर्म केवल मान्यता (अन्धविश्वास-अन्धश्रद्धा) का क्षेत्र नहीं है। वहाँ जैसे मतवाद के सम्बन्ध में कारणता की जिज्ञासा की भ्रान्ति भी दण्डविधान का कारण बन जाती है, यहाँ वैसी परम्परा अणुमात्र भी मान्य नहीं है। यहाँ की प्रत्येक आस्था, प्रत्येक श्रद्धा वही मान्य मानी और कही जायगी, जिसके मूल में निगमशास्त्रानुमोदित (प्राकृतिक सर्गानुमोदित) कारण-तात्त्विककारणानुगत तर्कवाद मूल में प्रतिष्ठित होगा। यही सहजसिद्ध भारतीय धर्मानुगत (प्राकृतिक सनातनधर्मानुगत) कारणतावाद भौम गृहपितरों की पर्वानुगता तुष्टि-वृष्टि की मान्यता से सम्बन्ध रखने वाले उस लोकानुबन्ध विशुद्ध भावना-श्रद्धानुगत उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में भी समुपस्थित हो रहा है, जिसे केवल 'आम्नायसिद्ध मान्यता' कह कर पूर्व में हम कारणतावाद से असस्पष्ट बनाए रखने के लिए अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त कर चुके हैं। इसी दिशा में सर्वात्मना आम्नायसिद्ध मानवधर्मशास्त्रसम्मत पूर्वोपात्त हेतुवाद 'किन्तु' का जन्मदाता बनता हुआ इस दिशा में भी अपनी नैगमिक आम्नाय से कारणतावाद की जिज्ञासा सर्वथा प्रणतभाव से अभिव्यक्त करने की धृष्टता बरा रहा है। इस जिज्ञासा के समाधान पर ही स्वर्ग, तथा अविवाहित कुमारवर्ग से सम्बन्धित भौम गृह पितर तुष्टि-वृष्टिलक्षण उत्तरदायित्व 'धर्मसीमा' का अनुगामी बन सकता है, एवं तभी हमको मान्यता सुरक्षित रह सकती है। ओमित्येतन् ।

क्या नैगमिक मूल है तथाकथित मान्यता के समर्थन के लिए भी ? हैं, और अवश्य है। हमें तो यह मूल उपलब्ध हुआ नहीं ?। आपने उपलब्धि के लिए अपने देशानुगत अभिनिवेश के

* नाकारणं हि शास्त्रेऽस्ति धर्मः सूचमोऽपि जाजले !

कारणाद्धर्ममन्विच्छन् म लोकानापनुते शुभान् ॥

—जाजति के प्रति आर्षपुरष भगवान् राम की उक्ति।

कारण कोई यत्न न करते हुए उसी प्रकार 'नोपलभ्यते' बहने का दुःसाहस कर डाला, जैसे कि महान शस्त्रप्रयोग का आलोडन-प्रिलोडन किए बिना ही यह-द्वारा-दो के सम्बन्ध में प्राचीनों ने— 'न सन्ति घटच्छाः शत्राः' घोषणा कर डाली थी, एव उसी समय भगवान पद्मजलि (महाभाष्यकार) ने नैगमिक उदाहरणों के द्वारा ही 'उप-तेर' आदि रूप से समाधान किया था। हाँ, तो आस्था श्रद्धा पूर्वक आप भी इस सम्बन्ध में— 'उपलब्धौ यत्नः क्रियताम्' । अरथ ही आपको भी नैगमिक कारणों पर श्रद्धा करने वाले नैगमिक उपलब्ध हो ही जायेंगे। इस पर भी यदि आप अपना अभिनिवेश मूर्खान्त रचना चाहेंगे, तो 'स दशा में भी हम तो अपनी ओर से निराशा का लेश भी समावेश न होने देंते हुए इस विधिभाष का ही अनुगमन करेंगे आपके कालानुगत अभ्युदय के लिए नि—

उत्पेय थु तिनीतिमम्प्लजलभूयोऽपिराक्षालिते ।
 येषां नास्पदमादिधाति हृदये, ते शूलमारागयाः ॥
 किन्तु प्रभुतप्रिप्रतीपविधयोऽप्युचैर्भविचिन्तनाः ।
 काले कारुणिक ! त्वयैव कृपया ते भावनीया नराः ।

—श्रीन्द्रयातचार्यवृत् न्यायकुमुदाख्यं
 अग्निम (४) सत्रक

प्रवृत्तमनुमराम । मात्रमेधयाग-महेन्द्रयाग आदि विविध नामों से प्रसिद्ध एक विशेष पत्र नामक याग ब्राह्मणग्रन्थों में 'महाहविष्याग' नाम से उपरिष्ठित हुआ है। शतपथ में तो तीन ब्राह्मणों में ७८ कण्डिकाओं में इस यागग्रन्थ का प्रतियान्न हुआ है। इत्रामुर (प्राणिक अमुर) का उक्त करते हुए इन्द्र को महेन्द्रपद से समनकृत करने वाली प्राकृतिक यज्ञप्रक्रिया ही इस ब्राह्मणग्रन्थों में प्रतिपादित हुई है, जैसा कि— 'महाहविष्यागं देवा वृष्टं जघ्नुः, तेनो एव व्यजयन्त-येषमेपां प्रितिः' (शत० २।१।११) इत्यादि पत्रमन्त्रन से प्रमाणित है। जो द्विजाति अपने आध्यात्मिक आनन्द वृत्तियों को, तथा आधिभौतिक वृत्तियों को परास्त कर सर्वविजयलाभ की कामना रखता हो, 'मा के लिए 'प्रक्रतिप्रवृत्तिः उच्यते' रूप से यह अनुष्ठेययज्ञ ब्राह्मणविकर्तृ-यता से ममा विष्ट हुआ है।

इस यागकर्म में आग्नेय अणुरूपालपुरोडास, सावित्र द्वादशरूपालपुरोडास, मारुधन्वचर, पौत्राचर, वेन्द्राप्रद्वदशरूपालपुरोडास, माहेन्द्रचर, वैध्वकर्मणकचरूपालपुरोडास, पत्रपदरूपालपुरोडास, गैट्रएरूपालपुरोडास, आदि अनेक अनेक यगों की प्रवृत्ति यथा उपपत्तिपूर्वक वङ्ग आने के साथ प्रतिपादित हुई है, जिन में से अन्त ही पेश रौद्र, टन दो इतिकर्तव्यताओं की ओर ही हमें कारण निवासुओं का ध्यान आरुपित करना है। अनुसम्बन्ध से महाहविष्याग में विहित पुरोडास (आहुतिद्वय) पदरूपाल होता है, अतएव इसे 'पत्रपदरूपालपुरोडास' कहा गया है। अत्राद, अन्न, अनुसम्प, भेत् से

पितर का त्रेधा वर्गीकरण प्राकृतिक माना गया है, जैसा कि श्राद्धविज्ञानान्तर्गत 'पितृश्वरूपविज्ञानोप-
निषत्' नामक द्वितीय खण्ड में विस्तार से निरूपित है। पुत्रादि वंशजों की श्रद्धानाड़ी (चान्द्रनाड़ी) के
द्वारा जिन चान्द्र महानात्मरूप पितरों को एकोद्दिष्टादि-महालय्यादि श्राद्धकर्म द्वारा तुष्ट तृप्त किया जाता
है, उन चान्द्र पितरों की यजनप्रक्रिया का, इतिकर्त्तव्यता का प्रधानरूप से 'पिण्डपितृत्यज्' ब्राह्मण में
निरूपण हुआ है। चन्द्रलोकस्थ महानात्मलक्षण परलोकगत चान्द्रपितर का अर्थ है—पिण्डपितृत्यज्ञा-
धिष्ठाता यजमान के चन्द्रलोकगत पिता-पितामह-प्रपितामहादि षट्पितर। इनके निमित्त ही 'मासि मासि-
षोऽशनम्' रूप से प्रति शमावास्या को, क्षयादितिथि को एवं महालयश्राद्धपञ्चानुगत गजच्छायायोग
में यजमान (पुत्र) श्रद्धापूर्वक ऋत्विजों के सहयोग से आहुतिरत्न प्रदान करता है। ये चान्द्रपितर इस
दृष्टिकोण से 'अन्नादपितर' माने गए हैं। घनद्रव्यात्मक आहुतिरत्न के भोक्ता पितर 'हविर्भुक्'
है, तरलद्रव्यात्मक आहुतिद्रव्य के भोक्ता पितर 'आज्यपा' है, एवं विरलद्रव्यात्मक आहुतिद्रव्य के
भोक्ता पितर 'सोमपा' है। हवि खाया जाता है, आज्य (घृत) और सोम का पान किया जाता है।
हविद्रव्यात्मक नियत पेत्र आहुतिद्रव्य में हवि, घृत, और अन्नगत सोम, तीनों द्रव्य समाविष्ट है।
उस प्रकार सोम-घृत-हविलक्षण एक ही हविद्रव्याहुति से तीनों अन्नादपितरों की तृप्ति हो जाती है।
६ पितरों में से आदि के तीन पितर 'हविर्भुक्' (हविद्रव्य की घन आहुति लेने वाले) नामक अन्नाद-
पितर है, ये ही तत्त्वतः मुख्य हैं। हविःप्राधान्य से ही इन्हें श्राद्धकर्मपरिभाषा में 'पिण्डभाजः'
कहा गया है। इनके सन्तर्पण से ही हविद्रव्यभुक्त आज्य-सोमरूप लेपद्रव्य से जेप तीनों वृद्धप्रपिता-
महादि पितर तृप्त हो जाते हैं। इनमें वृद्धप्रपितामह-अतिवृद्धप्रपितामह को तो 'आज्यपा' नामक अन्नाद-
पितर कहा जायगा। एवं वृद्धातिवृद्धप्रपितामह को 'सोमपा' नामक अन्नादपितर माना जायगा। पिण्ड-
पितृत्यज में ऋतुकाल में प्रतिष्ठित षड्विध इन चान्द्र सौम्य महानात्मानुगत नित्य-सपिण्डताप्रवर्त्तक
पितरों को ही आहुतिद्वारा तृप्त किया जाता है, और यह अन्नप्रदान कर्म सप्तमवंशज पर्यन्त नियमित
रूप से प्रकान्त रहता है। आदि के तीन जहाँ 'पिण्डभाजः' है, वहाँ अन्त के तीन लेपानुशय के भोग के
कारण 'लेपभाजः' कहलाए है। अज्य-सोमाहुति प्रदणवा ही इस अन्तत्रयी की लेपभाजनता है।
पिण्डपितृत्यज में ऋतुमार्त्तमूर्त्त इमी चान्द्र प्रेतपितृपट्टक की इतिकर्त्तव्यता प्रधान मानी गई है, जैसा
कि निम्न लिखित कतिपय तद्ब्राह्मणवचनों से स्पष्ट हो प्रमाणित हो रहा है। देखिए !

“स जुहोति-अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा, सोमाय पितृभते स्वाहा। सकृदेव पराञ्चः
पितरः। तस्मात् सकृदुल्लिखति। परस्नादुल्लुभुक्तं निदधाति। श्रोदपात्रमादाय-अव-
नेजयति-असावनेनिच्चेति-यजमानस्य पितरं-पितामहं-प्रपितामहम्। (अवने-
जनं-जलाजलिसमर्पणम्)। अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषपायध्वमिति।
यथाभागमग्नीतेत्येवंतदाह (अन्नादा भवन्तः, तस्मात् हविर्द्रव्यमग्नीत-इत्येवंतदाह)।

पटकृतो नमस्करोति । गृहाणां ह पितर ईशते । एषा उ एतस्य आशीः कम्भ ।
अथे अष्वजिघ्रति प्रन्ववधाय पिण्डान् । स यजमानभागः”

—शत० २।११- द्वितीयब्राह्मण ।

दमरा विभाग 'अन्नपितर' का है । जो पितर अन्य प्राणविशेषों के भोग्यान्न बना करते हैं, वे ही 'अन्नपितर' कहलाए हैं, जिनके 'अग्निप्याचा, सोमपत्, बर्हिपत्' ये तीन श्रेणिविभाग प्रसिद्ध हैं । ये तीनों ही पार्थिव पितर हैं । पार्थिव भूतप्राण ही 'श्मशा' प्राणत्रियोप माना गया है, जिसका पूर्व के 'श्मशान' तथा 'श्मशान' शब्द निर्वचनों के द्वारा स्वीकृत क्रिया जा चुका है । श्मशा मत्र पार्थिव भूतप्राण भूतों की 'उष्ण-शीत-अनुष्णाशीत' इन तीन अथ आध्रों (जातियों) के सम्बन्ध से तीन भागों में विभक्त हो जाते हैं । भूतभेदत्रयी ही श्मशाप्राणभेदत्रयी का कारण बनती है । अतएव श्मशाप्राण के लिए श्रुति में 'श्मशा उ वै नाम पितरामचारः' (शत० १३।१।१।१) इत्यादिरूप से बहुवचन प्रयुक्त हुआ है । उष्णभूतानुगत श्मशा नामक पार्थिव भूतप्राण सकेतपरिभाषापेक्षया 'अग्नि' कहलाया है, शीतभूतानुगत श्मशाप्राण 'सोम' कहलाया है, एवं अनुष्णाशीतानुगत श्मशाप्राण 'बर्हि' कहलाया है । अग्निश्मशा के द्वारा भुक्त पार्थिव पितर 'अग्निप्याचा' कहलाए हैं, सोमश्मशा के द्वारा भुक्त पितर 'सोमपत्' कहलाए हैं, एवं बर्हिश्मशा के द्वारा भुक्त पितर 'बर्हिपत्' कहलाए हैं । श्मशाप्राणानुबन्धी ये तीना अन्नपितर भौम पितर हैं, औपपातिक पितर हैं, जिनका श्मशाप्राणायामरूप श्मशानस्थल में ही व्यक्तीभाष होता है । अतएव इन्हें 'श्मशानयासीभूत' (भौतिक पितर) कहा जा सकता है, जो स्व व्यक्तीभाषावारभूत शवदाहसंस्कार के न होने से श्मशा के भोग्य से बचे रहते हुए कृत्यात्मक आध्यात्मिक प्रयोगों की सफलता (श्मशानानुगता भूत-प्रेतसिद्धि) के निमित्त बन जाया करते हैं, जैसा कि पूर्व में तन्नामनिर्वचनप्रसङ्ग में स्पष्ट किया जा चुका है ।

यह अनियाम्यरूप से ध्यान में रखना है कि, चान्द्र अन्नादपितर हों, अथवा तो पार्थिव पूर्वोपवर्णित अन्नपितर हों, ऋतुलक्षण (ऋतुसमष्टिरूप) चान्द्रमन्थस्वर का मूलाधारत्त दोनों क्षेत्रों में समान है । साथ ही शशानुगत महद्दनुशायभोग-सम्बन्ध से चान्द्रपितर भी पिता पितामहान्तरूपेण पटसंस्थ है, एवं भौम पितर भी तदनुशयानुगति स पट्संस्थ ही है । चान्द्र महानात्मानुगता अनुशय सम्बद्धा पट्संस्थता दोनों में समान है । किन्तु अन्नात्मक पट्संस्थ पितर जहाँ चन्द्रमण्डलानुगत बनते हुए प्राकृतिक हैं, नित्य हैं, वहाँ अन्नात्मक पट्संस्थ पितर पार्थिवमण्डल में ही (किन्तु रात्रि में ही, अथवा तो चन्द्रिका में ही) प्रचरण करते हुए वैज्ञानिक हैं, औपपातिक हैं, क्षणें तुष्टा-क्षणे मृष्टा हैं । इसलिए कि इन भौम पितरों के पार्थिव परिवारों के साक्षी-नियन्ता इनके स्वरूप के जाणितम क्षणे तुष्टा क्षणे रूपेण पार्थिव रुद्र हा बने रहते हैं, जिनका तन्त्रशास्त्र ने श्मशानवासी भूतप्रेतगणोपसेवित भूतेश-भूतनाथरूप से यशोगान कर अपने को पावन बनाया है । भूताधिपति पार्थिवानेय प्राण ही तो

यह 'भ्रमशाप्राणदेवता' (भ्रमशानदेवता) है, जिसे पितरो का (अन्नरूप भौम पितरो का) 'अत्ता' कहा गया है। यही ऋष्यादाग्निरूप से अन्नपितरो को स्वभोगसीमा में अन्तर्मुक्त करता हुआ अपना एक, स्वतन्त्र 'पितृपरिवार' सम्पादित कर लेता है। भौमपितृपरिवार रुद्र के नियन्त्रण से ही नियन्त्रित रहते हैं, मर्यादित बने रहते हैं। अतएव पितरो के साथ साथ इनके सञ्चालक-अधिपति-जान्घितम-रुद्र देवता का भी सम्मान करना अनिवार्य बन जाता है। न केवल पार्थिववाग्निरूप रुद्रदेवता का ही सम्मान, अपितु इनके साथ साथ इनकी अवान्तर शक्तियों का भी सम्मान अनिवार्य बन जाता है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट किया जाने वाला है। अभी इस सम्बन्ध में वक्तव्य केवल यही है कि, त्रिविध अन्नपितर भी अन्नरूपितरवन् ऋतुमर्यादा से, तथा पटुपितृप्राणमूर्ति चान्द्रपितरानुशयसम्बन्ध से पिता-पितामह-प्रपितामहादिरूप से पटुसंस्थ ही हैं। पटुसंस्थता दोनों में समान है। विशेषता दोनों में चन्द्रलोकानुगता, भूलोकानुगता दोनों की पृथक् पृथक् प्रातिस्विक है। गृह्य वे भी हैं गृह्य वे भी हैं। विन्दु वे तत्तन्वियत कालों में ही तद्वशशरों के गृहों में श्रद्धानाडी के द्वारा सर्वथा नियतमार्ग से नियत समय से आते हैं, अनन्तर उस अवधि के भीतर भीतर स्वलोकात्मक चन्द्रलोक में परार्त्तित हो जाते हैं, अतएव वे 'नित्यपितर' कहलाए हैं, जिन से सम्बन्ध रखने वाले पार्वणादि श्राद्ध भी 'नित्यश्राद्ध' कहलाए हैं। इधर ये भौम पितर अनियमित कालों में तद्व शशरों के गृहों में श्रद्धा-अश्रद्धा से उभयथा सर्वथा अनियतमार्ग से अनियमित समय पर आते रहते हैं, इसी पार्थिव गृहस्थान में अनियमितरूप से उभयतः-अमूल-आसुर-राक्षस-प्राणान् वायव्यशरीर से निचरण किया करत हैं - इस अनियमितता के कारण ही ये औपपातिक पार्थिव पितर 'अनित्यपितर' हैं, जिन से सम्बन्ध रखने वाला पारिवारिक अनियमित कान्यमंगलाचारानुबन्धी अनियमित श्राद्ध भी 'अनित्यश्राद्ध' ही कहलाया है। ये ही 'काम्यपितर' हैं, तदनुगत श्राद्ध ही 'काम्यश्राद्ध' है, जिसे निबन्धग्रन्थों में 'वृद्धिश्राद्ध' भी कहा है। महाहविर्याग एक काम्ययाग है, माहेन्द्रपदप्राप्तिपूर्वक शत्रुपराभव ही इस काम्ययाग का फल है। अतएव काम्य महाहविर्याग में ही इन अग्निध्वात्तादिलक्षण अन्नपितरो के (काम्यपितरो के) यजन का समावेश हुआ है। इन सब पारस्परिक विशेषताओं को अवधानपूर्वक लक्ष्य बनाते हुए ही इन उभय त्रिविध (अन्नरूप, तथा अन्न) पितरो का स्वरूप समन्वय करना चाहिए। तीसरा विभाग 'अनुभवपितृवर्ग' का है, जिसे 'सुकालीपितर' कहा गया है, पर जिन्हें 'शूद्रपितर' माना गया है। द्विजातिप्रजातिरिक्त शूद्रप्रजा, जिंया शूद्रसधर्मा द्विजातिप्रजानुगत पारिवारिक व्यक्तियों ही इनका अवधारणविधि में यजन कर इन्हें यद्वातद्वारूपेण सन्तुष्ट करती रहती हैं। और यही त्रिविध पितरो का मन्त्रिन स्वरूप निदर्शन है, जैसाकि तालिकाओं से स्पष्ट है—

* 'ययाग्निर्मा पृथिवी, तथा द्यौर्दिन्द्रेण ममिता' (शत० ११३१२१)।

'अग्निर्वा रुद्रः । तस्यैते द्वे तन्वे धौगन्या च, शिवान्या च' (शत० ५१३११२)।

÷ 'अमूलं वाऽऽदमुभयतः पग्निच्छिन्नं ग्चोऽन्तर्हितमनुचरति' (शत० ३१३१३३)।

(१) अन्नदपितरः—(भोक्ताः)—पिण्डपितृयज्ञानुगता नित्याश्रान्द्राः—शान्ताः

पदपितरः—चान्द्राः—नित्या—अश्रान्द्राः	(३) (६)—वृद्धातिवृद्धप्रपितामहः—	सोमपाः	} सोमपाः (१)	} लेपभाजश्चतुर्थाद्या (सोमाय पितृमते स्वाहा)	
	(२) (५)—अतिवृद्धप्रपितामहः—	आज्यपाः			} आज्यपाः (२)
	(१) (४)—वृद्धप्रपितामहः—	आज्यपाः			
	(३) (३)—प्रपितामहः—	हविर्भुंजः	} हविर्भुंजः (३)		} —पिण्डभाजः (अग्नये कण्यवाहनाय स्वाहा)
	(२) (२) —पितामहः—	हविर्भुंजः			
	(१) (१) —पिता—	हविर्भुंजः			

—पिण्डदस्तु सप्तमः—एषां यजमानः (पुत्रः पिण्डपितृयज्ञानुगता)
(शतपथब्राह्मणान्तर्गते—पिण्डपितृयज्ञानुगता)

(२) अन्नपितरः—(भोग्याः)—महाहविर्य्यागानुगता औपपातिकः पार्थिवाः रीन्द्राः

पदपितरः—पार्थिवाः—अनिश्वर्याः—अश्रान्द्राः	(३) (६) —अनुशयात्मकः—वृद्धातिवृद्धप्रपितामहः—	वर्हिपदः	} —वर्हिपदः (१)	} —(सोमायपितृमते— निर्वपतिः)	
	(२) (५) —	—अतिवृद्धप्रपितामहः—			सोमसदः
	(१) (४) —	—वृद्धप्रपितामहः—	सोमसदः		
	(३) (३) —	—प्रपितामहः—	अग्निष्वात्ताः		} —अग्निष्वात्ताः (३) (पितृभ्यः सोमवद्भ्यो निर्वपति)
	(२) (२) —	—पितामहः—	अग्निष्वात्ताः		
	(१) (१) —	—पिता—	अग्निष्वात्ताः		

—श्राद्धकर्त्ता सप्तमः—एषां—यजमानः (पुत्रः—महाहविर्य्यागानुगता)
(शतपथब्राह्मणान्तर्गते महाहविर्य्यागे निरूपिताः)

(३)-अनुभयपितरः-अनुभयविधाः-सुकालिनः-शूद्रपितरः-अवैधकर्मनुगता लौकिकाः ।

— x —

* सर्वसमष्टिः—

(१)-१-सोमपाः	} —अन्नादपितरः-श्रौताः-चान्द्राः-नित्याः-शान्ताः	} —सप्त वै पितरः सर्वे
१-(२)-२-आज्यपाः		
(३)-३-हविर्भुजः		
—————*		
(४)-१-वह्निपदः	} —अन्नपितरः-श्रौतस्मार्त्ताः-पार्थिवाः-श्रौपपातिकाः रौद्राः	
२-(५)-२-सोमसदः		
(६)-३-अग्निष्वात्ताः		
—————*		
३-(५)-१-सुकालिनः	} —अनुभयपितरः-लौकिकाः-विमूढाः-उत्पातरूपाः पौराः	

— x —

(१) पूर्वपरिलेखों को अवधानपूर्वक लक्ष्य बनाइए, एवं तीनों पितृसंस्थाओं का यथावत् समन्वय कीजिए, तभी प्रतिक्षात महासङ्गीत का यथानुरूप समन्वय हो सकेगा । नित्य-चान्द्र-शान्त-अन्नादपितरों से आनुष्य प्राप्त करने के लिए प्रजोत्पादन, सपिण्डीकरण, एवं पिण्डपितृयज्ञोत्कर्त्तव्यतानुगत पार्वण, क्षयाह, महालयादि नित्य श्राद्धकर्म, इन तीन ऋणमोचनोपायों का अनुगमन करना पड़ता है ।

(२) अनित्य-पार्थिव-रौद्र अन्नपितरों से आत्मत्राण प्राप्त करने के लिए गयास्थान में स्मार्त्तविधिपूर्वक (जो कि स्मार्त्तविधि महाहविर्यागात्मिका काम्या श्रौतविधिके आधार पर सुव्यवस्थित है) श्मशानपरिक्रमापूर्वक श्रद्धापूर्वक गयाश्राद्ध, तत्तद्विशेष कामनाओं की पूर्ति-के लिए विहित वृद्धिश्राद्ध, तत्तत् विशेष-विवाहादिमाङ्गलिकावसरों पर गृहदेवियों के द्वारा अनुष्ठेय रात्रिजागरणात्मक वागाहुति-प्रधान * (लोकगीतप्रधान) हीराणादियुत अन्न-वस्त्रादिद्वारा युक्त श्रद्धात्मककर्म, इन तीन ऋणमोचनोपायों का अनुगमन आम्नायानुमोदित माना गया है ।

* “पितरो वाक्यमिच्छन्ति, भावमिच्छन्ति देवताः” ।

(*) लौकिक-विमूढ-पार्थिव-घोर अनुभयपितरो से परित्राण प्राप्त करने के लिए तन्पितरों के प्रतीकभूत चतुष्पथानुगत प्रामदेवता-भूतदेवता-भूतसत्त्वों को मान्यतापूर्वक सम्मानित किया जाता है ।

(१) अत्रापितरा के विरुद्धसधान के लिए वेदवित् श्राद्धण को श्राद्धात्र से सन्तपित किया जाता है । (*)-अत्रपितरों की मनुष्यके लिए तन्प्रतीकरूप अत्रिशाहित पारिवारिक कुमार को पृष्टा रोहणसम्मान (पाटे बैठाना)-श्वेतवस्त्रप्रदान-क्षीरादादि श्वेतभोजनप्रदान आदि से सन्त-कृत किया जाता है । एव कृष्णरात्रिगत इन अनित्य तमोगुणप्रधान पितरों की अत्रान्तर मलीमस शक्तियों के सन्तर्पण के लिए रात्रिनागरण (रातीनागा) के दूसरे दिन पिधानरत्री की धर-भोजनादि से सम्मानित किया जाता है । तथैव शुक्लरात्रिगत-चन्द्रिनाभुत सत्त्वगुणप्रधान पितरों की अत्रान्तर निर्मल शक्तियों के सन्तर्पण के लिए रात्रिनागरणान्तर सधया पुत्रवती रत्री को तदनु रूप वस्त्र भोजनादि से सन्तर्पण किया जाता है । (३)-अनुभय घोरपितरलक्षण भूतसत्त्वों के सन्तर्पण के लिए तन्प्रतीक एगानस्थित (चतुष्पथ-चौराहा-स्थित) प्रामदेवताओं के लिए, घोररवातुभग श्वान-काँकों के लिए, चिल्लों के लिए मापद्रव्य (उर्द के बड़े आदि) वा बलिबिधान-दीपचतुष्टयी विधान (चाँसुखा लीया) विहित है । इस समन्वयात्मक दृष्टिकोण को श्रद्धापूर्वक मूलाधार बनाते हुए—श्रवण शब्दों में प्रदान्त मध्यस्थ (२) अत्रपितरों के उस परिवार के स्वरूप का भी उपर्युक्त कर लीविए, जिसका मूल श्रोत महा हविर्यग बन रहा है ।

प्रथम अत्रापितरों (चा र्पितरों) का भी परिवार है , सामान्य परिवार ही नहीं, बहुत बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार कि, जिन का विस्तार देख कर आप आश्चर्यचिन्तित हो जायेंगे । तभी तो चान्द्रपितर को 'महान' कहा गया है । लाकमत्र है कि, 'मो बडा जिम का परिवार नडा' । चान्द्रपितर स्वमहयोगिरूप से लोकसृष्टि में जहाँ चतुरशीतिलक्ष (८५०००) योगिरूप परिवार का अधिष्ठान है, वहाँ दाम्पत्यानुगत पारिवारिक सपिण्डता के अनुबन्ध से उस मापिण्ड्यभावप्रवर्तक चान्द्रपितर का द्वन्द्वात्मक (दाम्पत्यभागात्मक) परिवार शत-सहस्र परिवारों में फैला हुआ है, जिस का सक्षिप्त स्वरूप परिचय श्रद्धामोचनोपायोपनिषत् नामक प्रकान्त प्रकरण से आगे आने वाले 'अशौच विज्ञानोपनिषत्' नामक प्रकरण में कराया जाने वाला है । यही तो इस चान्द्रपितरमहान की महत्ता व उपमा है । प्रकृत के गयाश्राद्ध परिच्छेद में तो हमें द्वितीय मध्यस्थ अत्रपितरों (पार्थिव पितरा) के परिवार की ओर ही पारिवारिक मङ्गलकामनेच्छु श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करना है, जिस पार्थिव पितरपरिवार के आधार पर पूर्वकथित 'गयाश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध, श्रद्धान्मन्त्रमर्म', ये तीन आत्मब्राह्मणानुबन्धी श्रद्धानुबन्धी मर्म व्यग्रस्थित हुए हैं ।

'पितरों का परिवार' डम वाक्य में—'पितर' और 'परिवार' ये दो शब्द अपना मूलमूल मौलिक इतिहास रखते हैं । 'पितर' शब्द इतिहास जहा 'कारणोतिहास' है, वहा 'परिवार' शब्द

विहास 'कार्येतिहास' है। मूलेतिहास प्रथमेतिहास है, तूलेतिहास द्वितीयेतिहास है। कार्य का मूल ही 'पितर' है, मूल का तूलरूप ही 'परिवार' है। जिस तूलरूप से मूलदम्पती (मातापिता) चारों ओर से वेष्टित होते हुए केन्द्रमान में परिणत हो जाते हैं, वही तूलभाव 'परित्रियते अनेन' निर्वाचन से 'परिवार' कहलाया है। इस परिवार के मूलपितर कौन, अत्रात्मक (सोमात्मक) पितरों का परिवार कौन, जिस से मूलपितर केन्द्रीभूत धन कर अपती 'पितर' अभिधा को अन्वर्थ बना रहा है ?, प्रश्न है। समाधान कीलिए सख्यात. सिद्ध अव्यक्तज्ञान (सांख्यज्ञान) परम्परा का आश्रय लेते हुए।

जिस प्रकार भारतीय वैशेषिकदर्शन पार्थिवसम्बत्सरचक्रानुगत पञ्च महाभूतों की विशेषता को मूल बनाता हुआ वैकारिक-भौतिकसर्ग की तत्त्वमीमांसा अपना मुख्य प्रतिपाद्य विषय बनाता है, तथैव भारतीय सांख्यदर्शन चान्द्रसम्बत्सरचक्रानुगत त्रिगुणभावापन्न तन्मानभावों को मूल बनाता हुआ प्राकृतिक अव्यक्त सर्ग की तत्त्वमीमांसा अपना मुख्य प्रतिपाद्य मान रहा है। इस तत्त्वगणनात्मक सरयानभान से अनुप्राणित, अतएव 'संख्यातः सिद्धं ज्ञानं सांख्यम्' निर्वचनानुसार 'सांख्यदर्शन' नाम से प्रसिद्ध कपिलदर्शन ने जिस प्राकृतिक सर्ग की तत्त्वमीमांसा (आचरणात्मिका आचारमीमांसा नहीं) की है, साख्यसम्मत वह प्राकृतसर्ग ही 'पितरपरिवार' को मूलभूमिका मानी जायगी, एव इसी तत्त्वमीमांसादृष्टि से इस परिवार का स्वरूप दिग्दर्शन मीमांस्य माना जायगा।

"सम्बत्सरो वै सोमः पितृमान्" (तैत्तिरीयब्रह्मण १।६।८।२) "पितृलोकः सोमः" (श्रीपितृकिन्नादण १६।५।) "पितृदेवत्पो वै सोमः" (शत० २।४।२।१२) "सोमप्रयाजा हि पितरः" (तै० ब्रा० १।६।६।५) इत्यादि निगम वचनों के अनुसार भास्वरसोममय (तेजोमय-सोममूर्त्ति) चान्द्रसम्बत्सरप्रजापति ही स्वसोमभाव से प्राकृतसर्ग का मूलप्रभव बनता हुआ 'पितर' (मूलपितर) है, जिस के परिवार का हमें श्रद्धापूर्वक अन्वेषण करना है। चान्द्राकाश यहाँ पिता है, चान्द्राकाशसलग्ना पार्थिव महिमा यहाँ माता है। यही वह प्राकृतिक दाम्पत्यभाव है, जिस के द्वारा चान्द्रसम्बत्सरात्मक यावाप्रथिव्यमण्डल में साख्यसम्मत चतुर्हशविध-भूतसर्ग प्रतिष्ठित है। 'स्तम्ब-सर्ग' (वृक्षादिसर्ग) से आरम्भ कर 'ब्रह्मसर्ग' (देवयोनिर्ग के अन्तिमसर्ग) पर्यन्त पार्थिवधरातल से चान्द्रमण्डल पर्यन्त व्याप्त (१४ चौदह प्रकार का) भूतसर्ग ही तथास्थित मूल चान्द्रपितर (यावाप्रथिव्य मूलदम्पतीलक्षण पितर) की प्रजा, किन्ना 'पितरों का परिवार' है, जिस परिवार का सच्चरिशालसर्ग, रजोशिशालसर्ग, तमोशिशालसर्ग, भेद से तीन भागों में वर्गीकरण हुआ है। चान्द्र महानात्मनिबन्धन त्रिगुणतत्त्वमीमांसक साख्य ने निरिन्द्रिय (जड-अचेतन-ओपधिवनस्पति-धातूपधातु आदि लक्षण) जड-अचेतन सर्ग को 'तमोशिशालसर्ग' कहा है, वही यहाँ का 'स्तम्ब' (मूलसर्ग-आदिसर्ग) है। पार्थिव धरातल पर इतस्तव-चिरकरणशील सेन्द्रियसर्ग (चेतनसर्ग) ही यहाँ 'रजोशिशालसर्ग' है, जिसे 'मध्यसर्ग' भी कहा गया है, जिस के अवान्तर मुख्य त्रिसिद्ध 'कृमि-कीट-पक्षी-पशु-मनुष्य' ये पाँच

1. 17 प्राप्त है। चंद्रमानुगत पाथिवधरातल से आरम्भ कर महन्मृगत चन्द्र-तल से शून्यरूप से व्याप्त 25 इन्द्रियों से युक्त देवयोनिर्गम ही 'सत्त्वविशालसर्ग' है, जिसे 'ऊर्ध्वसर्ग' भी कहा गया है, जिस के अग्रान्तर मुख्य विभाग क्रमसरथानरूप से 'यक्ष-राक्षस-पिशाच-गन्धर्व-पितर-इन्द्र-प्रजापति-ब्रह्म' इन आठ अभिधाओं से तत्र सगृहीत हैं। रात्रि, एव चन्द्रिका ही इन की आवास भूमि है। यही ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्त-चतुर्दशविधो भूतसर्गः' है। यहाँ यह सर्वात्मना अवशेष है कि, सारथाभिमत चन्द्रानुगत इस प्राकृतसर्ग में सगृहीत पितर-इन्द्र-प्रजापति-ब्रह्म-चारों केवल चन्द्रानु-बन्धी ही हैं। चांद्र भास्वर प्रजातनुप्रवर्त्तक पितर, आत्मानुगत इन्द्रतत्त्व, पारमेष्ठ्य प्रजापतितत्त्व, स्वा यम्भुव ब्रह्मतत्त्व आदि अन्य सौरादि सर्ग नवबन्धन सर्गाधिष्ठाता उन पितर इन्द्रादि से सारथातुगत पितर-इन्द्रादि का सर्वथा पार्थक्य है। चान्द्रसर्गानुगत पितर-इन्द्रादि भूतसर्गप्रवर्त्तक भूतप्रधान बनते हुए जहाँ मर्त्य हैं, यहाँ सौरादि अत्राद पितर-इन्द्रादि प्राणसर्गात्मक देवसर्गप्रधान बनते हुए अमृत हैं, चिन का भूतवादी-त्रिगुणवादी सारथ ने अपनी तत्त्वमीमासा में स्पर्श भी नहीं किया है। एक प्रासङ्गिक नितान्त अवशेष नष्टिकोण और मीमांस्य—

सारथ ने मनुष्य को मध्यसर्ग मानते हुए इसे रजोविशालसर्ग (रजोगुणप्रधान) कहा है। एव इस मान्यता के साथ उसने कृमि कीटादि की गणना में मनुष्यसर्ग का परिगणन माना है। सारथ की इस मान्यता का हम समादर करेंगे—मनुष्य की 'शरीरदृष्टिप्रधान भूतदृष्टि' के आधार पर। शरीरात्माधिरारण-आत्मवादी यथाचान् आत्मबोधवञ्चित मनुष्य वास्तव में पशुधन भूतसर्गात्मक ही है। आत्मबोधानुगता वेदान्तनिष्ठा (वेदान्तदर्शन-उपनिषत्प्रिया) की दृष्टि से आत्मबोधानुगत मनुष्य का स्थान न केवल चान्द्रभूतसर्ग से ही श्रेष्ठ है, अपितु स्वयम्भू से आरम्भ कर प्रथिवी पर्यन्त के समस्त विश्व सर्ग के समतुलन में मानव श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है, जैसा कि पुराणपुरुष की निम्नलिखित रद स्थवाणो से प्रतिभ्वनित है—

“गुह्यं ब्रह्म तदिदं त्रीणि—

न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्” —महाभारत

मायता है सिद्धिवादी तान्त्रिकों का ऐसी कि, मानव अनुकामुक दीक्षानुगत तन्त्र-प्रकारों के अनुगमन से देववर्गधन सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है, चिन सिद्धियों का योगात्मक प्रकार योगदर्शन में बडे आटोप से उपरक्षित माना गया है योगव्यासक्त समाधिपरायण सिद्धों की मायता में। अष्ट-सिद्धि, ननुषि, ये 17 ऋद्धियाँ पूर्वाक्त अष्टविध यक्षराक्षसपिशाचादि देवयोनिओं में सहज हैं, चिन्हें मानव तन्त्रपद्धति के द्वारा, चिन्ता योगमार्गद्वारा प्राप्त कर यक्ष-राक्षस-पिशाचादिवत् सिद्ध धन सकता है, जिस सिद्धि के अन्वेषण में ध्यान का मानव यत्र तत्र अन्वेषण-परायण बनता हुआ स्वात्मबोधपथ से

परान्ततः लक्ष्यच्युत हो गया है। सिद्धियों नगण्य हैं परिपूर्ण मानव के आत्मबोध-समतुलन से, जो कि मानव प्रजापति विरवेश्वर के निर्दोष बनता हुआ—'पूर्णमदः पूर्णमिदम्' को अन्वर्थ बना रहा है। ब्रह्मविद्यात्मिका देवविद्या के प्रवर्तक भारतीय नैगमिक मानव (महर्षि) के "ब्रह्मविद्यया ह वै सर्वं भविष्यन्तो मनुष्याः" इस नैगमिक उद्घोष के सम्मुख, सहज सिद्धियों के सम्मुख, निगमानुगता आम्नायमूला सिद्धियों के समतुलन में सांख्यसर्गाभिनिविष्ट-कृमि कीटादिसर्गसमतुलित-रजोगुणा-सकृष्यासकृमना यथाजात मनुष्य की सिद्धि कामना, सिद्धिप्रदाता असुर-राक्षसादि भाषापन्न चान्द्र-देवता, तद्द्वयामोहक सिद्धिमार्ग के उपदेशक, सब कुछ सर्वात्मना हतप्रभ हैं, जैसा कि 'भारतीय हिन्दु-मानव की भावुकता' नाम स्वतन्त्र निबन्धान्तर्गत 'मानवस्वरूपमीमांसा' नामक परिच्छेद में विस्तार से प्रतिपादित है। अभिनन्दन कर रहे हैं हम भी उन सिद्धिकामुकों की मान्यता का निम्न लिखित शब्दों में—

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्तो गुणकर्मसु ।

नानकृत्स्नविदो मन्दान्-कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ —गीता ३ । २६ ।

प्रकृतमनुसरामः । 'आ ब्रह्मभुवनान्तोक्ता पुनरावर्तिनः' (गीता ८ । १६) से लोकसंप्रद-धिया संगृहीत पूर्वदिग्दर्शित चतुर्दशविध भूतसर्ग ही चान्द्रदाम्पत्यात्मक मूल पितर का चान्द्रपरिवार है, यही अन्नात्मक पितरों का १४ प्रकार का परिवार है, जिस की मध्यस्थता से ही हम प्रतिज्ञात महा-सङ्गीत का समन्वय करने के लिए समुत्सुक हैं ।

सांख्यदर्शनानुगतश्चतुर्दशविधो भूतसर्गः (चतुर्दशविधाः-अन्नपितृः-मर्त्याः)

*		
१-	(१४) ब्रह्मा (१) (१३) प्रजापति (२) (१२) इन्द्रः (३) (११) पितरः (४) (१०) गन्धर्वः (५) (९) पिशाचः (६) (८) राक्षसः (७) (७) यक्षः (८)	—देवसर्गः (सत्त्वविशालः) उर्ध्वसर्गः-अष्टविधः
*		
२-	(६) मनुष्यः (१) (५) पशुः (२) (४) पक्षी (३) (३) कीटः (४) (२) वृद्धिः (५)	—तिर्य्यक्सर्गः (रजोविशालः) मध्यसर्गः-पञ्चविधः
*		
३-	(१) स्तम्बः (ओषधिवनस्पतयः) (१)	—भूतसर्गः (तमोविशालः)-मूलसर्गः- अनेकविधोऽप्येकविधः
*		

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः-चतुर्दशविधो भूतसर्गः
 चान्द्रसर्गः-द्यावापृथिव्यः-(मर्त्याः)

चान्द्रसर्गानुगत देवसर्गानुबन्धी ब्रह्म-प्रजापति-आदि देवसर्गानुगत प्राणसर्गानुबन्धी-ब्रह्म-प्रजापति आदि प्राणदेवों से पृथक् तत्त्व है, यह कहा जा चुका है। निम्न लिखित कतिपय निगमवचन इसी कथन को प्रमाणित कर रहे हैं। देखिए !

सूक्तविशालसर्ग- श्रृणुविषय (८)	(१)- चन्द्रमा वै 'ब्रह्म' (ऐत० ब्रा० २।४१) ।	—ब्रह्म (८)	
	(२)-असो वै चन्द्र 'प्रजापतिः' (शत० ६।२।२।१६) ।	—प्रजापति (७)	
	(३)-यन्मन. स 'इन्द्रः' (गोउथ ब्रा० ७।४।११) । तद्यन्मनश्चन्द्रमा स (जै० उ० ब्रा० १।०६।१) ।	} —इन्द्रः (६)	
	(४)-सोमप्रयाजा हि 'पितरः' (तै० ब्रा० ७।६६।१) ।	—पितर. (५)	
	(५)-चन्द्रमा 'गन्धर्वः' (शत० ६।४।१।६) ।	—गन्धर्वः (४)	
	(६)-यातुपानेभ्य कण्डकाकार- 'पिशाचेभ्यः' विदलाकारम् (तै० ब्रा० ३।१।१) । —अथ य कामयेत पिशाचान्-गुणीभूतान् । (सा० वि० ३७।३) ।	} —पिशाच (३)	
	(७)-'रक्षांसि' वै पाप्मा अत्रिण (ऐत० ब्रा० १।६।२) (-आत्रेयश्चन्द्रमा) ।	} —राक्षसः (०)	
	(८)-अन्नं वै रूपम् (नाम च) (शत० ६।२।१।२२) । —सोमो राजा अन्नं चन्द्रमा - (शत० ८।३।३।११) । —नामरूपे वै 'यज्ञे' (शत० ११।२।०।३) । —यज्ञं भवति रूपमेव (शत० ११।२।३।१) ।	} —यज्ञ (१)	
	रुद्रोविशालसर्ग- पञ्चविषय (५)	(९)- चन्द्रमा 'मनुष्यलोकः' (जै० उ० ३।२।३।१२) ।	—मनुष्य (५)
		(१०)-असौ वै चन्द्र 'पशुः' (शत० ६।२।२।७) ।	—पशुः (४)
(११)-वयो (पत्नी) वै 'सुपर्णः' (कौ० १।८।४) । —चन्द्रमा सुपर्णो धारते दिवि—(यजु स०) ।		} —पत्नी (३)	
(१२)-चन्द्र प्राण्य-'कीटाः-यतङ्गाः' (शत० १४।६।१।१६) ।		—कीट. (२)	
(१३)-मन (चन्द्रमा) प्रजापति । आ 'कृमिभ्यः'-तत्तेऽन्नम् (बृ० आ० ६।१।१४) ।		—कृमि (१)	
शत०सर्ग (१)	(१४)-तदेतन्निदानेन यन् 'स्तम्य' यजु । (शत० १।२।४।१०) ।	—स्तम्य (१)	

चतुर्दशविधः-त्रिंशद्विंशत्यर्थत्वं-भूतसर्ग-चान्द्र-चन्द्रमा वै सर्व्वम् (गोपथब्राह्मण पू० ५।१५) ।

* "नैनं रक्षो, न भिशाचो हिनस्ति, न जम्भको, नाप्यसुरो, न यज्ञ । न सूचिका तस्य कुले-
ऽस्य जायते, इरामणिं चैव यो विभर्त्ति" ।

—शाङ्खायनारण्यक १०।५।

प्रकार के भूत ही (भूतप्रजा—“प्रजा वै भूतानि” (शत० २।१।२।१) प्रजा पति के चौदह पुत्र हैं। सभी दाम्पत्यभाव से युक्त बनते हुए अपने अपने प्रातिस्निक ब्राह्म-प्रानापत्य-केन्द्र-पैत्रादि परिवारों के अधिष्ठाता बन रहे हैं, जिन सब का स्वरूप परिचय स्वतन्त्रनिबन्ध-सापेक्ष ही है। पितरों के इस महा महतीय भूतपरिवार की सामान्यमहा चान्द्रसोम के सम्बन्ध से होगी ‘पितर’। तभी तो इस भूतसर्ग-ममष्टि को ‘पितरपरिवार’ कहना अनर्थ बनता है। परिवारध्यक्ष चान्द्रपितर पार्थिवानिसमस्तुलन-स्पष्टया ‘रुद्र’ कहलाया है। ‘रुद्र’ नामक पार्थिवान्यनुगत चन्द्रमा, किंवा चान्द्रमहान्पितर इमी महान् भार से ‘महादेव’ कहलाया है जैसाकि निम्न लिखित धृति से प्रमाणित है—

“प्रजापतिरतं रुद्र अग्रवीत्—‘महान् देवोमी’ति । तद्यदस्य तन्नामाररोत्, चन्द्रमा-स्तद्रूपमभयत् । प्रजापतिर्वं चन्द्रमाः । प्रजापतिर्वं महान् देवः” ।

—शतपथ ६। १। ३ १६।

जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मण मे—निममे कि नैगमिन वचनो वा वदा ही रहस्यात्मक स्वरूप विश्लेषण हुआ है—इस पितरमूर्ति चान्द्र महान् का आध्यात्मिक स्वरूप विश्लेषण हुआ है, जिसे आत्मनोधानुशीलनपरायण परिपूर्णपथारूढ सहज मानव के लक्ष्य से यहाँ प्रसङ्गधिया उद्धृत कर दिया जाना है, जिस की रहस्यपूर्णा व्याख्या अध्यात्मजगत् में ही अन्वेष्य है—

“तद् शौनरुं च कापेयमभिप्रतारिणञ्च (कात्तसेनिम्) ब्राह्मणः परिवेपिप्यमाणा-उपायवाज । तौ ह विभिवे । तं ह नाऽऽदद्राते को वा को वेति मन्यमानौ । तौ होपजगौ—

“महात्मनश्चतुरो देव एकः कस्य जगार भुवनस्य गोषाः ।
त सापेय न विजानन्त्येकेऽभिप्रतारिन् ऋधा निविष्टम् ॥”

म हीमाचाऽभिप्रतारीमं वाय प्रपद्य प्रतिब्रू हिति । इति । त्वया वा अयम्प्रत्युच्य इति । तं प्रत्युवाच—

“आत्मा देवानामृत मर्त्याना हिरण्यदन्तो रपमो न स्रतुः ।
महान्तमस्य महिमानमाहुरनघमानो यददन्तमसि ॥” इति ।

महात्मनश्चतुरो देव एक इति । वाग्ना अग्निः (पार्थिवः) । स महात्मा देवः । स यत्र स्वपिति-तटाचं प्राणो गिरति । मनश्चन्द्रमास्य महात्मा (महाना-

त्मा) देवः । स यत्र स्वपिति, तन्मनः प्राणो गिरति । चक्षुरादित्यरस महात्मा देवः । स यत्र स्वपिति, तच्चक्षुः प्राणो गिरति । श्रौत्रं दिशस्ता महात्मानो देवाः । स यत्र स्वपिति, तच्च्योत्रं प्राणो गिरति । तद्यन्महात्मानरक्षतुरो देव एरु इत्येतद्ध तत् । कस्त जगारेति । प्रजापतिं कः (अनिरुक्तः) स हैतज्जगार । भुवनस्य गोपा इति । स उ वाच भुवनस्य गोपाः । तं वापेय विज्ञानन्त्येके-इति । न हो तमेके विज्ञानन्ति । अभिप्रतारिन् बहुधा निरिष्टमिति । बहुधा होषे निरिष्टः-यत्प्राणः । आत्मा देवानामुत मर्त्यानामिति । आत्मा होष देवानामुत मर्त्यानाम् । हिरण्यपदन्तो रपसो न सूनुरिति । न होष सूनुः । सूनुरूपो होष सन्न सूनुः । महान्तस्य महिमानमाहु-रिति । महान्तं होतस्य महिमानमाहुः । अनद्यमानो यददन्तमचीति । अनद्यमानो तं पौऽदन्तमचि । (इति न्वध्यात्मम्) ।

देवो देव्या समधय (दाम्पत्यभावे परिणतः) । तासां वा एतासां देवतानां द्वयो-र्द्वयोर्देवतयोर्नय-ननाक्षराणि सम्पद्यन्ते । एषोऽधिदेवतम् । एवं हैतस्मिन् मर्ममिदं सम्प्रोतं गन्धर्वाप्सरसः पशसो मनुष्याः" इति । (जैमिनीयोपनिषद्भाष्यम्) ।

शु से उपलक्षित चान्द्रमोमात्मक महत्पितर (मर्त्यपितरश्च) पिता है, पार्थिव धरातल माता है, धौ पिता है, प्रथिवी माता है, दोनों के दाम्पत्य से प्रसूत ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त १४ रॉद्र चान्द्र प्रजा मर्म है, यही 'भ्रातृसर्ग' है, एव इन से समतुलित आनाग्रित्य प्राणशक्तियाँ 'स्वसृसर्ग' (भगिनीसर्ग) है । १४ भ्राता, १४ भगिनियाँ, सम्मूय २८ सन्ततियाँ (भाईपत्निय) द्वायाप्रथिव्य चान्द्रसम्बन्धरावारा में (दुर्गा से इत्यन्न होकर) विचरण कर रही है । सापिण्यपितृदश की भाँति इन भाई-बहनों के भी स्व-तन्त्रधरा वितत होते है, ज भूतमर्ग का एक बौतूहलपूर्ण रहस्यात्मक विषय माना गया है । ब्रह्मादि-धारायर्ग से दाम्पत्यभाजन्युमा सर्गपत्नियों 'साम्राज्ञी' कहलाई है, जिन्हें लोकानुबन्धी महासंगीत में 'महाराणी' कहा गया है । ब्रह्मादि भ्राताओं की प्राणशक्तिरूपा बहिर्नो मे से कुछ एक तो दाम्पत्यभाव से युक्त होकर भूतसर्ग में सहयोग प्रदान करती है, एव कुछ एक दाम्पत्यभाव से असलक्ष्ण बनी रह कर भूतमर्ग में रिज्जपरम्परा का मर्जन किया करती है । योद्ग भ्राताओं की वीरुह बहिर्नो के इस इष्टिकोण से ७-७-के दो श्रेणिविभाग हो जाते है । ब्रह्म-प्रजापति-इन्द्र-पितर-गन्धर्व-यक्ष-मनुष्य, इन सात भूतसर्गों की (भ्राताओं की) मातृ बहिर्नो तो शुक्लचन्द्रानुगता रात्रि की (शुक्लपक्ष की) अपना आवास बनाती हुई दाम्पत्यभाव से युक्त है, यही सप्तधमा-समष्टि 'शुक्लस्वस्त्रा' कहलाई है । एवं विशाच राक्षस-पशु-पक्षी-कीट-वृमि-स्तम्भ-इन सात भूतसर्गों की (भ्राताओं की) मातृ बहिर्नो वृष्णचन्द्रानुगता रात्रि (वृष्णपक्ष) को अपना आवास बनाती हुई दाम्पत्यभाव से वञ्चित है, सर्गस्वरूपविधातिका निश्चयति

देवता—(दरिद्रताप्रवर्त्तक नैऋतकोणस्थित विश्वसक सर्वस्वापहारक घोरतम याम्यप्राणुदेवता)—सम तुलिता हैं, यही सप्त स्वसासमष्टि "वृष्णस्वस्या" कहलाई हैं। महासङ्गीतात्मिका लोकभाषा में ब्रह्माद्य नुगता शुक्लस्वसाओं को 'ऊजली सात भैंसों' (शुक्लसप्तस्वसा) कहा जाता है, एवं पिशाचाद्य नुगता वृष्णस्वसाओं को 'मैली सात भैंसों' (वृष्णसप्तस्वसा) कहा जाता है। यही स्थिति ब्रह्मादि स्त्वम्पर्यन्त पितर चतुर्दश भ्रातृवर्ग के साथ समतुलित है, जो 'ज्येष्ठभ्राता' कहे जायेंगे। प्राकृतिकसर्ग में चान्द्रयात्राप्रथिव्य पितर स सर्वप्रथम ब्रह्मादि चतुर्दशभान व्यक्त होते हैं, तदनन्तर इनकी स्वरूप समतुलिता चतुर्दश प्राणशक्तियों अभिव्यक्त होती हैं। अतएव चतुर्दश भ्रातृवर्ग को 'ज्येष्ठ' कहा जायगा, एवं चतुर्दश स्वसृवर्ग को 'कनिष्ठ' माना जायगा। छोटी भगिनी के लिए ही 'स्वसा' शब्द नियत है, जो लोक में अपने ज्येष्ठभ्राता की पत्नी (भावज-भोनाई मामी) की ननान्द्री। (ननद नणद नणदोली-नणदल) कहलाई है। सङ्गीतभाषा में इसी ज्येष्ठ-कनिष्ठ भावानुबन्ध से ब्रह्मादि चतुर्दश तूलपितरों को 'दादाभाई' (बडाभाई-ज्येष्ठभ्राता) कहा जाता है, और इस सम्बन्ध में एसा मान्यता है कुलदेवियों की कि, जब किसी पारिवारिक बालक, अथवा तो स्त्री पर पितृदोष का आक्रमण हो जाता है, तन्निराकरणार्थ जब ये देवियों रात्रिजागरणादि लोकानुष्ठानों के द्वारा सर्वप्रथम भगिनीवर्ग (चौकि इनकी प्रान्तीयभाषा में—'मावली' नाम से प्रसिद्ध हैं) को सन्तुष्ट कर इन से यह जाने का मानसिक सकल्प इनके सम्मुख परोक्षरूप से श्रद्धापूर्वक अभिव्यक्त करती हैं, तो कबन्ध अथवा की भॉति पर कायप्रवेश-द्वारा यह स्वसृवर्ग पितृदोषाक्रमण (मूलदोषाक्रमण) का कारण तय बतला देती हैं। यदि वह कारण स्वरूप इनको अपनी सीमित प्राणशक्ति से बहिर्भूत रहता है, तो ये परकायप्रवेश द्वारा उस समय यह आरवासन प्रगट कर अन्नद्वित हो जाती हैं कि—“हम दादाभाई—(ज्येष्ठभ्रातृवर्गात्मक ब्रह्मादि पितरों) से पूछ कर तुम्हें इस दोषाक्रमण का कारण बतला सकेंगी”—“दादाभाई से पूछर थानें पाछे मतयाँला”—आदि प्रान्तीय प्रचलित व्यवहार वास्तव में बडा ही रहस्यपूर्ण माना जायगा, जिस केवल पोथी का पठित व्याख्यासहस्रों से भी तत्रतक इम लोकाश्रद्धात्मक व्यवहारकाण्ड का श्रद्धापूर्वक समन्वय नहीं कर सकता, जब तक कि यह स्वयं इस महासङ्गीतभाषा का अनुगामी नहीं बन जाता।

वैसा कि कहा गया है, ब्रह्मादिस्त्वम्पर्यन्त चतुर्दशविध ज्येष्ठभ्रातृवर्ग में भी ७-५-३-१ के जो ही सप्तरु प्रधान हैं। ब्रह्म-प्रनापति-इन्द्र-पितर-गार्धर्व-यज्ञ-मनुष्य, यह प्रथमसप्तक तो शुक्लचन्द्र नुगता रात्रि (शुक्लपक्ष) को अपना आवास बनाते हुए दाम्पत्यभावानुगति से विश्वसर्ग के सरलक बना रहता है, एष पिशाच राक्षस-पशु-पक्षी-कीट-कृमि-स्तम्ब, यह द्वितीय सप्तक कृष्णचन्द्रानुगता रात्रि (कृष्णपक्ष) को अपना आवास बनाते हुए नियत वैध दाम्पत्यभावानुगति से यञ्चित रहता हुआ अनियमित स्खलन प्रक्रियाओं को चरितार्थ करता हुआ विश्वसर्ग का विश्वसक बना रहता है। दोनों भ्रातृवर्गमत्तक दोनों स्वसृसर्गसप्तक से समतुलित हैं। ठीक यही समतुलनभाव भ्रातृसप्तक द्वय की

वैध-अत्रैध चतुर्दश पालियों में समन्वित समझना चाहिये, जिन्हें पूर्व में 'साम्राज्ञी' कहा गया है, जो संगीतभाषा में 'महाराणी' कहलाई हैं। ब्रह्मादि-मानवान्त प्रथम सप्तक का सप्त वैध पत्नीवर्ग 'साम्राज्ञी' कहलाएगा, एवं पिशाचादि स्तम्बान्त द्वितीय सप्तक का अत्रैध उपपत्नीवर्ग निगमभाषा में 'निष्कृति' कहलाएगा, तन्त्रभाषा में 'धूमावती' कहलाएगा, लोकभाषा में 'विधवा' कहलाएगा। इन लोकमान्यताओं का मूल सर्वात्मना निगमशास्त्र ही बना हुआ है। कहीं, कैसे ? अन्वेष्टव्यम्। अन्वेष्टव्यम् कीजिए श्रद्धापूर्वक, आस्थानुगता विधि को मूल बना कर, अश्रद्धानुगता 'निषेधभाषा' (नहीं है, नहीं मानते) को सर्वात्मना विस्मृत करते हुए। तदैव महती सम्भूतिः। अन्यथा तु महती विनष्टिः।

तथोपबर्णित चान्द्र-यावाप्रथिव्य-पितरपरिवार की सामान्य संज्ञा है—'पितर', जिनका पूर्वविरलेपणानुसार सप्त-सप्त भेद से शुक्ल-कृष्णरात्रियों (शुक्लकृष्णपक्षात्मक चान्द्रमासमण्डल) में ही आवास निवास है, जैसा कि निम्नलिखित निगमवचनों से प्रमाणित है—

- (१)—तत्तममः पितृलोकादादित्यं ज्योतिरभ्यायन्ति (शत० १३।६।१६।) ।
 (२)—रात्रिः पितरः (शत० २।१।३।१।) ।
 (३)—तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः (परोक्षाः) (शत० २।१।२।२।) ।
 (४)—स्वधा वः, मनोजवो वः, चन्द्रमा वो ज्योतिः (शत० २।४।२।२।) ।
 * (५)—ये ऽप्यज्वानो गृहमेधिनो पितरोऽग्निष्वात्ताः (तै० ब्रा० १।६।६।६।) ।
 * (६)—मर्त्याः पितरः (गृहमेधिनोऽप्यज्वानः)—(शत० २।१।३।४।) ।
 (७)—सर्वतः पितरः (शत० २।६।१।११।) ।
 * (८) गृहाणां हि पितर ईशते (शत० २।६।१।२०।) ।

औपपातिक सौम्य पितर का प्रतीक जहाँ पारिवारिक अविवाहित असंस्कृत (यज्ञोपवीत संस्कार जिस का नहीं हो गया हो, वैसा) कुमार है, वहाँ पितृस्वमा की प्रतीक सधवा पुत्रवती स्त्री,

* उक्त निगमानुबन्धी 'पितर' वे औपपातिक मर्त्य-अप्यज्वान (जिनके लिए पितृडपितृयज्ञवन् आहुति नहीं दी जाती) पितर हैं, जो चतुर्दशविध चान्द्र मर्त्य भूतसर्ग से सम्बन्धित हैं। सापिण्ड्यानुगत पितर अप्यज्वान हैं, अहरनुगत हैं, अमृतभावापन्न हैं, जो मर्त्य रात्रिपितरों से सर्वथा विभिन्न हैं, जैसा कि—“तृतीये हि लोके पितरः” (तां० ब्रा० ६।२।१।)—“गृहाणां ह पितर ईशते” (शत०—२४.२।२४—“देवा व। एते पितरः” (कौ ५।६।)—“एतद्द वै पितरो मनुष्यलोकेऽन्वाभक्ता भवन्ति यदेपां प्रजा भवति” (शत० १३।२।१।६।) “तद्यदमृतं सोमः सः (सोमः पितरः)” (शत० ६।१। १।२) इत्यादि निगम वचनों से प्रमाणित है।

तथा विधवा अपुत्रवती स्त्री मानी गई है। रात्रिजागरणान्तर दूसरे दिन क्षीराघ्रादि से उस कुमार का, एव इन दोनों स्त्रियों का वस्त्र-भोजनादि द्वारा सम्मान किया जाता है। प्रान्तीय लोकगीत परिभाषानुसार तथाविध कुमार 'बँबारा छोरा' है, तथाविध दोनों स्त्रियाँ 'गोरणी' (गोस्थानीया शुक्लस्वसा सप्तक-प्रतीकभूता पुत्रवती सधवा, कृष्णस्वसासप्तक-प्रतीकभूता अपुत्रा विधवा) क्रमशः 'ऊजली, मेली' कहलाई हैं। इस लोकाम्नाय को आप तब मान्यता प्रदान करेंगे, जब कि निगमशास्त्रमे भी वहाँ ऐसा विधान विहित हुआ हो। ठीक है। निगममहर्षि आप की यह जिज्ञासा पूरी करें, यही कामना है। हमने तो इस सम्बन्ध में यह आम्नायमूल सुन रक्खा है निगमतत्त्व याख्याता आचार्यों से कि—

'राज' पद प्रामिसमाधक 'राजसूयब्राह्मण की इतिकर्त यता का अनुगमन करता हुआ शारता क्षत्रिय राज्यमन्त्रसञ्चालक सेनानी-पुरोहित-सूयमान-राजमहिषी (पट्टराक्षी)-सूत-आदि ६४ रत्नोंको अपने अनुगत बनाने के लिए इनके आवास स्थानों में स्वयं ऋत्विजों के साथ जा जा कर क्रमशः 'अग्नये अनीरुवते अष्टाकपालं पुरोडाशम्'—'बार्हस्पत्यं चरम्' इत्यादि विभिन्न होमों का अनुष्ठान करता है। इस रत्नहोमान्तर दूसरे दिन राज्यलक्ष्मी-राज्यश्री की महती प्रतिवन्धिका कृष्ण-भागापन्ना निऋति से राज्यश्री को सुरक्षित रखने के लिए 'नैऋतं चरुं निर्वपति'। इस नैऋत चरु-निर्वापकर्म की प्रतीक मानी गई है—'परिवृत्ती'। अपुत्रा स्त्री ही परिवृत्ती है। वास्तव में यह कर्म में, अभ्युदयसमाधक कर्म में प्रवृत्त कराने की अपेक्षा निवृत्त करानी हुई 'परिवृत्ती' है। यही इस का नैऋतभाव है। इस प्रतीक के अतिरिक्त कृष्णवर्णप्रधान व्रीही, कृष्णा गौ, नखाप्रद्वारा कृष्णव्रीही का वितुषीकरण आदि सब कृष्णभाव-मलीमसभाव निऋति के ही प्रतीक हैं। क्या श्रुति का एवविध प्रतीक भाव पूर्वोक्त लोकाम्नाय का 'मूल नहीं बन सकता?', मनन कीजिए श्रुति के लोकाम्नायमूलक निम्नलिखित अक्षरों का—

'अथ ऽग्नेभूते परिवृत्त्यै गृहान् परेत्य नैऋतं चरुं निर्वपति। या वा अपुत्रा-
मा परिवृत्ती। स कृष्णाना व्रीहीणा नखनिभिद्य तश्दुलाश्वैर्ऋतं चरुं श्रप-
यति। या वा अपुत्रा, सा निऋतिगृहीता। तदेवैतच्छ्रमयति। तथो ह्येनं सूयमानं
(राजानं) निऋतिर्न गृह्णाति। तस्य दक्षिणा कृष्णा गौः परिमूर्धा पर्यारिणी।
मा ह्यपि निऋतिगृहीता' इत्यादि।

—शतपथ राजसूयब्राह्मण ५।३।१।१३।

मलीमसभाग-प्रवर्ग्यभाग-उच्छिष्टभाग-परित्यक्तभाग-उसरभाग—रुद्धभाग-आदि आदि समृद्धिविरोधी सम्पूर्णभाव निऋति के ही प्रतीक माने गए हैं। इसी आधार पर तन्त्रशास्त्रानुगता

निर्ऋति-प्रतीकभूता धूमावती नाम की महाविद्या का यशोगान हुआ है इन शब्दों में—“विधवा-विरल-द्वजा-धूतहस्ता-शर्षहस्ता-उन्मुक्तकेशा-कागध्वजरथारूढा-इत्यादि (६६ विधवा है, दौत उसके छितरे हैं, हस्त उसके अशुभ मुद्रा से कम्पित हैं, छाजला उसके हाथ में है, रथ उस का भग्न है, काक उस के रथ की ध्वजा है—इत्यादि)। नक्षत्रों में मूलनक्षत्र निर्ऋति का प्रतीक है (तै० ब्रा० १।५।१४)। पृथिवी का उसरप्रदेश (जहाँ कृषि नहीं हो सकती), बड़ी बड़ी दरा, बंजड़ भूप्रदेश, आदि पार्थिवप्रदेश निर्ऋति के प्रतीक हैं। श्वान-काक-गृध्र-आदि अशुभ प्राणी इसी के प्रतीक हैं। रिक्तघट-द्वारणा-छिन्न-आदि इसी के प्रतीक हैं। उष्णीशशून्य मस्तरु, मलयुक्त शरीर, जीर्णवस्त्रादि इसी के प्रतीक हैं। निष्कर्षतः पिशाच-राक्षसादि-निबन्धन सम्पूर्ण मलीमसभाव निर्ऋति के ही प्रतीक हैं—‘पाप्मा वै निर्ऋतिः’ (शत० ७।२।१।१)। उन आम्नायप्रामाणाभिनिविष्टों को सन्तुष्ट होना ही चाहिए इस निर्ऋतिस्वरूपातिथ्य से।

पिशाचादि-रतम्बान्त सप्त मलीमस भ्रातृवर्ग की सप्त मलीमस भ्रातृवर्ग की प्रतीक निर्ऋति-लक्षण (दरिद्रा-ज्येष्ठा-मूलानुगता-धूमावती-अलक्ष्मीभावापन्ना) विधवा नारी (मैली गोरणी) के नैगमिक आम्नायप्रामाण्य के सम्बन्ध में निर्ऋतिचरु-यागानुगता अपुत्रा परिवृत्ती का स्वरूप विश्लेषण किया गया। श्रव प्रश्न उपस्थित हुआ ब्रह्मादि मनुष्यान्त सप्त सात्त्विक भ्रातृवर्ग की सप्त सत्त्व-भावापन्ना स्वसाओं की प्रतीकभूता सधवा नारी (उजली गोरणी) के नैगमिक आम्नाय प्रामाण्य के सम्बन्ध में। पतिपुत्रयुक्ता सधवा-सौभाग्यवती वीरा पत्नी ही इस आम्नाय का आधार है। चिह्नप्रतीकरूप से दरिद्रा की प्रतिद्वन्द्विनी लक्ष्मी, नक्षत्र प्रतीकरूप से ज्येष्ठा नक्षत्र की प्रतिद्वन्द्विनी रोहिणी, तन्त्रानुगता धूमावती की प्रतिद्वन्द्विनी कमला, इन सब मङ्गलभावों की प्रतीकभूता नारी-सधवानारी वास्तव में सत्त्वभावापन्ना सप्त स्वसाओं की प्रतीक बन रही है, जो पैत्रसर्ग से सर्वात्मना समतुलित है। लक्ष्य बनाइए निम्न लिखित श्रौत वचनों को इस आम्नाय-प्रामाण्य के समर्थन के लिए—

(१) धिया वा एतद्रूपं-यत् पत्न्यः (तै० ३।६।४।७-८)

(*) श्रीवै मोमः (शत० ४।१।३।६।१)

(२) गृहा वै पत्न्यै प्रतिष्ठा (शत० ३।३।१।६०।१)

(*) गृहाणां हि पितर ईशते (शत० २।६।१।४२।१)

(३) अन्तभाजो वै पत्न्यः (कौ० १६।७।१)

(*) अन्तभाजो वै पितरः (कौ० १६।८।१)

श्रव क्रमप्राप्त ‘कुमार’ से सम्बन्धित आम्नाय-प्रामाण्य का भी नैगमिक समर्थन प्राप्त कर लीजिए। सधवापत्नी, विधवानारी, कुमार, तीनों इस रात्रिजागरणानुगत श्रौतपातिक पितर के प्रतीक

वनते हुण भोवनरत्रादि द्वारा सम्मान्य है, यह कहा जा चुका है। उभयविध स्त्रियों जहाँ उभयविध स्वम्बर्ग की आम्नायानुमोदिता प्रतीक है, वहाँ उभयविध भ्रातृवर्ग का प्रतीक माना गया है पारिवारिक श्रान्तिवाहित कुमार (धर वा कँवारा लडका)। इसलिए कि चतुर्दशविध भूतसर्गात्मक भ्रातृवर्ग श्वात्मक है। एव रुद्रभाव का साक्षात् प्रतिमा मानी गई है 'कुमार'। बालक जैसे क्षणे तुष्ट क्षणे रुद्र है, तथैव रुद्र भी। तभी तो यजु सहिता में इसके लिए 'उभयतो नमस्कार' विहित हुआ है। अग्निचयनविद्या में जहाँ प्रनासर्ग का स्वरूप प्रतिपादित हुआ है, वहाँ रुद्ररूप से ही उत्पन्न शिशु का स्वरूपविरलेपण हुआ है (देखिए—शत० ६।१।१। प्रथमब्राह्मण)। इसी आधार पर रुद्र का नवमरूपात्मक कुमार 'रुद्रपुत्र' माना गया है (ऋक् स १।२।१।)। 'यदरोदीत्-तस्मान्-स कुमारः-रुद्रः' (शत० ६।१।३।१।१०।) श्रुति स्पष्ट ही कुमार का रुद्रत्त्व प्रमाणित कर रही है। नक्षत्रों में रुद्र का प्रतीक कृत्तिका नक्षत्र है, जिसमें पट्टारका पट्टकुमार' कहलाए है। ऋतुओं में पट्टऋतुसमष्टि रुद्र का प्रतीक है। अतएव पट्टऋतु समष्टि को 'पट्टकुमार' माना गया है—(महाभारत-आदिपर्व-३।४४।)। "तानीमानि भूतानि- (पट्टऋतवः) च भूतानाञ्च पतिः (रुद्रः) सम्बत्सरे उपमि रेतोऽसिञ्चत् । स सम्बत्सरे कुमारोऽजायत । सोऽरोदीत् । तस्मात्-रुद्रः (कुमारः)" (शत० ६।१।३।१०।) स्पष्ट है। रुद्र पितृसमष्टि रूप (चतुर्दशविधपितृवर्गसमष्टिरूप) है, × पितर पट्टऋतुरूप है, मनोमय है, सोमप्रधान है। कुमार इन सब पितृवर्गों का समग्र्यात्मक प्रतीक है। अतएव इसे प्रतीकविद्या से सम्मानित करना आम्नाया अनुमोदित बन रहा है।

"चान्द्ररूपात्मक चतुर्दशविध भूतवर्ग' भ्रातृवर्ग' है, तन्पत्नियों साम्राज्ञी है, तन् अचान्तर प्राण शक्तियों १४ भागों में विभक्त है, और ये 'स्वमा (बहिनं) हैं' इस भ्रातृभगिनी-सम्बन्ध स सर्वथा विशिष्टरूप से नैगमिक मूल अभी तक समुपस्थित नहीं कर सके हम। करते भी कहाँ से, नव कि यह केवल हमारे श्रद्धान का क्षेत्र है। मान्यता ही तो है ऐसी हमारी। किन्तु श्रद्धाशून्य अभिनिविष्ट तो एसी 'अन्ध' मान्यताओं के समर्थक नहीं बन सकते। चस्तुगत्यातु पितृवर्ग लोकातुबन्ध मान्यतानुगामी शान्तिनागरणात्मक-महासङ्गीतात्मक (लोकगीतात्मक) बनता हुआ न श्रोत्र रखना, न चक्षु रखना। न हम इस अन्धश्रद्धाक्षेत्र में (पितृश्रद्धाक्षेत्र में) कुछ तर्क वितर्क सुनना चाहते, न एसी दृग्ग्यात्मिका बुद्धिनिष्ठ का ही अनुगमन करना चाहते। यही नहीं, हम तो इस दिशा में साभिनिवेश यह मान्यता अभिव्यक्त करने में भी अपना श्रद्धा-विद्या अन्धश्रद्धा को गौरवान्वित ही अनुभूत कर रहे हैं कि, जैसे

× 'पट्टा ऋतवः पितरः' (शत० ६।१।३।१०।)—'मनः पितरः' (शत० १।४।१।३।१३।)—
 'सोमप्रधाना हि पितरः' (तै० ब्रा १।३।६।१।) 'पितृदेवत्यो हि सोमः' (शत० २।४।१।१२।)—
 'पट्टऋतवन्मास्तेन' (ऋ- ६।७।) 'तस्मात् स कुमारो रुद्रः' (शत० ६।१।३।१०।) इत्यादि।

हम हैं, वैसे ही हमारे पितर हैं। यदि हमारे कान-आँख नहीं हैं, हम यदि बधिर और अन्ध हैं, तो हमारे पितर भी तथाविध ही होंगे। रात्रिजागरणात्मक यह भौतिक पितृकर्म शरीरानुबन्धप्रधान है। यहाँ मनोऽनुवर्त्तिनी श्रोत्रेन्द्रिय, तथा चक्षुरिन्द्रिय मे अनुगत श्रुति-दृष्टि का समावेश करना सहज मूल-स्वरूप का विरोध ही करना है। वे आज्ञाय, उन्हें हम वृत्त करदें, इससे हमारा मन भर जाय, वस भूतनिबन्धना पितृकर्मैतिकर्तव्यता यहीं समाप्त है। 'शृण्वन्तः-परयन्तः' भायानुगता बुद्धिगन्य व्याख्या का प्रवेश इस पितृश्रद्धाक्षेत्र में एकान्ततः वर्ज्य उपेक्षणीय ही माना जायगा। तभी तो महासङ्गीत की भाषा में—'भोमियाजी आँधा हानें दीखोजी, बहरा हानें दीखोजी' (हे भौम पार्थिव पितरो! हम उपा-स्याओं के लिए तो आप भी हमारी भौति श्रुति-दृष्टि से कोई सम्बन्ध न रखते हुए केवल श्रद्धा के ही अनुगामी हैं) यह भाव अभिव्यक्त हुआ है, जिसकी मीमांसा तत्रैव पृष्ठ महासङ्गीत की पावनस्मृति के अथान्तर विकल्पात्मक महासङ्गीत में समन्वित होगी।

किन्तु आप तो—'अक्षयन्तः कर्णवन्तः सस्त्रायः' जो हैं। आप तो सुनना भी चाहेंगे, सुन कर देखना भी चाहेंगे। तदन्तर भी श्रद्धाक्षेत्र से आप अभिनिवेशानुग्रह से सर्वथा बहिष्कृत ही रहेंगे। सुन लेंगे, देख लेंगे, समझ भी लेंगे, अपने अन्तःकरण में। किन्तु सर्वथा घातक-नितान्त कल्पित-व्यक्तिप्रतिष्ठा के व्यानोहन से न तो कुछ मानेंगे हीं, और न कुछ करेंगे हीं। अतु इस दिशा में भी श्रद्धा न रखते हुए हम तो अपना कर्तव्यपालन कर ही लेते हैं। आप—'यथेच्छसि, तथा कुरु'।

कथनमात्र के लिए 'अक्षयन्तः कर्णवन्तः' भक्त, घोषणामात्र के लिए वेदानुगामी, परप्रता-रणामात्र के लिए यज्ञमथानुसारी उन अभिनिविष्ट निगमभक्तों का ध्यान इस दिशा में हम पूर्वप्रति-ज्ञात 'महाहविष्यागा'त्मक काम्ययाग के कुछ एक प्रासङ्गिक विशेष स्थलों की ओर आकर्षित कर देना ही पर्याप्त मान रहे हैं। जो संभ्राम में शवशरीर का परित्याग कर प्रेतभाव (प्रेतयोनि-भौमयोनि) में परिणत हो गए हैं, वे ही 'पितर' महाहविष्याग में संगृहीत हैं (शत० २।५।६।१।)। इस महा-हविष्यागाद्भूत इस प्रेतपितृयजनकर्म [काम्यकर्म] से यजनकर्त्ता के नृशंशधर्म से, अथवा तो प्रकृत्या नारे जाकर-मरकर प्रेतपितर बनते हुए इसे उत्पीडित किया करते हैं, वह क्षतिपूर्ति हो जाती है। यही इस काम्य पितृकर्म का फल है (शत० २।५।६।३।)। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इम कर्म में (अत्रात्मक) 'सोमपत्' नामक पितरों के लिए पट्टश्रुत के सम्बन्ध से (तथा पट्टपितृपरम्पराके पट्ट अनुशय के सम्बन्ध से) 'पट्टपालपुरोडाश' का निर्वाप होता है। 'बर्हिपत्' नामक अन्नपितरों के लिए आधे पिसे हुए 'धान' का सम्पादन होता है। एवं 'अग्निध्यात्ता' नामक अन्नपितरों के लिए नूतनप्रमूता (प्रथमप्रमूता पहलून) 'निधानी' गौ के दुग्ध में सकृदुपमथित एकशलाका से सम्पन्न 'मन्यः'—द्रव्य

— इस 'मन्य' शब्द के इतिहास में पुराणपुरुषद्वारा (भगवान् व्यास) प्रतिपादित 'समुद्र मन्थनःशक' रहस्यपूर्ण 'सृष्टि-इतिहास' गर्भाभूत है। समुद्रमन्थन से उत्पन्न चतुर्दश रत्नों में से

मम्यन्न किया जाता है। जिन पितरों को (शरदाह के समय) रुद्रमूर्ति 'शमशा' नामक ऋज्याद्वाग्नि द्वारा पूर्ण अपना अन्न बनाता है, वे अन्नपितर ही 'अग्निप्राप्ता' कहलाए हैं। यही इन पितरों का स्वल्प-परिचय है (शत० ०।६।१।४, ५, ६, ७, ८)। पितर अपने सहज सौम्यरूप से (सोमधर्म से) दक्षिणदिशा का ही अनुगमन किया करते हैं। अतएव पट्टकपालोपधानकर्म दक्षिणदिगनुगत ही किया जाता है। ये प्रेतपितर हैं, मर्त्य हैं, मृत्युमय हैं। सोम उत्तरदिशा से दक्षिणदिशा की ओर आना करना है। अतएव 'नोदीर्घानशिराः शयीत' इत्यादि रूप से श्रुति ने उत्तरदिशा की ओर मस्तक रत्न कर गमन करना सर्वथा निषिद्ध माना है। (ये प्रेतपितर अमर्यादित हैं, सर्वथा ऋतभावापन्न हैं, अतएव इन की निश्चित दिशा-पूर्व-परिचमादि नहीं है। अपितु) अत्रान्तर दिशाओं-इतस्तत् के कोण-ही इन का विचरण प्रदेश है। अत इनके लिए अत्रान्तर दिशाओं को ही भीमा बनाया जाता है। इत्यादि प्रकारों से अन्त में पट्टनमस्कारपूर्वक यह महाहविर्ग्यागाहभूत काम्य पितृकर्म समाप्त होता है (ब्राह्मण-शेख प्रकरण ०।६।१।

उक्त ब्राह्मण से आगे के पद्य अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में 'रुद्रयागात्मक' काम्यकर्म का विधान हुआ है जो पितृकर्म का अहमभूत माना गया है। उत्पन्न-अनुत्पन्न पारिवारिक प्रजा इस पितृकर्म में पितृ-अधिष्ठाता रुद्र के कारण उत्पीडित न बन जाय, इस काम्यभाव की समिद्धि के लिए ही रुद्रयाग प्रहित हुआ है। इसी के सम्बन्ध में प्रकान्त महाहविर्ग्यागानुबन्धी पितृकर्मोद्दिष्टभूत रुद्रयाग की इतिवृत्त-यथा वतलानी हुई श्रुति कहती है कि—'रुद्रयाग से यजमानप्रजा अन्नर्माया (शरीरदोषरहित), पद्म अग्निन्विप (मनोदोषरहित) बन जाती है। जिन असत्यात रुद्रों का—'असंग्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अग्निभूम्याम्' (यजु स०) इत्यादि असम्य-रुस्यानुगतिपूर्वक उपखर्चन आता है, यह असत्य मान रुद्र के मन्त्रिभ्रांत्प है। मूलरूप तो रुद्र का एक ही है, जैसा कि—'एते रुद्रो न द्वितीयाय तस्युः' इत्यादि मन्त्रधुनि से स्पष्ट है। अनन्य रुद्र के लिए 'एककपालपुगेटाश' का ही निर्वाप होता है।

'चन्द्रमा' भी अपना एक विशेषस्थान रखता है। 'चन्द्रमा' उम अर्यो-पार्थिव-अग्निप्राणप्रधान समुद्र के मन्थन से उत्पन्न आर्य मोम का वह पिण्ड है, जिसे हम इस पयोरूप (दुग्धरूप) अर्णव वा 'मन्थी' (मन्थन) कह सकते हैं। मन्थनादुत्पन्न होने से ही चन्द्रमा नरनर व समतुलित बनवा हुआ 'मन्थ' है, जिसे परीक्षप्रिय देवताओं की परीक्षमाया में 'मन्थी' कहा गया है, जैसा कि—'चन्द्रमा वै मन्थी' (शत० ४। १।१।१) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। चान्द्रमोम 'मन्थ' है, इष्ट प्रेतपितर पार्थिव अर्णवसमुद्रात्मक पार्थिव अस्तरेण में विचरण करते हुए चान्द्रसोममय ही हैं। अतएव गौरव धरा प्रथिनी की प्रतीकभूता 'निजानी' गाय के दुग्ध से मन्थनप्रक्रिया के द्वारा निर्मित नवनीतरूप द्रव्य भी 'मन्थ' ही कहलाया है।

म्ह आग्नेय तत्र है। अग्नि दक्षिण से चल कर उत्तर में प्रतिष्ठित होता है। अतएव यह पुरोडाशद्रव्य उत्तर भाग में ही रक्ता जाता है। इस द्रव्य का प्रदान चतुष्पथ (चौराहे) में होता है। 'एतद् वाऽस्य जान्तिं प्रजातमत्रमानं यन्चतुष्पथम्' रूप में चतुष्पथकेन्द्र म्हा का विश्रामात्मक अत्रमान स्थान है। इसलिए यह कर्म चतुष्पथ में ही होता है ०। म्हाद्रव्य-प्रदान के मन्त्र पर ध्यान कीजिये—

म जुगैति—'एष ते स्त्रभागः सह स्वप्ता अश्विन्या तं जुपस्व'। मन्त्र-याग्या करती हुई ब्राह्मणश्रुति कहती है—'अश्विना ह वै नामास्य स्वमा। तथा अश्विन्य सहभागः। तत्रदस्यैष श्विया सहभागः, तस्मात् 'अश्विना' नाम'। मन्त्रव्यय कीजिये इस नैगमिक याग्या का। म्हा आग्नेय तत्र, किन्तु चन्द्रसहयोग में 'अश्विना युक्त'। 'चन्द्रमा अप्यन्तरा सुपर्णां धावते दिवि' इत्यादि मन्त्रार्णनानुसार, एष 'तदग्निप्रिणमद्वादेप पानीयपिण्डः, दिनमदिगि चञ्चन्चन्द्रिनाभिरुपरास्ते' इत्यादि नव्य अर्थचिन्तन उपाति सिद्धान्तानुसार चन्द्रमा आशमय अर्णनसमुद्र में ही तो प्रियतणरूप से प्रियरण करता है एष यत्र स्वयं भी आशमय (मासमय-भागीय) पिण्ड ही है। यह चान्द्र-आशय-शक्ति ही 'अश्विना', जिना 'अश्विना' है, जिसे सोमभाष के कारण 'स्त्री' भी कहा जा सकता है, जैसा कि "श्रीर्वमोम" (गत १।१।३१)—"प्रिया श्विन्यं समदधात्" (गोपथशा० पू० १।२।१) इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित है। चान्द्रमन्त्रमहाभसिनी यह अश्विन्याशक्ति (आशमयीशक्ति) चन्द्रकन्या है, रुद्र स्वयं प्रियतं (महिमा) भाष से चन्द्रपितर के पुत्र है। पुत्रम्ह, स्व्या अश्विना, दोनों धावत स्वमा (भाई बहिन) महचारी है। अतएव अश्विन्यास्त्री (कन्या) युक्त म्हा को 'स्वयम्भर' कहा जाता है, जो कि 'स्वयम्भर' शब्द परपोषमागामे—'अश्विन्यं यजामहे, सुगन्धिं पतिदेवम्' इत्यादि रूप से—'अश्विन्या' नाम से प्रसिद्ध है। यही मन्त्र महाशुक्ल-उपाधि का मूलधार माना गया है। स्पष्ट ही यहाँ आशर—'अश्विना ह वै नामास्य स्वमा' रूप से म्हात्मक चतुर शक्ति भावमर्ग, एष अश्विनात्मक (अपराशक्तिरूप) चतुर श ही स्वम्भर की नैगमिकता उपाधोपपन्न प्रमाणित हो जाती है।

अश्विना इसी मन्त्र में प्रामादिक मन्त्रव्यय, निमका अनुपम में ही प्रतिपाद्य महामन्त्री के तत्रमन्त्रव्यय में उपयोग होने वाला है। चतुष्पथ में आशुति देने के अनन्तर जो शेष बच रहता है, उसे 'आशुत्तर' (मूषरजित) में प्रस्थित कर दिया जाता है इस मन्त्रोपाकरण के साथ कि—'एष ते स्त्रभाग-आशुत्तुं पशु' इति। यह शेषभाग उम देवता (म्हा) का उच्छिष्ट है, जो महारक है। यदि अन्य पशु इसे गा जायेंगे तो, उनका महार हो जायगा। अतएव इस महारक द्रव्य को 'आशु' के ही अनुगत बनाया जाता है, जो आशुश्राणी (मूषर) अपनी अशममा हन्तावती से महारक बनते हुए भूतमर्ग से प्रियतण ही माने गए हैं। क्या आशु (मूषर) म्हा का पशु है ?।

० म्हात्मकारी क्षेत्रपाल-भैरव आदि का स्मार्तबलिप्रियान चतुष्पथस्थान में विहित है, जिसका मूल भी यही नैगमिक आशुत्तु है।

आन्तरिद्य मूलरुद्र के तूलरूपात्मक ११ विवर्ण हो जाते हैं, जिसका कारण है एकादशाक्षर त्रिष्टुप्छन्द, जो अन्तरिक्ष का छन्द माना गया है। इनमें प्रथम मूलस्थ रुद्र 'गणपति' है, अन्तिम उपसंहारस्थानीय रुद्र 'महावीर' है। जिनकी वृष्टि के लिए 'वर्ष्ययाग' नामक 'प्रवर्ष्ययाग' किया जाता है, जिसे 'महावीरयाग' भी कहा गया है। प्रवर्ष्यसम्बन्ध से जिसे 'द्विभ्रारीर्षयाग' भी माना गया है। सुप्रसिद्ध पौराणिक दृयधीवारयान का तात्त्विक रहस्य इस द्विभ्रारीर्षयागरहस्य पर ही अवलम्बित है। भगवान् मारुति (हनुमान) इसी रुद्रात्मक महावीर के अशावतार हैं। अतएव इन्हें नैगमिक महावीर-रूपात्मक रुद्र का लौकिक प्रतीक मान लिया गया है, लोगानुगता महासगीतनिबन्धना रात्रिजागरणरूपा पितृकर्मपरम्परा में। मूल गणपतिरुद्र इस लोकमान्यता में भूगर्भानुबन्ध से 'भूमि' पितर है, महावीररुद्र लोकमान्यता में 'जालाजीधितर' हैं। भूमियात्री, और जालानी, दोनों भी मङ्गलगीतों के द्वारा इसी आम्नायाधारपर उपस्तुत हुए हैं।

* क्षीरान्नभोजनद्रव्य-श्वेतवस्त्र-पीतवस्त्र-सुगन्धितद्रव्य-दीप-आदि सामग्री-सम्भारपूर्वक रात्रि जागरण के द्वारा तथाकथित निगमान्नायानुमोदित भूमि-पार्थिव-औपपातिक पितरों के (पिशाचादि स्तम्बान्त सप्तक के) आत्रमण से परिवार सन्त्राण के लिए, एवं ब्रह्मादि-मानवान्त सप्तक के अनुग्रह से परिवार को मशुक्त करने के लिए ही कुलदेवियों के द्वारा महासगीतात्मक महामन्त्रात्मक सामगान के माध्यम से लोन्कुलाचारानुबन्धी पितृपूजनर्म विहित हुआ है, जिसकी पावनगाथा का स्मरण हुआ है इस भावुक को उन देवियों के महासगीतश्रवण के आधार पर ही।

यह है उस 'पितरपरिवार' का मक्षिप्त नैगमिक स्वरूप परिचय, जिसके आधार पर कुल-देवियों के महामन्त्रीत (लोकगीता) में अपनी उन की भाषा में उनकी प्रातिस्विक मान्यता के आधार पर पितरपरिचारानुबन्धी पारिवारिक भावों का नामकरण हुआ है। पार्थिव प्रेत भूमिपितरों का आधार भूत पार्थिव धरातल का प्रतीक (जिस पर पार्थिव पितर प्रतिष्ठित रहते हैं)-'क्याणुपट्ट' (लकड़ी का पाटा) है। इसी आधार पर यह कर्म उनकी भाषा में 'पितरों को पाटे बँटाया है' रूप में प्रसिद्ध हुआ है। स्यूत श्वेतवस्त्र पितरों के चान्द्रश्वेतरूप के प्रतीक हैं, निन्हे पट्टे पर भावना से आहूत भूमि पितरों के नैदानिक वस्त्र माने गये हैं। इन श्वेत वस्त्रों से रात्रिजागरण के अनन्तर पारिवारिक अधिवाहित

* (१)-'निग्नान्यार्ये दुग्धे सकृद्रूपमथिते एकशालाकया मन्थो भवति।' (शत० २।६।१६।)

(२)-'मौम्यं हि देवतया त्रासः' तै० आ० १।६।१।१।)

(३)-'यत्पीतत्तं, तत् पितृणाम्' (पङ्क्तिं ब्रा० ४।१।१।)

(४)-'सुगन्धि पतिदेवनम्'—गन्धेन च वै रूपेण च गन्धर्वाप्सरसश्चरन्ति"

—शत० ६।४।१।४।

कुमार को सम्मानित किया जाता है। चन्द्रचन्द्रिका ही सौम्य पितर प्राणों के श्वेत वस्त्र हैं। श्वेतभ्रम चन्द्रचन्द्रिका के ही प्रतीक हैं। पितरों का अपना शारीरिक भौतिक स्वरूप 'रक्त-पीत', इन वर्णों में विभक्त माना गया है। पितृशरीर का प्रारम्भिकरूप 'रक्त' (लाल) है, फलानुबन्धी अन्तिम रूप 'पीत' है, और इम भवन्ध में लोकानुगत वैवाहिक माङ्गलिक कर्म की मध्यम्यता अनुगमनीय है। विवाह में परिणयार्थ (विवाहार्थ) यज्ञमण्डप (विवाहमण्डप) में अमुक नियत स्थान पर आसीन कन्या 'श्वेत वस्त्र' धारण किये रहती है, जो इमी अनन्तर के लिए उसे अपने मातृभ्राता (मातुल-मामा) से कुला न्नायपरम्परा में प्राप्त हुआ है।

अतएव यह श्वेतदुङ्गल (१) 'वधूदुङ्गल' नाम से प्रसिद्ध होता हुआ प्रान्तीयभाषा में 'मामाङ्गल' कहलाया है। मातुल ही अपनी भगिनी (कन्या की माता) के परिणयकाल की स्मृति का प्रतीक बनता हुआ अपनी इम भगिनीकन्या (भागिनेया-भानजी) को वधूदुङ्गल प्रदान करता हुआ सहज भावी दान्त्य्य का मानो लोकशिक्षण ही प्रदान करता हुआ कन्या को विवाहमण्डप में समासीन करता है (२)। सोमद्वारा गन्धर्वगृहीता, गन्धर्वद्वारा अग्निगृहीता कन्या अग्निद्वारा अग्नि (यज्ञाग्नि) साक्षी में मानवपति का संरण करने के लिए विवाहमण्डप में समासीन कन्या (३) आज शुक्लचन्द्रात्मक सोमनात्र की प्रतीक है (विवाह से पूर्व पूर्व)। अग्नि का वर्ण रक्तवर्णाधिप्राता मङ्गलग्रह से सम्बन्धित रक्त ही माना गया है। पुरुष (भावी पति) आग्नेय बनना हुआ रक्तवर्ण का प्रतीक है। विवाह से पूर्व अर्भी कन्या कन्या है, वधू नहीं। सातपदीन-कर्म (सात फेरों) के अनन्तर ही कन्या वर की सर्वात्मना वधू बनती हुई सुमङ्गली (४) बनती है। अतएव तत्पूर्व इसे श्वेतवस्त्रधारिणी-सर्वमाङ्गलिक-वेषभूषा-अलङ्कार-वर्जिता कन्यारूप से ही यज्ञ आसीन बनाया जाता है। ये सब सौभाग्यपरिग्रह तो इसे प्राप्त होंगे अपने भावी पति से। दानकर्त्ता मातापिता केवल सहजभावापन्ना श्वेतवस्त्रा कन्या को वर के

(१) विवाहतः पूर्व—“अश्रीरा तनूर्भवति रुशती पापयामुया ।

पतिर्यद्वध्वो वाममा स्वमङ्गमभिधिमन्ते” (ऋक् सं० १०।२५।३०) ।

(२) वाञ्छितान्य आम्नाय में आश्रायोत्पादक मातुल-भागिनेया (मामा-भानजी) का इतिहासरहस्य तद्रहस्यवेत्ताओं से ही ज्ञातव्य है।

(३) सोमो ददद् गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नेये ।

रयिश्च पुत्राञ्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम् ॥ (ऋक् सं० १०।२५।११) ।

(४) सुमङ्गलीर्गिर्यं वधुरिमां समेत पश्यत ।

सौभाग्यमस्मै दत्त्वा याथान्नं वि परेत न । (ऋक् सं० १०।२५।३३) ।

सम्मुख समुपस्थित कर स्वसत्त्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्त्वस्थापनकर्मात्मक कन्यादानकर्म से अपने उत्तर दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। यही 'श्वेतवस्त्र' चान्द्र सौम्य पितरों का 'कन्याभावात्मक' प्रारम्भिक प्रतीक है, जिसके लिए पितृपट्टपर आरम्भ स्थानीय श्वेतवस्त्र ही निष्ठायी जाता है। कन्या-वराणुगत यह सम्पूर्ण दाम्पत्यरहस्य 'ऋग्वेदीयकृतिपयसूक्तविज्ञानोपनिषत्' नामक स्वतन्त्रग्रन्थान्तर्गत 'सूर्यासारि त्रीमूक्तविज्ञानोपनिषत्' (ऋक्संहिता १० मण्डल, ८५ सूक्त) में विस्तार से प्रतिपादित है। विशेष विज्ञानियों को वही ग्रन्थ देखना चाहिए। प्रकृत में केवल पितृकर्मनिबन्धना वस्त्रमीमासा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है।

पट्टासनारत्मक आदिप्रतिष्ठा रूप श्वेतवस्त्र वधुदुःसुल का प्रतीक बनता हुआ चन्द्रचन्द्रिकारूपा सौम्या कन्या में सम्बन्धित भावी परिणयानुगत प्रजातन्तुवितातात्मक मूलपितर का प्रतीक है। श्वेतवस्त्रधारिणी कन्या विवाहमण्डप में समासीन हुई। विधिपूर्वक दस अक्षमानार्पणोत्तरा कन्या के साथ विधिपूर्वक वर के साथ साप्तपदीन सम्बन्ध स्थापित हुआ। इस से यह कन्याभाव से स्त्रीभाव में परिणत होती हुई पितृग्रह से श्वेतवस्त्र की विधायी बन गई (१)। लोकाचार-पद्धति के अनुसार इस विवाहकर्म के सम्बन्ध होते ही वरग्रह की ज्येष्ठ-कनिष्ठ कुलनारियाँ कन्याग्रह में आ जाती हैं, एव अपने साथ लाये हुए सौभाग्यसाधन वस्त्र-आभूषणादि से महासङ्गीतपूर्वक इस वधु को इन सम्पूर्ण साङ्गलिक-सौभाग्य परिग्रहों से युक्त कर इसे 'सुमङ्गली' बना देती है। यह आगत वस्त्र सर्वथा 'रक्त' (लाल-लालसाडी, जैसे लोकभाषा में 'फेरों की साडी' कहा गया है) बनता हुआ रक्तवर्णात्मक मङ्गलप्रदसमन्वित आग्नेय पुण्यपति के साथ होने वाले दाम्पत्यभाव का ही प्रतीक है (२)। यही दाम्पत्यभावारम्भक पितरों की मध्य स्थिति से सम्बन्ध रखने वाला रक्तवस्त्रात्मक द्वितीय प्रतीक है।

वधु ससम्मान श्वेतवस्त्र में आ जाती है। कालान्तर में पत्यनुगत दाम्पत्यभाव से पत्नी स्ववानुगता (गर्भवती) बनती है। यथासमय 'गर्भयामरु' के अनुग्रह से गो वर्द्धक पुत्र को जन्म देती है,

(१) मन्त्राङ्गी श्वेतवस्त्रे भव मन्त्राङ्गी श्वेतवस्त्रे भव ।
 ननन्दरि मन्त्राङ्गी भव मन्त्राङ्गी अधि देवपु ॥ (ऋक्स १०।८५।८५।।)
 हे वधु! मन्त्र-साम-नन्द-देवर-सद के लिए तुम सम्मान्या बनो।

(२)-इस अवसर पर महासङ्गीत की भाषा में जो भाव व्यक्त हुआ है, वह बड़ा ही चमत्कृत है। मङ्गलगान करती हुई देवियों पितरों से यह वामना करती हैं कि—“एक लाइली की चीर वधु को रक्षक को सेवरो। वधुज्यो वधुज्यो दो लता गीत तुझारो” इत्यादि का तात्पर्य स्पष्ट है। कन्या का चीर (सौभाग्यप्रतीकरूपा लालसाडी) सदा अरुण रहे, वर का सेवरा (कुलप्रतिष्ठा) सदा सुरक्षित रहे। हे वर! तुझारी गोत्रवृद्धि हो (इस वधु के साथ होने वाले दाम्पत्यभाव से)—‘गोत्रं नोऽभिरर्द्धन्ताम्’ (आम्नायवचन) ‘वधुज्यो गीत तुझाग’ अक्षरशः आम्नाय वचन का अनुवाद हुआ है।

और यहाँ आकर उम का सौभाग्य मफल माना जाता है, जिन की प्रामाणिकता के लिए षोडश स्मार्त्त-संस्कारों में प्रसिद्ध 'सीमन्तसंस्कार' की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जायगा (१)। सीमन्तिनी का अर्थ है 'केशपाशविन्यामिनी'। जिस सीमन्तभाव को प्रान्तीय भाषा में 'माँग' कहा गया है, जिन में सौभाग्य-कुंकुम मरा जाता है, मस्तकस्थ केशगुच्छ के शिरोभागानुगत यह दक्षिणोत्तरपार्श्व का मध्यम भाग ही 'सीमन्तप्रदेश' है, जिस के आधार पर ही देशद्वयविभाजित ऽ मध्यरेखा से संयुक्त विभाजक प्रदेश भी 'सीमन्त प्रदेश' कहलाया है। षोडश शृङ्गारों में इस केशपाशविन्यासात्मक सीमन्तशृङ्गार का सौभाग्य की अपेक्षा से एक महत्त्वपूर्ण स्थान माना गया है। गर्भाष्टम मास में मातृहृदय से गर्भस्थ शिशुहृदय पर्यन्त गायत्रानुबन्धी अष्टाक्षरानुबन्ध इन्द्रविद्युत् प्रयत्नवेग से मंचार करने लगता है। उम अवस्था में यदि सन्तति हो गई, तो यह जीवित नहीं रह सकती। यदि सन्तति जीवित रह गई, तो माता की मृत्यु निश्चित है। यदि महद्भाग्य से दोनों ही जीवित रह गए, तो यह अष्टममासप्रसूता इन्द्रविद्युत्प्रधाना सन्तति महाभाग्यशालिनी प्रमाणित होती है, जो सर्वथा अपवादात्मक क्षेत्र ही है। नियमतः दोनों में से एक का निधन निश्चित है, और यह आराद्धा प्रथमसन्तान से ही सम्बन्धित है। इस भय से सन्त्राण करने के लिए ही 'सीमन्तसंस्कार' विहित हुआ है। देवभावप्रधान इन्द्रविद्युत् के निमोहनपूर्वक इसे उपशान्त करने के लिए त्रेष्याराजलली (सेह का शूल)—वीरतरशकू—सूत्र आदि आसुर भावप्रधान भूतमाध्यम से मन्त्रपूर्वक वीणावादन होते हुए भर्ता परोक्ष में पत्नी के केशपाश को द्विधा विभक्त करता है, और यही गृहसूत्रानुबन्धिनी सीमन्तसंस्कारानुगता इतिकर्त्तव्यता है। ('केशान् द्विधा करोति भर्ता'—पारस्करगृह्यसूत्र)। इसी दिन से यह 'सीमन्तिनी' (माँगवाली) कहलाने लगती है। 'माँग का मिट्टर' इसी दिन से प्रसन्न होता है, जो सौभाग्य का महान् प्रतीक माना गया है।

विवाह होने पर स्त्री का सौभाग्य लौकिक है, केवल शरीरानुगत है, जिस का प्रतीक है 'रक्तयस्त्र' (फेरों की लालसाड़ी)। वास्तविक सौभाग्य का उपक्रमफल माना गया है सीमन्तसंस्कारकाल। यहीं से पत्नी 'जाश-गृहिणी' आदि सम्मानित पदों से अमलंकृत की जाती है। पुत्रोत्पत्ति से पूर्व पूर्व पत्नी और पति, दोनों ही उपेक्षणीय माने जाते हैं। पति के शुक्र में महद्वरूप से अवस्थित मापिण्ड्य-भास-प्रवर्त्तक प्राणालम्बक पितर इस पतिपत्नी के दाम्पत्यभास के फलस्वरूप 'पुत्र' उत्पन्न हो जाने पर प्रजातन्तुवितानोद्देश्यरूप स्वोद्देश्य में सफल बनते हुए यहाँ उपरत बन जाते हैं, वृत्तवृत्त्य हो जाते हैं, सौरहिरण्यमात्मक नाकस्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं (२), लोकविजय

(१)-३० श्रौतसंस्कार, १६ स्मार्त्तसंस्कार, सम्भूय द्विजातिमानस को सुसंस्कृत बनाने के लिए श्रौतस्मार्त्त ४८ संस्कार विहित हुए हैं, जिन का स्वरूप परिचय गीताविज्ञानभाष्यभूमिकान्तर्गत अन्त-रङ्गपरीक्षात्मक—'कर्मयोगरहस्य' नामक 'ग' विभागानुगत ४ चतुर्थ खण्ड में हुआ है।

(२) पुत्रेण लोकाञ्जयति, पौत्रेणानन्त्यमश्नुते।

अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टम् ॥ (स्मृतः)।

गर्भाधान-पुंसजन-जातकर्म-नामकरणदि पोडश स्मार्त्त गृह वैध संस्कार-कर्मों से सम्बन्धित माङ्गलिक महोत्सवों पर कुलस्त्रियों के द्वारा रात्रि में इन की अपनी मान्यता के अनुदृष्ट स्वरूप-कुलानुगता कुलदेवियों की साक्षी में पूर्वनिर्दिष्ट पितृपरिवारतालिकाभुक्त औपपातिक पाथिय रौद्र भौम शान्त घोर पितरों को तुष्ट-वृत्त करने के लिए रात्रिजागरण होता है। नियत शुद्ध प्रदेश में पाण्ड-पट्ट (पाटा) स्थापित किया जाता है। दीपक प्रज्वलित किया जाता है। एवं अनुमानतः रात्रि के १०-११ में 'पितृकर्म' आरम्भ होता है, जिस का माध्यम बनता है महासङ्गीत, जिस की स्मृति से सम्बन्धित कुछ एक उदाहरण यहाँ उद्धृत कर प्रस्तुत प्रशान्त पावन स्मृति को श्रद्धापूर्ण बनाया जा रहा है।

प्रस्तुत महासङ्गीत (जिनका रात्रिजागरणात्मक लोकानुबन्ध पितृकर्म से सम्बन्ध है) केवल हमारी श्रद्धात्मिका स्मृति से सम्बन्धित है, जिन्हे अपने पारिवारिक पूर्वोत्सव-विशेषों पर हमें यदा यदा मुनने का महत्सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। इन लोकगीतों की आम्नायप्रामाण्यानुबन्धिनी मार्मिकता से हमें निरतिशयरूपेण प्रभावित होना पड़ा। एवं फलस्वरूप हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, श्रद्धासंस्कृति-प्राच्य नैगमिक संस्कृति-की आम्नाय-परम्परा से अनुप्राणित इन लोकगीतों का संरक्षण राष्ट्रिय संस्कृतिसंरक्षण का एक प्रधान अङ्ग है। इसी निष्कर्षार्कषण से आर्षापीतमना धनते हुए हमने यह जानना चाहा कि, क्या किसी प्राच्यसंस्कृतिप्रेमी ने इस दिशा में कोई सफल प्रयत्न किया है? परिणामस्वरूप 'राजस्थानरिसर्चसोसायटी कजकत्ता' द्वारा प्रकाशित 'राजस्थान के लोकगीत' नामक ग्रन्थ (दो भागों में प्रकाशित) दृष्टि के सम्मुख उपस्थित हुआ, जिस के यशस्वी सम्पादकों ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है। अत्रय ही यह प्रयास भावुकतासंरक्षण की दृष्टि से प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। इस दिशा में, जब कि अन्य कोई उपलब्धि उपलब्ध नहीं है, तो यही उपलब्धि तुष्टि का कारण मानी जानी चाहिए। किन्तु..... ?।

आम्नायानुगत सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित लोकगीतों का उक्त ग्रन्थ में संपर्क भी नहीं हुआ है। जिन देव-पितृकर्मों से सम्बन्धित लोकगीतों के आधार पर हमारी मूलसंस्कृति का लौकिक संरक्षण सुरक्षित माना जा सकता है, तत्सम्बन्धी प्रकरण तद्ग्रन्थ में 'नहीं' के समान ही है। ६०० पृष्ठात्मक इस ग्रन्थ में केवल आरम्भ के २३ पृष्ठों में 'देवी देवताओं के गीत' नामक प्रकरण में कुछ एक जैसे प्राचीन (सम्भवतः जयपुरप्रान्तान्तर्गत शेखावाटी) गीतों का समावेश हुआ है, जिन से सांस्कृतिक आम्नाय गतार्थ नहीं बन सकती। "भालर-माताजी-बालाजी-भैरूजी-जलदेवता-

० ठाकुर श्रीरामसिंह एम्० ए० विशारद, श्रीसूर्यनारायण पारीक एम्० विशारद, तथा भीनरोत्तम दास स्वामी एम्० ए० विशारद, सम्पादकद्वय। प्रकाशक श्रीरघुनाथप्रसाद सिंघानिया, मुद्रक श्रीभगवती-प्रसादसिंहवर्मा विमेन, न्यूराजस्थानमें स कजकत्ता, दो भागों में प्रकाशित।

सेडलमाता-यतीराणी-पितराणी-' इन आठ गीतों में वही भी नैगमिक मान्यता, जैसी कि सांस्कृतिक सरक्षण के नाते अभीष्ट है, नहीं है। आगे के सम्पूर्ण लोकगीत भी देवधिरभावना से सर्वथा असम्पन्न रहते हुए केवल प्रचलित लोकसाहित्य-शृङ्गारप्रधानसाहित्य का समर्थन करते हुए मानव की भावुक्तता (शरीरमनोऽनुगता दुर्बलता) को ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या यही स्वरूप है लोकगीतों का उस लोकगीतसंग्रह का, जिसे हम 'महासङ्गीत' की उपाधि से विभूषित करते हुए आम्नायानुगत मानने का साहस, किंवा दुस्साहस कर रहे हैं। महती समस्या उपस्थित कर दी उस ग्रन्थ ने हमारे सम्मुख इस दिशा में। केवल 'राजस्थान' नाम का व्यामोहन, किंवा 'राजस्थान के लोकगीत' घोषणा का व्यामोहन ही तो सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्यप्त नहीं है। और फिर उस वर्तमान शताब्दी में भूक राजस्थान के लोकगीत, जिन्होंने राजाओं की रञ्जन्धता-स्थैराचारिता की छत्रछाया में अपना कायात्मक निम्नस्थ किया हो ? उस राजस्थान के लोकगीत, जिस राजस्थान में श्रौतस्मार्त्तसत्कारपरम्परा को उलाञ्छित समर्पित कर अपने आपको सर्वत्मना 'शूद्रसधर्माण' प्रमाणित कर लिया हो ? उस राजस्थान के लोक-उत्सव-पर्वगीत, वहाँ का सम्पन्न श्रेष्ठिर्ग यज्ञोपवीत जैसे सत्कार को भी अपने लिए विशेष महत्त्व का न मान रहा हो ? दक्षिणभारत ग्रन्थ है इस दिशा में, जहाँ आज भी आम्नायानुगत स्मार्त्तसत्कारपरम्परा येनकेनरूपेण प्रभात है। वहाँ जो द्विजाति (ब्रा० द्वा० वै०) यज्ञोपवीत सत्कार से सस्त्र नहीं होता, वहाँ वह द्विजाति ही नहीं माना जाता। उसके हाथ का जलप्रहण भी वहाँ वर्ज्य है। गुर्जरप्रान्त-मिथिलाप्रान्त-विशेषतः दक्षिणभारत में अब भी पोट्टशसम्भारों में से कतिपय मुख्य मुख्य सत्कार आम्नायानुगत बने हुए हैं। अवश्य ही तन्निबन्धन उन प्रान्तों के लोकगीत आम्नायानुगत ही होंगे, जसा हमारी धारणा है, और सांस्कृतिकसरक्षण के उद्देश्य से 'राजस्थान' के वर्तमानयुग के स्वलित-आम्नायविरुद्ध-संस्कारशून्य-अतएव कल्पनिक व्यामोहन को छोड़ते हुए हमें उन प्रान्तों के लोकसाहित्यान्वेषण-सरक्षण-प्रचार में वृत्तप्रयत्न होना ही चाहिए। दुर्भाग्य है हमारा कि, उन गुर्जरादि प्रान्तों की प्रान्तायभाषाओं के सम्पर्क में न आने के कारण हम उस अनिर्गम्य आवश्यक प्रयत्न में अपने आपको सर्वत्मना असमर्थ ही अनुभूत कर रहे हैं। तद्देशीय विद्वानों से हम अप्रहर्षपूर्वक प्रणतभावन यह आवदन करेंगे कि, वे उन लोकगीतों का, जिनका श्रौत स्मार्त्तसत्कारों से सम्बन्ध है, समझ कर राष्ट्रीय मौलिक सस्कृत का नरक्षण का स्तुत्य कार्य सम्पादित करने का अनुष्ठान करेंगे।

हम क्या कर इस दिशा में, जब कि हम राजस्थान के तथोपवर्णित आम्नायशू-व-सस्त्र रक्षण घातावरण में विचरते कर रहे हैं। डोलामरवण' के यशोगान से तो आम्नायानुगता मूलसस्कृति का कोई हित साधन सम्भव नहीं हो सकता। 'पण्डितों के लोकगीत तो हमारी नैगमिकनिष्ठा को सुरक्षित नहीं रख सकते। क्या कोई लक्ष्य शेष नहीं रहा राजस्थानी होने के नाते आम्नायानुगत लोकगीतों के अतु शीलन के सम्बन्ध में हमारे लिए ? नेति होवाच। 'मिथि' ही हमारा आराध्यमन्त्र है, निषेध नहीं। फिर इस दिशा में भी हमारे लिए निराशा का कोई स्थान नहीं है। जयपत्तन (जयपुर) भी तो राज

पत्तन (राजपताना-राजस्थान) का ही अर्थ है। और कर्णाक्षिपरम्परया आन तो गेमा मुनने मुनाने में आ रहा है कि, जयपुर तो वर्त्तमान में राजस्थान की मत्ता का केन्द्र बनता हुआ सम्पूर्ण राजस्थान का प्रतीक है, राजस्थान की राजधानी नहीं, अपितु भूलिभूमरित राजस्थान की 'प्रजनी' 'धारी' है आज के इस सत्रन्तरत्तन्त्रगतन्त्रामर-सार्थभीमप्रतातन्त्रयुग में। वैसे भी जयपुर अमुक दृष्टियों से आरम्भ से ही विद्या-शिष्य-कला-आदि के समतुलन में सदा ही केन्द्र बनता हुआ राजस्थान का प्रतीक चला आ रहा है। न मही केन्द्र, किया प्रतीक तथापि 'समुदाये दृष्टाः शब्दा अयमेव्यपि वर्त्तन्ते' न्याय से 'पटो दर' धन राजस्थान का अथययभूत जयपुर भी 'राजस्थान' का प्रतीक माना ही जा सकता है।

इस जयपत्तनात्मक राजस्थान के माध्यम से (जयपुर के माध्यम से, जयपुरीय प्रजापदों में प्रचलित पर्यास्सयानुगत लोकगीतों के माध्यम से, जिनमें से पूर्वोपर्यासित- 'राजगान के लोकगीत' नामक महाग्रन्थ में एक भी लोकगीत का समावेश नहीं हुआ है, सम्भवत इस्लाम कि जयपुरीय लोकगीत नैगमिक आम्नायानुगत बनते हुए वेदन्त शुभ है, नीरम है, साहित्यिक छटा से अमस्पष्ट है, वेदवादानुगता जड़ता के ? प्रतीक मात्र है। हमें राजपत्तनानुगता लोकगीतनिष-बना सांस्कृतिक आम्नायपरम्परा विधिपूर्वक प्रमाणित करनी है, सर्वात्मना मसिद्ध करनी है, मसिद्ध है, इतर प्रान्तीय गुर्जर-मिथिला-दक्षिणभारतीयानुगता लोकगीतनिषन्धना सांस्कृतिक आम्नायपरम्परा के सम-तुलन में।

यहाँ नहीं, बडे ही सम्मानपूर्वक तन्प्रान्तीय तदाम्नायपरम्पराओं से, तन्मान्यतानुगामी तन् प्रान्तीय शिष्ट मान्य विद्वानों से हमें इस आम्नायदिशा के सम्बन्ध में यह भी श्रुद्धतापूर्वक निषेधन कर ही देना पड़ेगा कि, प्रतीक्यपथानुगता-त्रिदेशीयतासंस्कृतिसमातुलितानुगत-मुक्त जिन दो तीन शताब्दियों में सम्पूर्ण भारत, विशेषत आम्नायपरम्परा का अनन्योपामक दक्षिणभारत* त्रिदेशीय मत यात्र के भातुक्तपूर्ण प्रयास में प्रभावित हो कर तन्मतयात्र को भारतव्यापक बनाने का श्रेयोलाभ ? प्राप्त करने में अपना जमा कौशल ? अभिव्यक्त कर चुका है, तन्मततुलन की दृष्टि से द्वि-त्रि-शताब्दियों का राजपत्तनेनिहास नैगमिक आम्नायपरम्परा के संरक्षण की दृष्टि से सम्पूर्ण भारत का नैगमिक प्रतीक प्रमाणित हुआ है, जिस गौरवपूर्ण प्रतीकभाज का एकमात्र श्रेय नैगमिक संस्कृति के अन-

* यह वा तथिन ऐतिहासिक तथ्य है कि, अपने अर्थतन्त्रप्रधान राजनैतिकतन्त्र की सफलतामात्र के लिए आटोपपूर्वक प्रचारानुगत प्राइस्टमत (इमायन) ने जो सफलता दक्षिणभारत में प्राप्त की, वैसी अन्य प्रान्तों में नहीं। हमारा राजपत्तन तो वेदसंस्था भगवान् दक्षा के आगम-नियामरूप पुनरुद्देश-तीर्थ के अनुग्रह से पावन बना रहता हुआ सर्वथा इमायन (कुश्चिनिषेटी) से अमस्पष्ट ही प्रमाणित रहा है।

न्योपासक स्तनामध्याय 'शाश्वतीभ्यः समाभ्य' सस्मरणीय जयपुरीय 'राजवश' को ही समर्पित किया जायगा । न केवल राजस्थान को ही, अपितु सम्पूर्ण भारत को इस नैगमिक सांस्कृतिक सरक्षण के माध्यम से जयपुरीय राजवश के प्रति वृत्तज्ञताञ्जलि समर्पित करनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी, आज नहीं, तो कल (वर्तमान में नहीं, तो निकट भविष्य में) ।

जयपुरराजवंश अपने आप को भगवान् राम के पुत्र 'कुश' की परम्परा से सम्मानित मानता हुआ 'सूर्यवंशी कुशावाह' वंशी मानता चल रहा है, जिस का प्राकृत रूप है—'कच्छवाह' । इनके मूल का पुरातनतम इतिवृत्त तो अज्ञात है । हाँ, विक्रम सम्वत् ६३३ से आरावधिपर्यन्त अनुमानतः १०७७ वर्ष पर्यन्त का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध होता है । इस क्रमसे इनके मूलवंशप्रवर्तक 'नृवर' नामक राजाने अपने ही नाम से जो पुरी निर्मित की, वह 'नरवर' कहलाई । इनकी वृद्धावस्था में 'श्रीसोहदेव' नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने 'श्रीसा' नामक पुर में चौहाण राजा को पराजित कर वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया वि० स० ६३३ में । इनके ४० वष राज्यभोगानन्तर इनके पुत्र 'श्रीदुर्लभराय' ने श्रीसा को छोड़ कर आम्बेर के आने के 'रामदुर्ग' (रामगढ़) को अपनी राजधानी बनाया । इनके पुत्र 'श्रीकान्तिदेव' ने आम्बेर के उत्तर भाग में परंतश्रेणि में सुरक्षित 'कुन्तलगढ़' नामक दुर्ग पर आक्रमण कर वहाँ के भैरव को प्रसन्न कर यहाँ 'अम्बावती' पुरी की स्थापना की, जिनकी प्रतिष्ठा हुई रामगढ़ में, जो भवानी 'जमवा' माता नाम से प्रसिद्ध है, एव जो इन राजाओं की कुलदेवी माना जाती हैं । इसी परम्परा में आगे चल कर स० १६४६ में 'श्रीमानसिंह' राज्यालीन हुए, यहाँ से देवोपाधि का स्थान 'सिंहोपाधि' ने ग्रहण किया । मुगलसाम्राज्यसेना के प्रशास्ता श्रीमानसिंह 'कबुलविजेता' नामसे उपरिष्ठित है । इनके ज्येष्ठपुत्र श्रीभारमिह ने तत्कालीनसत्ता से 'मिर्जा' उपाधिग्रहण कर ६ वर्ष में ही लीला समाप्त कर दी । इनके अनन्तर 'मिर्जारजा जयमिह' अधिकारारूढ बने इनके अनन्तर श्रीगणुसिंह, तदनन्तर हमारी आम्नाय के मूलप्रवर्तक 'श्रीमराईजयसिंह महाराज' स० १७१४ में राज्यामान बने ।

१७४४ से २०१० वि० सम्वत्पर्यन्त श्रीसवाईजयसिंह से आरम्भ कर राज्यसत्तारक्षित ६ वर्त्तमान राजवंशी श्रीसवाईमान सिंहनृपतिपर्यन्त मध्य में श्रीईश्वरीमिह, श्रीमाधवसिंह, श्रीपृथ्वीसिंह, श्रीप्रतापमिह, श्रीजगन्मिह, श्रीजयसिंह, श्रीरामसिंह, तथा नैगमिक आम्नाय के अनन्य भक्त आस्थापरिपूर्ण श्रद्धा से आप्नुत सदा सर्वदा सस्मरणीय स्व० श्रीश्री सवाई माधवसिंह नृपतिवश क्रमशः प्रतिष्ठित हुए । इस प्रकार नृवर राजा से आरम्भ कर वर्त्तमान श्रीमराई मानसिंहनृपतिमहोदय पर्यन्त २२ शाखों का इतिहास उपलब्ध होता है । जिसमें हमारी नैगमिक आम्नाय से सम्बन्धित महामङ्गीतपरम्परा नृपतिश्रेष्ठ श्रीसवाईजयसिंह महाराज को ही चन्द्र बना रहा है, जो वि०स० १७४४में आम्बेर

* हमारी आम्नाय से तो अब भी राजसत्ता से मयुक्त ।

राजधानी में राज्यासीन बने, अतन्तर जिनके द्वारा वर्त्तमान जयपत्तन नगर का शास्त्रीय आम्नायपूर्वक ही निर्माण हुआ। तब से आरम्भ कर वर्त्तमान स.वत् (२०१०) पर्यन्त अनुमानत. ढाईसौ वर्षात्मक-काल नैगमिक-धार्मिकपरम्परा में आदर्श ही प्रमाणित रहा है * ।

महाराज जयसिंह स्वयं निगमागमशास्त्रों के मर्मस्पर्शी विद्वान् थे। इनकी सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ पालकचक्रानुगत सम्वत्सरचक्र से समतुलित रहती हुई ज्योतिःशास्त्रानुगता थीं, जिसके उबलन्त उदाहरण जयपुर का 'ज्योतिष्यन्त्रालय' (अबूजरवेद्री), बनारस के मानमङ्गल में प्रतिष्ठित ज्योतिषशाला, उज्जैन की शाला-रूप से सर्वत्र भारत में अभि-युक्त हैं। अम्यर (आमेर) और जयपुर के मध्य में पार्वत्य पावनक्षेत्र में इन्होंने नैगमिक अधमेध का अनुष्ठान कराया, जिसकी इतिकर्त्तव्यता का सञ्चालन किया तत् समय के सुप्रसिद्ध पञ्चद्विद्व-पञ्चगौड़ वेदवित् नैगमिक विद्वानों में। गुर्जर-मिथिला-दक्षिणभारत-वाराणसी-आदि से निगमवेत्ता विद्वान् ब्राह्मण आमन्त्रित हुए, इनके लिए यशशाला के ही सन्निकट 'ब्रह्मपुरी' नाम की एक स्वतन्त्रपुरी का निर्माण हुआ, इन्हें प्रभूत-भूदान (जागीरी) द्वारा शरीरयात्रा निर्वाह की चिन्ता से सदा के लिए उन्मुक्त करते हुए यहीं रख लिया गया। ये ही विद्वान् जयपुरीय सनातन प्रजा की नैगमिक लोक आम्नाय के सूत्रधार बने। तदित्थं-राज्याश्रय से निश्चिन्त बने हुए नैगमिक विद्वानोंने यहाँ की प्रान्तीयभाषा (जयपुरीभाषा) में स्वयं महासङ्गीत (लोकगीत) का आम्नायानुरूप निर्माण कर इसे परोक्षरूप से जयपुर के नागरिक जीवन में आम्नायपरम्परा का अनुगामी बनाने का श्रेय प्राप्त किया। पाठक स्वयं यह अनुभव करेंगे इन लोकगीतों के नैगमिक आम्नायभावों को देख सुन कर कि, इनके वाक्यसन्दर्भ वेदमन्त्रों के अनुवाद हैं, जो अवश्य ही वेदवित् विद्वानों के माध्यम से ही राज्याश्रय के द्वारा जयपुरीय प्रजाधर्म में अवतरित हुए हैं। यही हमारी आस्था-श्रद्धानुगता आरा का वह अश्रमाक्षेप केन्द्र है, जिसके आधार पर हम राजस्थान के प्रतीकभूत महासङ्गीतात्मक आम्नायसिद्ध लोकगीतों को पावनस्मृति को सुरक्षित रखने के गर्व से आत्मविभोर बने हुए हैं। धन्य है राजस्थान, श्रुतकृत्य है वह राजस्थान, जिसका केन्द्र जयपत्तन बना हुआ है। धन्य है जयपुर का पारम्परिक राजवंश, जिसने विद्वानों के द्वारा नैगमिक आम्नाय से अपनी प्रजाको धन्य बनाया। और सर्वाधिक धन्य हैं वे पाठक, जो इस प्रासङ्गिक महासङ्गीत के अनुग्रह से निश्चयेन आस्थायुक्त श्रद्धा से आत्मविभोर

* और हमारी ऐसी निश्चिन आस्था है कि, जगन्माता जगदम्बा माताशिलामयी के पारम्परिक आम्नायसिद्ध अनुग्रह से वर्त्तमान नृपति श्रीमानसिद्धदेव क, तथा इनके वंशजों के द्वारा भी पूर्व-स्थापित नैगमिक-धर्मपरम्परा-आम्नायपरम्परा आदर्श ही प्रमाणित होती रहेगी। वर्त्तमान में जो इस दिशा में युग-धर्मानुगत विश्राम देखा सुना जा रहा है, उसे हम कृत्रिम-आपातरमणीय मानते हुए गन्धर्वनगरलीला ही समझ रहे हैं, जो निकटभविष्य में ही शरदभ्रवत् विलीन होने वाली है, परं उदित होने वाला है वही सूर्य अपने स्वस्वरूप से। श्रोमित्येतत् ।

(१)—कुलदेवी के सस्मरणात्मक महासङ्गीत की प्रथम पावनस्मृति—

(१)—मैं ओ याच हार अन धन, हुषा छ उछाह ।

मल दूटी छे 'बडवासण' माता 'मावली' जी ॥

(२)—चीरंजीओ मीसर 'संवाराभ' जी, राव पूत—

अजगज नीन लगावला 'चिदरावनजी' मोरलाजी ॥

(३)—चीरंजीओ मीसर 'चिदरावनजी', राव पूत—

नागेलों रा कोट चुखावला 'जटासंकरजी', मोरलाजी ॥

(४)—चीरंजीओ मीसर 'जटासंकरजी', राव पूत—

छेल सुपारी अजगला 'लिङ्गमण्यारामजी' मोरलाजी ॥

(५)—चीरंजीओ मीसर 'लिङ्गमण्यारामजी', राव पूत—

मंड बाच डुलावला 'चालचन्द्रजी' मोरलाजी ॥

(६)—चीरंजीओ मीसर 'चालचन्द्रजी', राव पूत—

सीना रो छपर लगावला 'हरीचन्द्रजी' मोरलाजी ॥

(७)—चीरंजीओ मीसर 'हरीचन्द्रजी', राव पूत—

मोतीडारों अरत चडावला 'महेशचन्द्रजी' मोरलाजी ॥

—बी भर दिवलो जूपावला 'सुरेशचन्द्रजी' मोरलाजी

—लापमड़ीरो भोग लगावला, चेंबर डुलावला 'प्रमचदरजी'

'सतीसचदरजी' मोरलाजी ॥

महासङ्गीत का स्वरूपबोध प्राप्त न कर सकेंगे । महासङ्गीतभावना जागरूक बनती है इनमें स्वत ही तत्त्वदर्शक परमोत्तमों के अदसरो पर हा । वहाँ भी परास्वरूप से ही याच इनका श्रवण कर सकते हैं । यदि आप प्रत्यक्ष में आगए, तो लज्जास्वभावा कुञ्जनादिमें तत्काल उपरत हो जायेंगी । अत आप परोस्वरूप से तद्वसरो पर अग्रधान पूर्वक छुनिए, तदाधारेण उस श्रुत महासङ्गीत की पावन 'स्मृति' के आधार पर ही इनती आन्तानानुगत व्याख्या का समन्वय करने का प्रयास कीनिए । इसीलिए तो हमने यहाँ 'महासङ्गीत की पावनस्मृति' ये उद्गार व्यक्त किए हैं । 'नात्य' एव्या विद्यतेऽयनाय' ।

- (८) —ओलख्या ए * छोटा मोटा जात आया
ज्याँ न फल देय-दूध, पूत, अट्टूट लिछमी
देई ओ बड़वासण माय ! दे कुल दीवट माय !
- (९) —बाबा (सेवारामजी) बिंदरावनजी का पीरवार में
छाप्पर छायो ए बड़वासण माय !
बंस बधायो ए बड़वासण माय !
बेटा दीजे ए बड़वासण माय !
ओरयूं आजे ए बड़वासण माय !

(१०) —आँवा-मिजोरा-दाख-दाडयूं-सदा ए लोयख साँवली
कोयलिए मुँदरी चाल चाल, सुअटो हरियालो जी
“माता ईसरी परमेसरी कुल दीवट बंस बधावणी”

(११) —आरत्यो ए राज-दिवाण सोवे
आरत्यो ए मोटाँ घराँ
आरत्यो ए ज्याँ घर पूत निपजे
बहु ए आवली भूमकती
माता ! बहु ए आवली भूमकती ॥

— १ —

(१) — सेवारामः —	वृद्धातिवृद्धप्रपितामहः	(७) — महेशचन्द्रः —	उपेष्टपुत्रः	} हरिश्चन्द्रपुत्राः
(२) — वृन्दावनः —	अतिवृद्धप्रपितामहः	☉ — सुरेशचन्द्रः	} कनिष्ठपुत्राः	
(३) — जटाराद्वरः —	वृद्धप्रपितामहः	☉ — प्रेमचन्द्रः		
(४) — लक्ष्मणरामः —	प्रपितामहः	☉ — सतीशचन्द्रः		
(५) — बालचन्द्रः —	पितामहः			
(६) — हरिश्चन्द्रः —	पिता			सापिण्ड्यं साप्तपौरुषमित्याहुवाचार्याः

* “ओलख्या ए छोटा मोटा जात भाया” — परमभद्रेय स्व० श्रीबालचन्द्रजीशास्त्री के मध्यम पुत्र,
(कुलज्येष्ठ-श्रेष्ठ अनन्यभद्रेय वर्तमान श्रीहरिश्चन्द्रजी शास्त्री के मध्यम भ्राता), एवं हमारे
परमभद्रेय स्व० श्रीराधाचन्द्रजी शास्त्री (गोविन्दचन्द्र-सापिण्ड्यधितानरम्परा की अपेक्षा
से पितामह, जिनका स्वर्गगमन बहुत ही छोटी अवस्था में स्व० श्रीबालचन्द्रजी शास्त्री के

निस प्रकार आधिभारिक स्वर्गीय दिव्य वृत्तों में अश्वत्थवृक्ष (पीपलका पेड़) विष्णुदेवात्मक माना जाता है, तथैव वटवृक्ष शिवदेवात्मक माना गया है। शिव की महाराक्ति महामाया ईश्वरी परा पराणा परमा परमेश्वरी ही 'ऋतुमिनी' देवी कहलाई हैं, जो बटस्थित शिवके साथ दाम्पत्यरूप से स्थित है। इसी शब्द का प्राकृत रूप है - 'ऋतुमासख माता'। बट में रहने वाली शिवसयुक्ता परमेश्वरी भगानी-आदिदेव महादेव की अर्द्धाङ्गिनी 'आदि भवाना' ही हमारी कुलदेवी हैं। 'महासङ्गीत ने सापण्ड्यलक्षण सप्तप्रनातन्तुवितानात्मिका निगममध्यादा से इसी की स्तुति की है। इसलिए हमारी कुलात्मनय में वटवृक्ष महा पूज्य माना गया है। इस का काष्ठ कभी हमारे गृहानुग्रही पाकर्ममें (रसोई) में उपयुक्त नहीं होता। वैसे व्यापक मान्यता के अनुसार भी इसी शिवशक्ति अधिष्ठान के कारण वटवृक्ष मृत्युञ्जय भगवान् शिव का प्रतीक माना गया है, जिस के आधार पर ज्येष्ठकृष्णा अमास्या तिथि को आज भी सामान्यसरक्षण-शीला कुलदेवियों के द्वारा यह पूजित होता है, जो कि पानन तिथि 'ऋतुमासिनीतिथि' नाम से प्रसिद्ध है। पुराण की ऐसी मान्यता है कि, इसी व्रत के वनपर महासती सावित्री ने अपने पति सत्यवान् को यमपारा से मुक्त कर लिया था।

गौतमिक जलनदान में ही हो गया था, अतएव उन्होंने ही कुलात्मनय सरक्षण के लिए निस उन्नत कनिष्ठपुत्र-एव श्रीहरिचन्द्रना के कनिष्ठ भ्राता-वर्तमान गोविन्दचन्द्र शर्मा को श्रीराधा चन्द्रनी का दत्त पुत्र बना दिया था वे, तथा आम्नायश्रद्धानु गोविन्दचन्द्रशर्मा (पिता), एव तनुपुत्री आयुष्मन्ती श्रीकृष्णचन्द्र-श्रीवसन्तकुमारशर्माणी निश्चयेन आम्नायसरक्षणो श्रीवटयासिन्या कुनदेयानुग्रहेण, सापण्ड्यभावप्रवर्त्तनी-तत्सरक्षणो नैगमिर्का" हा महासङ्गीतानुगत 'ओलरया ए०' इत्यादि पद्य पठित 'छोटा मोटा' का स्वरूप परिचय है। हमारे कुल में सर्वज्येष्ठ श्रेष्ठ अद्येय श्री हरिचन्द्रनी की वशापरम्परा के समतुलन में क्योंकि अद्येय स्व० आराधाचन्द्रनी का गोविन्दचन्द्रादिरूपा वशापरम्परा कनिष्ठ है, अत इस परम्परा को 'छोटा' कहा जायगा। साथ ही कनिष्ठ परम्परा ही क्योंकि प्रागे च न व वशाभ्नायपरम्परा को विशाल वशवृत्त रूप में सुनिश्चित करता है। अतएव इस 'छोटा' (कनिष्ठ) का 'मोटा' (महान्) भी कह देना अन्वर्थ है। माना जायगा। यही 'छोटाभोटा' का पर सम-व्यर्थ होगा। लोकप्रतिष्ठा-लोकप्रसिद्धि-लोकप्रियाति का ज्येष्ठकुलपुरुष से हा सम्बन्ध आम्नायसिद्ध है, जैसा कि - 'एको गात्रे स भवति पुमान्-यः कुटुम्बं निर्भाचि' इत्यादि आम्नायवचन से प्रमाणित है। लोकसम्मान के लक्ष्य से कुलज्येष्ठपरम्परा ही नामग्रहणपूर्वक लक्षित बना करती है। कनिष्ठपरम्परा का स्थान तो कनिष्ठता के कारण, जेष्ठ के समतुलन में आत्मसमर्पणात्मक श्रद्धाभाज के कारण अलक्षित अर्थात् हा माना जायगा। यही आम्नायसिद्ध 'अलक्षित' भाव महासङ्गीत में प्राकृतरूप से - 'ओलरया ए' पद (जो अलक्षित है, कनिष्ठपरम्परा के कारण जो ज्येष्ठा के सामने समादरात्मिका अभिधा से सम्बोधित नहीं होते) अभिव्यक्त हुआ है।

महासन्नीत का अक्षरार्थ यद्यपि स्पष्ट है। तथापि अन्य प्राप्तीयों की दृष्टि से इसकी भाषा का समन्वय यों किया जासकना है कि—

(१) “अहो ! (‘अँ-ओ’ का मूलरूप) अन्न और वित्त की परिपूर्णता के कारण आज मेरे कुल में बहुत बड़ा उत्सव (पितरकर्म) होने जा रहा है। यह अन्न-धन की समृद्धि, यह महामहोत्सव (रात्रिजागरणात्मक महत्फलप्रदाता कान्य पितरकर्म), सब कुछ हमारी कुलदेवी वट्यासिनी उस मातृशक्ति की अनुकम्पा का ही महत्फल है, जो अपनी अयान्तर अङ्गराक्तियों से ‘मातृ-परम्परा-चतुर्दश-मातृपरम्पराओं में-पंक्ति में-श्रेणियाँ-भाग में विभक्त होती हुई ‘मावली’ (मा की धवली-पंक्ति) नाम से प्रसिद्ध हो रही है।

(२)—(उस कुलदेवी के अनुग्रह से चान्द्रलोक्स्थ हमारे कुल के वृद्धातिवृद्धप्रपितामह श्रद्धेय श्री-सेगाराम जी मिश्र ✽ चन्द्रलोक में स्वस्थ रहें। उनके सम्पत्तिशाली (राध) स्व० पुत्र श्रीवृन्दावनजी अपने सापिण्डय बतान से अपने कुल की नीज सुदृढ़ लगा रहे हैं, बहुविस्तृत (मोरुली-मोरुला) लगावेंगे—(लगा रहे हैं—लगा दी है)।

(३)—अतिवृद्धप्रपितामह श्रद्धेय मिश्र श्रीवृन्दावनजी स्वलोक में स्वस्थ रहें, जिनके पुत्र श्रीजटा-शङ्करजी कुलदेवी के मन्दिर (कुल) में श्रीफलों का दुर्ग निर्माण करावेंगे (करा रहे हैं, करा दिया है), सम्पत्ति को अक्षुण्ण बनावेंगे—(बना रहे हैं, बना दी है)।

(४)—वृद्धप्रपितामह श्रद्धेय मिश्र श्रीजटाराङ्करजी स्वस्थ रहें स्वलोक में, जिनके पुत्र श्रीलक्ष्मण-रामजी मातृमन्दिर में पूजाई सुपारी से माता का सम्मान करेंगे—(कर रहे हैं, सदा के लिए कर रक्खा है)।

(५)—प्रपितामह मिश्र श्रद्धेय श्रीलक्ष्मणरामजी स्वस्थ रहें स्वलोक में, जिनके पुत्र श्रीबालचन्द्रजी मातृमन्दिर को वर्षेण्डाय से समलङ्कित करेंगे—(कर रहे हैं, कर दिया है)।

(६)—पितामह मिश्र श्रद्धेय श्रीबालचन्द्रजंशास्त्री सर्वसौरययुत रहें चान्द्रस्वर्ग में, जिनके वर्तमान सुपुत्र (हमारे कुल के सजंयेष्ठ श्रेष्ठपुरुष) श्रीहरिश्चन्द्रजी शास्त्री (वर्तमान अभिधा में ‘वावाहरिश्चन्द्र’ नाम से लोक में सुप्रसिद्ध) मातृमन्दिर में सुवर्ण का छत्र लगावेंगे। (दत्तकमर्यादिया पौत्रमुख-दर्शन द्वारा हिरण्यम तेजोमण्डलात्मक ‘ब्रह्मस्य गिष्ट्य’ नामक सौर-हिरण्यम संस्कार को अपने ऐहिक भूतात्मा में प्रतिष्ठित करने के रूप में सुवर्ण का छत्र लगा चुके हैं, जिसे लोक में—‘सौने की सीढ़ी पर चढ़ना’ कहा जाता है)।

✽ अन्वयान कर्म कराने वाले द्विजाति को ‘आचार्य’, एवं कुलानुगत पीरोहित्यकर्म कराने वाले को ‘उपाध्याय’ कहा जाता है। दोनों कर्म कराने वाले ‘मिश्रकर्मानुगत’ द्विजाति ‘मिश्र’ कहलाए हैं, जिसका प्राकृत्ररूप है लोकागत में ‘मिसर-मीसर’।

(७)-वर्त्तमान-पिता अनन्य श्रद्धेय पूज्य मिश्र श्रीहरिश्चन्द्रजीशास्त्री अपने वर्त्तमान जीवन में कुलानुगता लोकख्याति, पुत्रादिसम्पत्ति, वित्तादिसम्पत्ति का भोग करते हुए शतायु बनें, जिनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीमहेशचन्द्रजी, कनिष्ठ तीनों पुत्र मातृमन्दिर में क्रमशः मोतियों के अक्षत, घत-दीप, लपसी का भोग, चामर व्यजन का अनुगमन करेंगे। (इस प्रकार हे कुलदेवि ! हमारी समस्त कुलाम्नाय में सदा से ही हमारे कुलपुरुष आपकी प्रगतभाव से उपासना करते आ रहे हैं, करते रहें यावच्चन्द्रदिवाकरों, यही कामना है हम कुलस्त्रियों की) ।

(८)-माता ! हमने अपने कुल के मुख्य पुरुषों की नामगणना की है आपकी आराधना के प्रसन्न में। इसका यह अर्थ नहीं समझें आप कि, जिन ज्ञात अज्ञात-परिचित-अपरिचित-छोटे-बड़े कुलपुरुषों का नाम ग्रहण हमने नहीं किया, उन पर आप अनुमद नहीं करेंगी। माता ! उन पर तो आपका विशेष अनुमद इसलिए होना चाहिए कि, उन्होंने तो बिना नाम-रूप कर्म के अपना अस्तित्व-व्यक्तित्व (जाति-जात-सब कुछ) पहिले से ही आपको समर्पित कर दिया है। अतएव सर्वस्वसमर्पक नामैपणा से असंस्पृष्ट उन छोटों को तो आप दुग्ध (अन्नसम्पत्ति), पुत्र (प्रजासम्पत्ति), एवं अक्षय लक्ष्मीभाण्डारप्रदान करने का अवश्य ही अनुमद करेंगी ही, ऐसी हम कुलस्त्रियों की भ्रद्धा है। हे पट-वासिनी ! आप उक्त सम्पत्तियों का अनुमद करती हुईं हमारे कुल में ऐसे पुरुष को जन्म देने का अनुमद करें, जो अपने यश-कीर्ति-विद्या बुद्धि-सम्पत्ति-आयु-आदि से 'कुलदीपक' प्रमाणित हो।

(९)-हे माता (सपिण्ड्यसम्बन्धप्रवर्त्तक) : बाबा श्रीगुन्दावनजी के परिवार में आपने अपने

६ वृद्धातिवृद्धप्रपितामहस्थानीय सर्वादि के चन्द्रलोकस्थ सप्तममूलपुरुष मिश्र श्री सेवारामजी अथ केवल एक सहोभाग से युक्त हैं, इस मान्यता के आधार पर सेवारामजी का इस मर्यादातुल्य लोकगीत में हमने नामग्रहण उपयुक्त मान लिया है। कुलदेवी के अनुमद से सप्तमपुरुष 'पुत्र' स्थानीय श्री-महेशचन्द्रजी के, तथा सुरेशचन्द्रजी के भी पुत्रसम्पत्तियाँ होगई हैं। इन आठवें पुरुषों (मिश्र श्रीहरिश्चन्द्रजी के पौत्रों) के कारण हम सौ आठवें वनते हुए चन्द्रलोकस्थ सेवारामजी का एक सह पूर्णरूपेण सपिण्डता प्राप्त करता हुआ मुक्त हो गया है। अतएव अब हमारे कुल में उनके साथ सपिण्डताप्रवृत्ति का सम्बन्ध न मान कर अतिवृद्धप्रपितामह स्थानीय दूसरे चन्द्रलोकस्थ षष्ठ मूलपुरुष मिश्र श्रीगुन्दावनजी को ही सपिण्डता का मूल मानते हुए इन्हें ही परिवार का मूल (सपिण्डता का मूल) माना जायगा। अतः प्रसन्न कुलगीत में इन्हीं को परिवाराध्यक्ष (मूलपुरुष-सप्तसपुत्र) मान लिया गया है। दसकविधि मर्यादा से तो गोविन्दचन्द्र श्रीहरिश्चन्द्रजी का पौत्र है, यह पुत्रसन्तति से युक्त हो चुका है, जो कि इस के पुत्र मिश्र श्रीहरिश्चन्द्रजी के प्रपौत्र (पड़पोते) स्थानीय है। इस दृष्टि से तो बाबा गुन्दावनजी भी चन्द्रलोक से मुक्त हो गए हैं। अतएव अत्र लोकगीत में गुन्दावनजी के स्थान में 'बाबा जटासंकरजी का

इज अनुग्रह को सुरक्षित कर रक्खा है, जो अनुग्रह लोक में 'छत्रछाया' (छापर) → कहलाया है ।
 ऋषासिनी ! आप ही ने अनुग्रह कर हमारे वंश की वृद्धि की है । (अतएव) हम आप से
 (पुनः पुनः) यह आवेदन कर रही हैं कि, आप सदा ही इस वंश में पुत्रपरम्परा-प्रदान का अनुग्रह
 की रहें । (माता ! हमारी प्रार्थना है कि, आप इसी प्रकार-जब जब हम आपका स्मरण करें, पधारतीं

(१०) * आम्रफल, विजोराफल, द्राक्षाफल, दाडिमफल, एवं जम्बूफल, हे माता ये पाचों
 आम्नायिक फल-‘फलेन फलितं सर्व्वम्’ इस शान्तीय आम्नाय के अनुसार फलार्थी के लिए हम
 प के समर्पण कर रही हैं । इस फलसमृद्धिपूर्व्व हमारे कुल में उसी प्रकार मन्दुगति का अनुसरण
 ने वाली पिक (कोयल), हरितवर्ण का शुक्र (तोता)-तद्भावापेक्षित मधुरभाषिणी कन्या,

वार में, यह समावेश हो जाना चाहिए आगे आगे की पुत्रसन्तति के सञ्चयन-क्रमानुसार मूल-
 प मा लोकागीत में परिवर्चन होता रहना चाहिए, यही लोकागीत का आम्नायानुगत प्रामाण्य माना
 गया । महेशचन्द्रजी के पौत्र होने पर औरस मर्यादा से वृन्दावनजी का स्थान ‘जटाशंकरजी’
 रण करलेंगे, तबतक वहाँ (हरिश्चन्द्रजी के परिवार में) ‘बाबा वृन्दावनजी का परिवार में’ यह
 म्नाय ही व्यवस्थित मानी जायगी । इधर गोविन्दचन्द्र के परिवार में श्रीचन्द्रलोकस्य मिश्र
 राधाचन्द्रजी से सम्बन्धित दत्तक मर्यादा से कृष्णचन्द्र-यसन्त प्रादुर्भाव के कारण ‘बाबा जटाशंकर-
 का परिवार में’ यह समाविष्ट होगया है । कुलदेव्यानुग्रह से निकट भविष्य में ही कृष्णचन्द्र
 पुत्रसन्तति होते ही उस समय से गोविन्दचन्द्र के परिवार में ‘बाबा बालचन्द्र जी का परिवार में’
 समाविष्ट होने वाला है, जिसका कुलकी आम्नायपरायणा देवियों को स्मरण रखना चाहिए ।

- जयपुरीय ग्रामीण भाषा में पानो-फूसके ‘छप्पर’ के कबे निवासगृह हुआ करते हैं । छप्पर की
 ण्य में ही ग्रामीण जनता विश्राम ग्रहण करती है । इसी का विकृतरूप है-‘छप्पर’-किंवा ‘छपरा’ ।
 गरिक भाषा में जो अर्थ ‘छत्रछाया’ का है, ग्रामीण भाषा में वही भाव ‘छप्पर’ का है । ग्रामसभ्य-
 नुबन्ध से ही लोकागीत में छत्रछायासमतुलित (भावसमतुलित) ‘छापर’ शब्द समाविष्ट
 गया है ।

* अँवा, विजोरा, दाख, दाड्यूँ, जामूण, प्रान्तीय नाम । जामूण सलोती है, साँवली है । अतएव-
 कि लिए लोकागीत में ‘लौयण साँवली’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । ‘लौयण’ शब्द मृदुता का-चिक्कणता-
 णता का-सूचक है, ‘साँवली’ शब्द बाह्य नीलाभवर्ण का सूचक है । दोनों स्त्रीभौन्दर्य के क्योंकि
 कि हैं, अतएव स्त्रियों की मापने इसका अपने भाररूप के समतुलन से ग्रहण कर लिया है ।

समृद्धिशाली पुत्र (भ्राता-भगिनीवर्ग-भाई बहित) हमारे इस परिवारोद्यान में सदा ब्रीडाकौतुक करते रहें-।

(इस प्रकार आरम्भ में वशवर्णन के द्वारा वश की स्वस्तिक्रमनापूर्वक कुलस्त्रियों में कुलसमृद्धि के लिए सब कुछ व्यक्त कर १० दशम पद्य से- 'फलेन फलितं सर्पम्' इस स्मार्त आशी को सफल बनाते हुए सब कुछ प्राप्त कर लिया कुचदेवी माता यद्व्यासिनी भगवती से । अथ इसी पद्य के अन्तिम भाग स कुलदेवी की महिमामयी महाशक्ति-महासामर्थ्य-को अभिव्यक्त करती हुई-श्रद्धापूर्वक स्तुतिभाव ही अभिव्यक्त करती हुई-कुलस्त्रियों कहें हैं कि) हे माता ! आन ईश्वर ! (सर्वसमर्था) हैं, परमेश्वरी (पराशक्ति-आदिशक्ति-आदिभवानी-प्रनासर्ग की मूर्ताधिप्रात्री) है, अतएव 'कुचईपक' (यशस्वी-दीर्घायु-विधाकुद्विजितसम्पन्न) रूप से वशवृद्धिशरिणी है-

'माता ईसरी-परमेसरी-कुलदीपिनी-वंसप्रधानी'

(१)-सर्वान्त में माता की दीप-वपूर से आरात्तिक-आरती भाव अभिव्यक्त करती हुई-कुल स्त्रिया बहती हैं कि), मातृकास्तुति-आरात्तिक & देशाधिपति (उस) राजा, और राज्यमन्त्री (दीवान) के यहाँ सुशोभित होती है (जो इस आम्नाय के सरत्तक माने गए हैं, प्रजा का धर्माम्नायसरत्तक ही निम राजा और मन्त्री का मुख्य कर्तव्य माना गया है) । यह आरात्तिक यहाँ सुशोभित होती है, जो समृद्धिशाली आदर्श परिवार हैं, सम्पन्न गृहस्थ हैं । और यह मङ्गलाचार यहाँ (हमारे कुल में) सुशोभित हो रहा है, जिस कुल में (माता के अनुग्रह से आम्नाय सरत्तक) पुत्र उत्पन्न हुआ करते हैं । (अपने इन पुत्रों के आधार पर ही हे माता ! आपके अनुग्रह से हमारी यद नद श्रद्धा है कि) हमारे कुल में शीघ्र ही वह पुत्रकू आने वाली है, (जो अपने शृङ्गारप्रसाधनों में-रुमभुम-भगवती हुई हैं, अतएव जो वशपरम्परा का बितान करने के अनुरूप-सौभाग्य प्रसाधनों-से-श्रत्तलङ्कारों से सुसज्जित है) । "माता ! यह ए आवली भगवती *"

— १ —

- आरम्भ से नरम पद्य 'यर्ष कुचदेवियों में सपिण्डतातुगत शास्त्रीय वशसद्यःदा-फलकामना व्यक्त की । किन्तु नारी स्वयं माता है । माता की अपनी भातुरा है कन्या और पुत्र, (छोरा-छोरा)-छोटे छोटे मधुरभाषी तुतलाती बोली बोलने वाला बालवृन्द । प्रस्तुत दशम (१) पद्य से कुलस्त्रियों में वनदेवी से यहाँ फलाशा फलार्थकुदरा अभिव्यक्त की हैं । आद्यादि पाचों फलों का महा माङ्गलिकता सर्वोत्तमा निगमागमद्वारा अन्यत्र निरूपित है । पाँचों में पारिवारिक विधानों में 'विशेष' अपना विशेष महत्त्व रखता है । तन्त्र में विनोरा फल को श्रद्धि-सिद्धि-समृद्धि का प्रतीक माना है ।

* पुत्रपुत्रों का ही तो यह सब कुछ पारिवारिक वैभव है, चिनके द्वारा वशावतान सुरक्षित रहता है । अत सर्वान्त में यही कामना अभिव्यक्त हुई है ।

कुलदेवी के प्राथमिक पानन महामाद्गलिक संस्मरण से सम्बन्ध रखने वाला पूर्वप्रतिपादित 'महासङ्गीत' ११ एकादश पद्यों में परिपूर्ण हुआ है, जो एकादशसंख्या रुद्रविभूति मानी गई है, जोकि 'रुद्रचान्द्रपितर' पूर्व की प्रेतपितृस्वरूपव्याख्या के प्रसङ्ग में तालिकाप्रदर्शन पूर्वक विस्तार से प्रतिपादित हो चुका है। रुद्रात्मक चान्द्रमहादेव (महानात्मदेव) से अनन्या घटवासिनी रुद्राणी ही आदिभवानी ईश्वरी परमेश्वरी कुलदेवी है। रुद्रानुबन्ध से इस रुद्राणी कुलदेवी के यशोगान में सहज आम्नाय से एकादश पद्य समाविष्ट हुए हैं।

अब दो शब्दों में हम प्रथम महामाद्गीत के निगमानुगमानुगत आम्नाय-प्रामाण्य की भी मीमांसा कर लीजिए। क्या मूल है 'घटवासिनी' का?, तथा क्या महत्त्व है सौम्य पितरकर्म में घटवृक्ष का, एवं तच्छक्तिरूपा भवानी का? वेष्टनधर्मा, अतएव लोकसाहित्य में 'घट' नामसे प्रसिद्ध 'बड़' का पेड़ निगमभाषा में 'न्यग्रोध' कहलाया है। प्रारम्भिक यज्ञानुगत सौम्य चमस (वायव्य-प्राणात्मक यज्ञिय पात्रविशेष) में परिपूर्ण अश्मासोम (घनभावापन्न सोम-अस्थिभावात्मक सोम) का अधः (नीचे की ओर) विस्तार (खलन) हुआ, इसी से 'न्यग्रोध' वृक्ष का स्वरूपनिर्माण हुआ। नीचे की ओर जटाविस्तार से भुगर्भानुगत घनता हुआ यह वृक्ष 'न्यग्रोध-रोहति' लक्षण रोहण से ही 'न्यग्रोध' कहलाया है, जिसे परोक्षभाषा में 'न्यग्रोध' कहा गया है (शत० १३।२।७।३१-पे० प्रा० ७।३०)। घनास्थिलक्षण अश्मासोम ही न्यग्रोध का मौलिक उपादान है, जो कि सोमोपादान पितर-प्राणात्मक घनता हुआ 'स्थ' कहलाया—है 'अस्थिम्य एवास्य (चान्द्रसम्बरसरप्रजापतेः) स्वधा अस्मन्, स न्यग्रोधोऽभवत्' (शत० १२।७।१।६।)। चन्द्रमा जहाँ साक्षात् सोम है, वहाँ यह न्यग्रोध सोमस्वधा से निर्मित होता हुआ परोक्ष सोममूर्ति ही है 'परोक्षमिव—इ वा एष सोमो राजा-यन्न्यग्रोधः' (गित० प्रा० ७।३०)। चन्द्रमा ही सोमरूपात्मक रुद्ररूप से 'महान्देव' बनते हुए 'महादेव' हैं। "तं रुद्रमवधीत्—महान्देवोऽसी" ति। तद्यदस्यतन्नामाकरोत्, चन्द्रमास्तद्रुद्रमभवत्। प्रजापति-वं चन्द्रमाः, प्रजापतिर्न महान्देवः" (शत० ६।१।३।६)। न्यग्रोध इसका प्रतीक घनता हुआ अचरय ही शिव-पैत्र-चान्द्र-रौद्र-वृक्ष है। तदभिन्ना रौद्री भवानी शक्ति ही 'घटवासिनी' देवी है, जो सौम्या घनता हुई वंशानुगत-पितरप्राण ही मूलप्रतिष्ठा मानी जा सकती है, एवं यही इस घटवासिनी देवी का नैगमिक आम्नाय है। भूतनाथ रुद्रभगवान् का प्रतीकरूप घटवृक्ष ⊗ 'वृक्षनाथ' है, रुद्रवृक्ष है, इसका आगमिकमूल आर्यसर्वर (पुराण) में यों निरूपित हुआ है—

— इसी दृष्टिकोण से मातृवाप्तान्त (मध्यप्रान्त) में रात्रिजागरणात्मक पैत्रकर्म में 'महादेव' के माध्यम से भी तत्प्रान्तीय 'ओङ्कारेश्वरमहादेव' का यशोगान वहाँ के लोकगीतों में समाविष्ट है।

⊗ शब्दरत्नावली में पठित घटनाम-वृक्षनाथ ।

ऋषय ऊचुः—कथं त्वयाश्वतथो गोब्राह्मणासमौ कृती ।

सर्वेभ्योऽपि तरुभ्यस्तौ ऋथ पूज्यतमौ कृता ? ॥

सत उवाच—अश्वत्थरूपो भगवान् निष्पुत्रेव न संशयः ॥

रुद्ररूपो वटस्तद्वत् पलाशो ब्रह्मरूपशृक ॥१॥ .

दर्शनस्पर्शसेवासु ते वै पापहराः स्मृताः ।

दुःसापद्भ्याधिदुष्टानां विनाशकारिणौ ध्रुवम् ॥२॥

—पद्मपुराण—उत्तरखण्ड—१६० अध्याय ।

“वटे वामोऽस्याः—इति (रुद्रशक्तिः—पराशक्तिः—परमेश्वरी—आद्या एव)

वटवासिनी—देवी” इति हेमचन्द्र

—१—

(२) कुलदेव्यातिथ्यात्मक—महासङ्गीत की द्वितीय पावनस्मृति—

भावनामय-मनोमय (भावुकतानुपता श्रद्धात्मिका मान्यतानुगता सस्मरण—(स्वरूपोपगर्णन)-भावापन्न पूर्व के प्रथम महासङ्गीत-श्रवण से कुलस्त्रियों के भावनाजगत् में सङ्गीत-माध्यम से वटवासिनी रौद्री-चान्द्री-कुलदेवी पधार कर प्रतिष्ठित होगई अतिधिरूप से । इनके साथ साथ इन की अवान्तर शक्तियों अवान्तर सशक्त भूतसर्ग, आदि लक्षण यह समस्त शक्तिपरिवार, किया रुद्रपरिवार भी भावनाजगत् में समाविष्ट हो गया, जिस परिवार का पूर्ण के साध्याभिमत चाद्र चतुर्दशविधभूतसर्ग-प्रसङ्ग में निरूपण किया जा चुका है । अतएव रौद्री कुलदेवी के आगमन का अर्थ यह हुआ कि, रुद्रमूलक रुद्रात्मक चतुर्दशविध चान्द्र भूतसर्ग से नित्य सम्पिष्ट चतुर्दशविध शक्तिसर्ग जिसे की पूर्ण में 'सम्राज्ञी' (महारानी) रूप से उपस्तुत किया है—कुलस्त्रियों के भावनाजगत् में प्रतिष्ठित हो गया । एक ही सम्राज्ञी ने (मूल एव ही शक्ति ने) नहीं अपितु तूलभावापन्ना चतुर्दश सम्राज्ञियों ने (चौदह महारानियों ने) आविर्भूत प्रदण कर लिया । पितरकर्म से भी पूर्ण अवान्तरशक्ति-युक्ता इस कुलदेवी का आतिथ्य यनिवागर्ग बन जाता है । प्रस्तुत द्वितीय महामङ्गीत उसी आतिथ्यकर्म का स्वरूपविष्णुपण कर रहा है । अयधानपूर्वक कीचिप इन महासङ्गीत की पावनस्मृति को भी अरने श्रद्धामय मानस पटल पर सचित प्रतिष्ठित ।

- (१) -मा...था...न (माथान) मैं...म...द (मँमद) प...र...न्यो । (परन्यो) द्वाराएयों ए !
 र...ख...डी (रखडी) ए माता र...त...न (रतन) ज...ड़ा...य- (जड़ाय)
 भैरूँ वावो खेल रखो,
 चौ...गा...न (चौगान) हणमत वावो खेल रखो ॥
- २)- कानान कुराडल' परन्यो द्वाराएयों ए !
 'भुठयाँ' ए माता रतन जड़ाय-भैरूँ०, चौगान०, ॥
- ३)*मुखड़ा ने वेसर' परन्यो द्वाराएयों ए !
 'भलको' ए माता रतन जड़ाय-भैरूँ०, चौगान०, ॥
- ४)-'गलान पवमएयों' परन्यो द्वाराएयों ए !
 'कठलो' ए माता पाट पुचाय-भैरूँ०, चौगान०, ॥
- ५)-'वैयँन वाजूवंद' परन्यो द्वाराएयों ए !
 वाजूवंद के ए माता 'लूम' लगाय-भैरूँ०, चौगान०, ॥
- (६)-'पोळयाँन गजरा' परन्यो द्वाराएयों ए !
 'चुड़लो' ए माता नकस लगाय-भैरूँ, चौगान०, ॥
- (७)-'कडूयाँन कणकती' परन्यो द्वाराएयों ए !
 कणकती क ए माता 'भूम' लगाय-भैरूँ०, चौगान०, ॥
- (८)-'पगल्याँन पाघल' परन्यो द्वाराएयों ए !
 आँगल्या में ए माता 'फोलरी' सुहाय-भैरूँ०, चौगान०, ॥
- (९)-'कमरूयाँ पटोलो' परन्यो द्वाराएयों ए !
 'स्यालूड़ा' क ए माता कोर लगाय-भैरूँ०, चौगान०, ॥

÷ सर्वत्र लोकगीतों में कुलस्त्रियाँ यथा सुविधा स्वरूप कहीं व्यञ्जनों, कहीं स्वरों, कहीं पद मध्य मध्य में वितान-फैलाव-का समावेशा करती हुई ही इन महासद्गीतों का सम्मिलित रूप से ही यह महागान कर पाती हैं ।

* नासिका (मुखोपलक्षित नाक-नासिका) ।

(१०) 'द्वितियाँ न अँगिया परल्यो द्वाराएयों ए !

अँगिया क ए माला 'कसणा' लगाय—मैरूँ ०, चौगान ०, ॥

(११) 'खीर घेवर को भोग' छ द्वाराएयों ए !

रुच रुच ए माना भोग लगाय—मैरूँ ०, चौगान ०, ॥

(आशीः-कामना)—*“नोलए आर थार गँकड़ी द्वाराएयों ए !

दसलए ए माता बालूडारी माय ।

मिनती सुखज्यो बारी ए द्वाराएयों ए !

“चौरासी के ए माता पिच्यासी लगाय”

मैरूँ वामो खेल रह्यो,

चौगान हखमतगामो खेल रह्यो जी.....॥”

---२---

पद्य १० सरया में विभक्त है, अंतिम पद्य का आशी-कामना (कलामना से) सम्बन्ध है एकादशपद्यात्मक इस आतिथ्यसत्कारनियन्धन महासद्गीत के द्वारा कुलदेवी का भजनसाध्यम से लोका नुगत स्त्रीभावसमबुलित पौडश आभूषण शृङ्गारों से, प्रान्तानुगत वस्त्रनि्यास से, एव निगमालोक अन्नप्रदान से आतिथ्य हुआ है । सर्वान्त के परिशिष्टात्मक* सन्नेतित वाच्यचतुष्टयात्मक (न-ख-ग-प पद्य से सर्वविध आतिथ्य से तुष्टतृप्त माता भगानी कुलदेवी से फलकामना अभिव्यक्त की गई है ।

१-मस्तक, २-कर्ण, ३-मुख (मुखोपलक्षिता नासिका) ४-घ्रीवा, ५-भुजा, ६-अश्विन्ध ७-कटि, ८-पाद, ९-पादाङ्गुली, इन नौ प्रधान शरीरान्तो के आभूषणों-अलङ्कारों का (प्रान्तः मान्यता के अनुपात से) स्वरूपवर्णन हुआ है, जो कि आभूषण-भूषणात्मक अलङ्कार-सौम्य-स्त्रीत्वक (प्रकृतितत्त्व) के लिए स्वभारतः आकर्षक शृङ्गारप्रसाधक बने रहते हैं, जिनसे दैर्घमित्र मूल पदरूपेण यत्रतत्र नाशय आरण्यक मन्थों में उपलब्ध हो रहे हैं—

(१) ' शं पञ्चशतान्यप्सरसां प्रनियन्ति-शतं फलहस्ताः, शतमाङ्गनहस्ताः, शतं मान्यहस्ताः, शतं वामो हस्ताः । अलङ्कारेण कुन्ति' ।

—शाङ्खायनारण्यक ३।४।

१ (१)-मस्तक-माया । (२)-कर्ण-वान । (३)-मुख सदुपलक्षित) नाक । (४)-घ्रीवा-गला । (५)-भुजा-बँया । (६)-अश्विन्ध-पोंड्या । (७)-कटि-कटियाँ । (८)-पाद-पगल्या । (९)-पादाङ्गुली-आँगल्या, ये प्राङ्गत रूप हैं मस्तकादि सस्मृतियों के ।

(२) - 'चतस्रो जाया उपकल्पता भवन्ति । सर्वा निश्चिन्यः-अलङ्कृताः' ।

-शत- १३।१।१।

(३) - "अलङ्कारोन्वेय मित्रता भ्राजन्त इव" । (शत० ३।१।१।२६।) ।

संस्कृतसाहित्य के, विशेषतः काव्य-नाटक चम्पू-साहित्य के लो मूल 'अलङ्कार' ही बने हुए हैं । मस्तकालङ्कार 'चूडामणि' (महम्मद-टीडोभलको-बोरलो-रखडी-बोर) 'तरलहार', 'प्रालपारया' (मोरपट्टा-भुटणों-किलप-आदि), 'पत्रपाश्या' (पीपलपत्ता), 'ललाटिका' (आड), 'कणिका' (बोंडला), 'तालपत्र', (फूलभूमका), 'हुण्डल', (अरण-लौंग-कुडकी-वाटा-आदि), 'कर्णवेष्टन' (माला-मोरमीडी आदि), 'ग्रैवेयक' (कण्ठी-सावा-कठला-पचमण्या-आदि), 'ललन्तिका' (हार), 'उरः-सूत्रिका' (मोतियों की माला), 'कटक' (कडे-नोगरी-मरहठी आदि), 'कैयूर' (भुनवन्ध-वाजू-आदि), 'अगुनीयक' (अँगुठी-छल्ला), 'काञ्ची' (कणकती-तागडी), 'मञ्जीर-नूपुर' (पायल नेवरी-साट-पादकडा-आदि) इत्यादिरूप से यत्रतत्र उपरिष्ठित अलङ्कारों के आगममन्यार्था से चौबीस भेद प्रमाणित होते हैं, जिनका विशद निरूपण 'लोकगीतरहस्य' नामक रयतन्त्र निबन्ध की ही अपेक्षा रखता है । प्रकृत महासङ्गीत में पाडशशृङ्गारसापेक्ष सोलह अलङ्कारों का प्रान्तीयभाषा में उपरर्णन हुआ है । प्रान्तीयों के लिए स्पष्टतम भी अक्षरार्थ अन्वयप्रान्तीयों के लिए इन शब्दों में सक्षेप से व्यक्त किया जा सकता है ।

(१)-हे महारानियो ! आप अपने मस्तक में 'सुवर्णचन्द्राकाराकारित आभूषण' (महम्मद टीडो भलका) धारण करें । आप की चूडामणि (रखडी-बोरला) में हम रत्न रखित कर रहीं हैं । आप के (सीमित) प्राङ्गण में (रद्रमृत्ति) भैरव क्रीडा कर रहे हैं, आपके सुविस्तृत प्राङ्गण में (एकादश रद्रमृत्ति) महानीर छ क्रीडा कर रहे हैं । (२)-आप अपने कर्णों में कुण्डल धारण

छ यह (भैरव-महारीर-गण दैदिक 'मरुत्त्वतोयग्रह' से सम्बन्धित है । आ-तरिह्य वायव्य मरुद्गण रुद्रविहार है (मरुतो रुद्रप्रास) । मरुद्निहार भैरव-महारीरादि हैं । इतन्त सञ्चरणात्मक उपद्रात्मक क्रीडा-बौतुक (खेचरूद) इन मरुत्त्वानों का सहज धर्म है । अतएव इन्हें 'क्रीडिन' कहा गया है-- मरुतो ह व क्रीडिनः-तत् क्रीडिना त्रीडिचम्' (तै । १।७।५।) । इसी नैगमिक क्रीडाभाव के आधार पर--'भैरू नामो खेल रक्षो, चोगान ह्यामत गावो खेल रक्षो' यह महासङ्गीत प्रविष्टित है । भैरव इस मूलरुद्र के सञ्चारी हैं, जो रुद्र पूर्व में चतुष्पथ के निवासी माने गए हैं । मान्यता के अनुसार चतुष्पथ के ही किसी कोण में भैरवप्रतिमा (दक्षिणाभिमुखरूप से) प्रतिष्ठित रहा करना है । चतुष्पथादिरूप सीमित प्राङ्गण ही इन पार्थिव भैरवनाथ का क्रीडास्थल है । इन का क्रीडा क्षेत्र बहुविस्तृत नहीं है । अतएव इन के लिए नहीं केवल-'भैरू नामो खेल रक्षो' इत्या

करें, हे माता ! आप ऊर्णभूषण से आवद्ध 'बालपाण्या' (मुटुएँ) अन्तर्द्वार धारण करें, जिन में रत्न चंद्र रूप हैं । (३)-आप अपनी नाभिक्रम में नासाभूषण (नय-वैमर) धारण करें, जिनका सुकान्तिमय मन्थभाग (मन्त्र) रत्नचंद्र है । (४)-आप अपनी शीघा (गले) में प्रियकर (पंचमलयाँ) धारण करें, माता धारण करें, जो माता भद्रराम्भ (रेसामी होर-पाट) में प्रोत है । (५)-आप अपनी मुनाओं में केयूर (वातुनघ) धारण करें, जिन में सुमर्णमय गुच्छ (लून-मरपूडों का माला) नाचिक हो रहा है । (६)-आप अपने मणिकण्य (पोटिया) में कटक (गन्ध) धारण करें, और वैसा चूड़ा धारण करें, जिन में अद्भुत शिल्प (नकम-नककारी) कराया गया है । (७)-आप अपने रुद्रि माता में सन्धी (कणकती) धारण करें, जिनमें सुमर्णमय गुच्छ (मूलका) लगा हुआ है । (८)-आप अपने चरणों में नूपुर (पायन) धारण करें, एवं चरणाङ्गुलियों में अद्भुतौषक (फोहरा) धारण करें, (९) हे महाराणियो ! इन अलङ्कारों के साथ साथ आप-अपने अथ प्रदेश में तदनुत्पत्त (पटोला-धारण) धारण करें, एवं उत्तमाङ्ग में तदनुत्पत्त वैसा ही परिधान (वैसी यद् ओदरगो-स्वातुडा) धारण करें, जिनके प्रान्तभाग में हमने विशिष्ट कोण (गोटा किनारी आदि) लगाए हैं । (१०)-आप वह कञ्चुकी (काँचती-छैंगियाँ) धारण करें, जिनके ऊर्णाम्भ (कमला) आवद्ध कर दिए गए हैं । (११)-हे माता ! हम प्रभर । अद्भुतपूर्वक प्रदत्त इन-गोदरा अद्भुतौ, तथा त्रिविध रत्नों से (आशौनभ्य-आनन्नाभ्य-नन्नाशत्व-पर्यन्त) सुसज्जित होकर आप हमें मोचन मामर्ष का प्रदण करें, जिनमें जीरात मुख्य है (और घेर हमारे प्रान्त का विशिष्ट निष्पात है) । हे माता ! आप मणि-पूर्वक हमका आभवादन करें, यही हमारा प्रार्थना है ।

(विशिष्ट अशौकामना)-हे माता ! हम यह अनुभव कर रही हैं कि, आप हमारे इस प्रदामद आतिथ्य से हम पर प्रमत्त हैं । हमने आप के सम्भ्र में यह मुन रक्खा है कि, आप के प्राङ्ग में लज्जतु वन्ध्या स्त्रिया जान आती हैं, (और वे पुत्र-वत्प्राप्त कर लेती हैं) । इन से मा आपका आती है (हमारी जैसी) वे पुत्रपती नारियाँ, जिनका यह विलय पूर्वक नम्र प्रार्थना है कि । अपने निरर्षम अनुग्रह से हमने सभी-प्रभर का पारिवारिक प्रिय-पति-पुत्र-पौत्र-विचारि

विश्वमे 'कला, मात्र (चेत रयो) का ज्ञान हुआ है, जहाँ पञ्चगम्यप्रतीकमून हनुमान के विप 'चौगान हयमत्त नातो खेन रयो' इत्यन्विष से उद्दिष्ट विमृत प्राङ्ग का मात्र 'चौगान' रूप से अभिव्यक्त हुआ है । पश्चिमगत्त मरत है । प्रथिमी सीमित प्राङ्ग है । आन्तरिकगण रुद्रगणामक मदासेर है । अन्तरित 'उर्वन्नाग्निमन्त्रंमि'-महर्षीहमन्तोरिचम् [की० २२/११] रूप से सुविशान है, उम् है, मान (चौगान) है, ।

पेहलोकिक-जीभय प्राप्त कर लिया है। अब तो हमारी एकमात्र यही पारलौकिक कामना और शेष रही है कि—प्रदत्त आयुर्वैभय सुख भोगानन्तर) आप हमारी ८४ संख्या को ८५ संख्या में परिवर्तित करने का अनुग्रह करें (चतुरशीतिलदय-चौरासीलाप-योनिचक्रवन्धनों से विमुक्त कर हमें ८५ वें सुक्तिमय की अनुगाभिनी बनाने का यथासमय अनुग्रह और करेंगी आप ।

(३)-गोदोहन-कर्मार्थक महासङ्गीत की तृतीय पावनस्मृति-

(१)—“धोली मी धूमर द्वारी कपला सी गाय— ॥ १ ॥

(२)—दूध दुहावा मीसर हरीचन्द्ररजी जाय ॥ २ ॥

(३)—याछड़ला पकड़या बाँकी साथण जाय ॥ ३ ॥

(४)—सोना की तोलड़ी में दूध दुहाय ॥ ४ ॥

(५)—दूध दुहाय बाँकी रीर रँधाय ॥ ५ ॥

(६)—रीर रँधाय बाँका पितर जिमाय ॥ ६ ॥

(७)—थे जीमोजी द्वारा सकल पितर ॥ ७ ॥

(८)—थाँ जीम्याँ से ह्यारो 'भन भर जाय' ॥ ८ ॥”

— ३ —

(१)-रखेत, धूम्रवर्णयुक्ता यह मेरी कपिला गौ है (जिसके दुग्ध से मुझे क्षीरान्ननिर्माणद्वारा पितरों को तृप्त करना है। (२)-कपिला गौ के दुग्ध दोहनकर्म के लिए हमारे कुल के सर्वज्येष्ठ श्रेष्ठ कुल-पुरुष मिश्र श्रीहरिरचन्द्रजी शास्त्री जाते हैं। (३) एवं गोवत्सों को पकड़ने के लिए उनकी* सहचारिणी (साथित-धर्मपत्नी) जाती है। (४)-मिश्रजी ने सुवर्णपात्र में गोदुग्ध दोहा है। (५)-इस (सद्यः प्राप्त) गोदुग्ध में (बाँवलप्रक्षेपद्वारा उनकी धर्मपत्नी हमारे कुल की सर्वज्येष्ठा श्रेष्ठा कुलस्त्री ने) क्षीरान्न सम्पन्न किया है। (६)-इस सम्पन्न क्षीरान्न से (हम-कुलस्त्रियों सम्मिलितरूप से अपने गृह-भूमि-पार्थिव पितरों को तृप्त कर रहा है। (७) हे मेरे पितरो ! आप अपने परिवार सहित इस क्षीरान्न-भोजन से तृप्त बन जाने का अनुग्रह कीजिए। (८)-आपके क्षीरान्न से तृप्त हो जाने से ही हमारा भन तृप्त होगा।

* 'सहधर्म चरताम्' ।

(४)—पितृकर्मानुगत मुख्य महासङ्गीत की चतुर्थ पावनस्मृति—

- (१)—काए का तोला ओ काए की डौडी—
 तोलर गन्धी का नेटा किसतूरी ।
 ए-गन्धी को तोल हरीचन्द्रजी करावे ।
 तोलर गन्धी का नेटा किसतूरी ॥ १ ॥
- (२)—जी-मोना की तोली जीमें चौरलिया मा थोड़ा—
 आयो पितरों को लस्कर भो घणो ।
 आपज जीम्यों बाँका साथीड़ा भी जीम्यों
 तोभी तोली में चौरल भो घणा ॥ २ ॥
- (३)—जी-छोटी सी तलाई जीमें पाणीड़े भी थोड़े ।
 आयो पितरों को लस्कर भो घणो ।
 आपज पीयो बाँका साथीड़ा भी पीयो ।
 तोभी तलाई में पाणी भो घणो ॥ ३ ॥
- (४)—जी-छोटो सो डामो जीमें गैणों भी थोड़ा ।
 आयो पितरों को लस्कर भो घणो ।
 आपज परचा बाँका साथीड़ा भी परचा ।
 तोभी डामा में गैणों भो घणा ॥ ४ ॥
- (५)—जी-छोटो मो बुगचो जीमें कापडला भी थोड़ा ।
 आयो पितरों को लस्कर भो घणो ।
 आपज परचा बाँका साथीड़ा भी परचा ।
 तोभी बुगचा में कपड़ा भो घणा ॥ ५ ॥
- (६)—उधो ए बुधो कर आयो द्वारा पितरो !
 पधारो द्वारा पितरो—
 कुसल कुसल घर जापजो ॥ ६ ॥
- (७)—चोदस के दिन आयो द्वारा पितरो—
 मानम घरोंए पधारज्यो जी ॥ ७ ॥
- (८)—पिचर नालाभोला, जी-ओ घोर असीस ।
 फलज्योजी फलज्योजी कडवा नीम ज्यो ॥ ८ ॥”

(?)—हे सुगन्धिद्रव्य विक्रेता गांधीपुत्र ! (गंध-सुगंध द्रव्य परिमाण-तौल-के लिए) तुम्हारी (दुकान) में परिमाणसाधन (तोला-तौलने के वाट) तो किस द्रव्य के हैं (किस धातु के घने हुए हैं),—तराजू के पलड़े किसके हैं, और तराजू का दण्ड (डॉंडी) किस का है ?। (हमने यह परीक्षा करली है कि, तुम्हारी ताखड़ी-वाट-डॉंडी-सब कुछ परिमाणसाधन पितरों के स्वरूप के अनुरूप-सुवर्ण, के-ही ह, अतएव इस परीक्षा के अनन्तर) हे गन्धी के पुत्र ! सौम्यभावापन्न !) तू हमें पितृकर्म के लिए सुगन्धि-द्रव्य-जिसमें मुख्य मृगनाभिगन्ध (क्स्तूरिका-क्स्तूरी) हो, (और गौरुरूप से चन्दन-चम्पा-सरोज-खस का गन्धद्रव्य (इत्र) हो, तौलने (परिमाण करने) की व्यवस्था कर देना। हमारे (एल्लस्त्रियों के इस निकट भविष्य में ही सम्पादित होने वाले पितृकर्म के लिए अपेक्षित विशिष्ट) गन्धद्रव्य का मूल्याङ्कन (मोल-भाव) द्वारा ऋण (हमारे कुल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुष) मिश्र हरिश्चन्द्रजी शारी करा रहे हैं। [किस गन्धद्रव्य का तुम्हें गन्धीपुत्र से किस कार्य के लिए कौन क्य कर रहा है, यह जानकर ही हे गन्धीपुत्र ! पितृकार्य के अनुरूप ही तुम्हें गन्धद्रव्य देना है, इसमें जो भूल हो जायगी, उसके प्रायश्चित्त का भागी तू ही यनेगा, यही प्रथम पद्य का निष्कर्षार्थ है]।

[२] पितृकार्य-स्वरूपातुगत सुगन्धि-द्रव्य-पुष्पादि की व्यवस्था के अनन्तर हम [कुल-स्त्रियों] में [पितृकर्म-स्वरूप के अनुरूप ही] सुवर्णशाली [सोने की बटलोही] में [रवेतधूम्रा कपिला गो के सद्यः दुग्ध में चाँवल डाल कर जो क्षीराक्ष-क्षीर-सम्पादित की है, उसमें थोड़ा सा ही तो दूध है, और] थोड़े से ही चाँवल है [अर्थात् हम पितृपरिवार के महतोमहीयान् सुवि मृग बहुसख्यक परिवार के समतुलन में बहुत ही स्वल्पमात्रा में क्षीराक्ष सम्पादित कर पाई है इस प्रकार यद्यपि हमसे उन सम्मान्य पितर अतिथियों के स्वरूप के अनुरूप कुछ भी व्यवस्था नहीं बन पड़ी है, तथापि हम देख रही हैं कि, हमारी श्रद्धात्मिका भावना के आकर्षण से इस स्वल्प क्षीराक्ष को अनुमह-पूर्वक ग्रहण करने के लिए] सुमहान् पितरों का सुविस्तृत परिवार हमारे घर पधार आया है। (हमने यह देखा, अनुभव किया, और यह देखकर अनुभव कर हमें आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा कि, यहाँ पधारे हुए पितरों में) मुख्य पितरोंने भी रुचिपूर्वक वृत्त होकर क्षीराक्ष का भोजन किया। उनके अन्य समस्त असख्य पारिवारिक व्यक्तियोंने भी वृत्तिपूर्वक भोजन किया, और थाली में फिर भी

ॐ पारस्परिक सनातन आम्नाय का अपने महासङ्गीत के माध्यम से सदा से संरक्षण करती रहने वाली ये बुद्धदेवियाँ 'ग-यो' न कहकर 'तोलर गन्धी का वेदा किस्तूरी' कहती हुई यहाँ भी परम्परा को ही महत्त्व प्रदान करती हुई परोरूप से परिवार को यह उद्बोध प्रदान कर रही हैं कि, जो वचन-जो वस्तुवचन-किया जो लोकपरिग्रह पारम्परिक आम्नायानुगत व्यवसाय-स्थानों (कुलव्रमानुगत परिग्रह विक्रेतास्थों की पुरातन आपणों-पुरानी दुकानों) में सुविधापूर्वक तथा विशिष्ट-परीक्षित रूपेण उपलब्ध होता है, वह नूतन-आपणों में नहीं।

क्षीरान्न अत्यधिक मात्रा में बचा रह गया। (सचमुच स्वल्पद्रव्य का भी या बहुसमृद्धिरूप में परिणत हो जाना महा आश्चर्य है। अथवा तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह तो महा महिमशाली समृद्धिशाली समृद्धिप्रदाता पितरों की ओर से होने वाला सहज सामान्य अनुग्रह है)। श्रद्धापूजक प्रदत्त वस्त्र भी परिग्रहप्रदान देवानुग्रह से बहुसमृद्धिफलात्मक बन जाता है, निश्चयेन बन जाता है, यही तात्पर्य है)।

३-४-५ पयार्थ द्वितीय पयार्थ से समतुलित हैं। (३) क्षीरान्न भोजनानन्तर पितरों के लिए जिस तालाब में जल की व्यवस्था की गई है, वह बहुत छोटा, पानी भी उसमें बहुत ही थोड़ा। किन्तु आश्चर्य, परिवार पितर इससे तृप्त हो गए, और तालाब का पानी पहिले की अपेक्षा समृद्ध बन गया। [४] छोटा सा आभूषणों का 'वसुधानकोप' [गहनों का विशेष प्रकार का ढङ्गा], उसमें परिष्कृत आभूषण। किन्तु पितरानुग्रह से हमारी आभूषण-सम्पत्ति भी बहुसमृद्ध बन गई। [५]-छोटी सी वस्त्रमञ्जूषा [बुगचा], उसमें बहुत थोड़े परिष्कृत वस्त्र। किन्तु गृहपितरों के अनुग्रह से ये भी सुसमृद्ध बन गए। इस प्रकार पितृ देवों के इस श्रद्धातुगत स्वल्पतम भी आतिथ्य से हमारे कुल को अन्नसम्पत्ति (क्षीरान्न-तदुपलक्षित पशुसम्पत्ति भी), आभूषणसम्पत्ति (तदुपलक्षित अन्य वित्त-सम्पत्ति भी), वध वस्त्रसम्पत्ति (तदुपलक्षित अन्य पार्थिव सम्पत्ति भी), अनयास ही प्राप्त हो गई, यही चारों (२-३-४ ५) पयों का फलितार्थ है।

अब सन्धि से गोदोहनकर्मानुगत तृतीय, तथा पितृकर्मानुगत मुख्य-चतुर्थ, दोनों महासद्गीतों की नैगमिक आम्नाय (वेदप्रामाण्य) का भी अतुशीलन करते हुए अपने साथ साथ आप हमें भी वृत्तवृत्त कर दीजिए। पितृधर्म में पितरों के लिए प्रधानरूपसे गोदुग्ध में अन्नत निरूपे द्वारा बना हुआ 'क्षीरान्न' (दूधभाऊ-क्षीर-खीर) वृत्ति का साधक माना गया है महासद्गीतात्मक गोदोहनकर्मात्मक तृतीय महासद्गीत में द्वारा। कान्ध महाहविष्यगात्मक श्रौत देवयज्ञधर्मैतिकर्त्तव्यताके प्रसङ्ग में विहित-सगृहीत कान्ध पितृधर्म में पितृवृत्ति के लिए जिस 'मन्थ' द्रव्य का उल्लेख हुआ है, वह क्षीरान्नविशेष ही है, निम्नका निर्माण 'निबानी' (प्रथमप्रसूता-पहलूख गो-के दुग्ध से विहित हुआ है। देखिए।

“अथ पितृभ्योऽग्निध्यानेभ्यः-निबान्यायं दुग्धे सकृपमथितः-

एकशालारूपा मन्थो भवति । सकृद् द्वाव पराश्वः पितरः । तस्मात्-

मकृदुपमथितो भरति” । (शत० महाहविष्यगात्राण्य, २६।१।६।)।

ब्राह्मणाग्नाय में तो केवल 'निबानी गोदुग्ध' का विधान हुआ है। फिर यह 'धौली सी धूमर भदारी कपला भी गाय' (श्वेत-धूमरवर्णा कपिला गौ) की घोषणा किस आम्नाय के आधार पर व्यक्त कर डाली कुलस्त्रियोने अपने महासद्गीत में ? अन्वेषण कीजिए। इस प्रश्न का भी यत्र-तत्र निगमाग्नाय उपलब्ध हो ही जायगा। 'धौली-सी-धूमरसी-कपला-सी' का अर्थ है 'श्वेत-सी धूम-सी-

कपिला भी-गौ' । सफेद रंग की गाय 'श्वेत' है, ललाई लिए हुए काला रंग * धूस' है, एवं भूरा रंग 'कपिला' है, तद्वर्णां गौ कपिला है । न तो श्वेता ही, न धूम्रा ही, अपितु श्वेत-धूस-कपिल, तीनों धर्णों-से अंशतः सम्मिलित गौ ही श्वेता-सदृश, धूम्रा-सदृश, एवं कपिला-सदृश-गौ यहाँ (पितृकर्मानुगत क्षीरात्र सम्बन्ध से) प्राह्य है । इस सादृश्य के लिए ही प्राकृत रूप से 'सी' का प्रयोग हुआ है । 'श्वेत-धूस-कपिला-सदृश गौ' का प्राकृत रूप बना है—महासङ्गीतानुगता लोकभाषा में—'धौली-सी, धूमर (क्षारी) कपला-सी गाय' । श्वेतवर्ण चन्द्रमा का प्रतीक है, धूसवर्ण पृथिवी का प्रतीक है, एवं कपिलवर्ण रुद्र (मूलपितर-आग्नेय पितर) का प्रतीक है । सांख्यानुगत पितृपरिवार में श्वेत-चन्द्रमा, धूम्रा पृथिवी, कपिल रुद्र, तीनों के प्राणों का समन्वय है । अतएव यहाँ तीनों धर्णों से अंशात्मना समतुलितानि नित्यानी गौ का ही दुग्ध क्षीरात्र के उपयोग में आता है । अथ केवल ऐसे घघनों को मध्यस्थ बना लेना है, जो चन्द्र-पृथिवी-रुद्र-के साथ श्वेत-धूस-कपिलवर्ण का सम्बन्ध व्यक्त कर रहे हों ।

(१)—' भाति हि चन्द्रमाः' (शत० ८।५।१।१०।)—'सूर्यस्येव हि चन्द्रमसो रश्मयः'(शत० ६।५।१।६।)—
"अत्राह गोरमन्त्र-चन्द्रमसो गृहे" (ऋक् सं०) ।

(२)—"धूम्रा वाऽदितिः । (अदितिः पृथिवी, मागामनागामदितं वधिष्ट) । ऽअनुस्तरणी कृता भवति । यमापोदेहीति । सा वाऽनुस्तरणी, सैव सा" ।

—ताण्ड्यमहाप्राहाण २।१।७।

(३)—"या सा तृतीयामात्रा-गेशानदेवत्या कपिला वर्णेन । रुद्रो देवता" ।

—गोपधर्मा० पू० १।२५।

—कपिलानां रुद्राणां—कपिलानां रुद्राणीनां स्वतंत्रजसा भानि"

—तैत्तिरीयारण्यक १।५।१, २, ।

चान्द्र अश्मा-सोम ही रौद्र आग्नेय प्राण से विच्छिन्न होकर पार्थिव खनिज धातु बनता हुआ 'सुवर्ण' रूप में परिणत हुआ है, जैसा कि—'सोमस्य या त्रिया तनूद्वकामत्, तत्सुवर्णं हिरण्यमभवत्' (तै० ब्रा० १।५।७।४-५—) 'चन्द्रं हिरण्यम्' (तै० ब्रा० १।७।६।३) इत्यादि घघनों से स्पष्ट है ।

* धूस का सा रंग, सूँघनी तमावृ का सा रंग ही 'धूस' है, जिसका प्राकृतरूप 'धूमर' है ।

+ प्रेतकर्मसंस्कार में विहित गोदान से सम्बन्धित गौ धूम्रा ही अन्नरूप मानी गई है । यही प्रेतपितर को धैतरणी-याशात्मक षरूणषासा से तारने के कारण 'अनुस्तरणी' कहलाई है, जिस प्रेतसदन के आध्यक्ष 'यम' (आग्नेय रुद्र) माने गए हैं ।

जिस प्रकार श्वेत-धूम्र-कपिला गौं में चान्द्र-पार्थिव-रौद्र-तीनों पितृप्राणों का समावेश है, तथैव सुवर्ण भी चान्द्रसोम आग्नेयरुद्र पार्थिवभूत, तीनों के समन्वय से पितृस्वरूप का (पितृपरिवार का) प्रतीक बन रहा है। इसी आम्नाय के आधार पर महासङ्गात में—‘तोना की तोलडीं में दूध दुहाय’ इस भावना का समावेश हुआ है। ‘ये जीमो जी क्षारा सकल पितर’ वाक्य नैगमिक ‘पितृपार’ का सम्राहक बन रहा है।

पितृपरिवार (भौम पार्थिव पितृपरिवार—महाहविष्यांगात्मक वाक्य पितर) का केवल चाषाप्रथिव्य चतुदशनिध भूतसर्गात्मक चान्द्रसर्ग से सम्बन्ध है जैसाकि पूर्व में विस्तार से बहलाया जा चुका है। पितृपितृयज्ञात्मक पितर भी यद्यपि हैं चान्द्र-सौम्य हीं, किन्तु वे प्राट्ट देवसर्ग के सञ्चालन करते हुए देवयज्ञवन सौरसर्ग के सहयोगी माने गए हैं। अतएव चान्द्रतत्त्व के साथ साथ सौरतत्त्व का भी पितृपितृयज्ञात्मक श्रौत पितृपरिवार के साथ सम्बन्ध है। पार्थिव चान्द्र भौम पितरों का—जिन्हें पूर्व में गृह्यपितर श्रौतपितृपितर कहा गया है—केवल चान्द्रसम्बन्ध से ही सम्बन्ध है। चान्द्रतत्त्व ‘मन’ का अधिष्ठाता है, सौरतत्त्व ‘धियो यो नः प्रचोदयात्’ रूप से ‘बुद्धि’ का अधिष्ठाता है। अतएव भाम-चान्द्र-श्रौतपितृ-गृह्यपितरों का केवल चान्द्र मन से, केवल मानस-भावना-मान्यता-अतएव श्रद्धामात्र से सम्बन्ध है। इन्हीं के लिए ‘इन्द्र इव हि पितरः—मन इव’ [ताण्ड्य महाब्राह्मण ६।१।६ २०] यह कहा गया है। श्रुति का ‘इव’ पद बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। श्रुति ने—‘इन्द्र पितर’ न कह कर ‘इव’ कहा है। चन्द्रमा की भाँति, मन की भाँति, ही ‘इव’ शब्दार्थ है, जिसका तात्पर्य यही है कि, चाषाप्रथिव्य चान्द्रसम्बन्ध में केवल चन्द्रमा, एव चान्द्र मन ही प्रधान नहीं है। अपितु इसमें चन्द्र गुणोक्थ चान्द्रस-अन्तरिक्षलोपस्थ आग्नेय रुद्र-पार्थिव भूतप्राण [श्मरा प्राण]—तीनों का समन्वय है। है यह पितृसर्ग मूलतः चान्द्रप्रधान ही, किन्तु समन्वय रुद्र और पार्थिव भूत का भी है। यही ‘इव’ शब्द का रहस्यार्थ है। उभर पितृपितृयज्ञाधिष्ठाता श्रौत पितर चान्द्र-सौर, दोनों प्राणों से समन्वित रहते हुए चान्द्रमन के भी सम्राहक हैं, एव सौरी बुद्धि के भी सम्राहक हैं। अतएव मनोवर्धिता बुद्धि की आम्ना से समन्वित श्रौत-नैगमिक व्यग्रन्थित श्रद्धा से युक्त द्विजातिपुरुष ही उस पितृकर्म का कर्ता माना गया है। उसमें स्त्रियाँ अनधिष्ठित हैं। स्त्रियों की मान्यता—श्रद्धा के एकमात्र अवलम्ब मनोमय भौम पार्थिव पितर ही हैं, जिन्हें कि श्रुति ने ‘ये वा अयज्वानो गृहमेधिनः, ये पितर-अग्निपाताः, शतः २।६।१।३।] इत्यादिरूप से विलम्ब भाषा में श्रौत सौरयज्ञसीमा से प्रथक करते हुए इन्हें गृहस्थी की मान्यता से अनुगत ‘अयज्वान’ कहा है। श्रौत पितर जहाँ अजाद हैं, वहाँ ये स्मार्त श्रद्धा पितर ‘अन्नभावात्मन’ हैं, जिन दोनों पितृविवर्तों का स्पष्टीकरण पूर्वविरूपण से गतार्थ है। वक्तव्य इस निवेदन से यहाँ है कि—‘मन इव वै पितरः’ निगमाम्नाय ही लोकगीत के ‘ध्याँ जीम्याँ से श्दारो मन भर जाय’ इस पद्य की मूल प्रतिष्ठा बन रहा है, और यही [३] गोदोहन कर्म्मालक महासङ्गात की लौक्य (३) पावनस्मृति की नैगमिक आम्नाय का सञ्चित समन्वय है।

अब क्रमप्राप्त [४]—पितृस्मार्तानुगत मुख्य महासङ्गीत के नैगमिक आन्ताय का भी समन्वय कर लीजिए। इस समन्वय से पूर्व कुलस्त्रियों में प्रचलित एक विशेष मान्यता की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कराया जाता है—कुलस्त्रिया से ऐसा मुनने में आता रहता है कि—“गर छोरा-छोरी-ओ अतर-फुलेल-लगार-कूलमाला पहर-दूध-खीर-बर्फी-चाँवल-मीठो चूँठो खार रातनिरात भर दोरुरी-कलोई रसत पड-पीपल-बोरडी का पेडा में-चोरामा में मत घूमता फिरोर, देसो कोई हो जाय लो तो लेणा से देणा पड जायला” इत्यादि। तात्पर्य है—“हे वानर बालिकाओ ! सुगन्धित द्रव्य (इत्र आदि) लगा क, (चम्पा-चमेली-मोगरा-गुलाब आदि विशिष्ट गन्धयुक्त पुष्पों की) माला पहिन के, गोदूध, खार, कनारुंद, चाँवल, ओर भी किसी भी प्रकार की मिठाई खाके रात्रि के समय, मध्याह्न में, सायंकाल (भालर वाज्या की वखत), बड-पीपल-भरवेरी का वृक्ष-आदि वृक्षों के नीचे, चतुष्पथ में घूमना ठीक नहीं (क्योंकि इन स्थानों से वायव्य प्रेतपितृपरिवार विशेष रूप से अपना आर्क्षण रखता है, अतएव यहाँ घूमने-फिरने बैठने-सोने-खाने-पीने से यदि कहीं तत्समयविशेष में स्वभाजत आर्षित प्रेतसर्गानुगता किसी हीन-मध्यम-उत्कृष्ट योनि का) आक्रमण हो गया, तो हमें बड़ी विपत्ति का सामना करना पडगा।” क्या तथ्य है इस लोकश्रुति में ? प्रकृत में केवल ‘सुगन्धद्रव्य’ (गन्ध और माला-पुष्प) की मान्यता से सम्बन्ध रखने वाले आम्नाय की ओर ही पाठकों का ध्यान आर्षित करना चाहते हैं, जिसका ‘वाप का तोला-’ इत्यादि उपक्रम वाक्य में ही प्रसङ्ग आया है।

मनोमय-चन्द्र पितर के लिए व ही उपकरण वृष्टि-तुष्टिसाधक माने जायेंगे, जिनमें प्राकृतिक पितृप्राण का अनुशय साक्षाद्रूप से, अथवा तो प्रतीकरूप से, किंवा निदानरूप से रहेगा। चन्द्रमा भार्गव-तत्त्वप्रधान है, एव भृगुतत्त्व ‘आपः-वायुः-सोमः’ रूप से तीन अस्तित्वाओं में परिणत रहता है *। सोम की घनावस्था ही ‘आप’ है, यही ‘वृष्ण’ है। सोम की तरलावस्था ही ‘वायु’ है, यही घोर-अघोर भावापन्न ‘रद्र’ है। सोम की विरलावस्था (वाष्पावस्था) ही ‘अत्रात्मक पितर’ है। इस दृष्टि से आप-वायु-सोममय त्रिमूर्ति चन्द्रमा वरुण-रद्र-पितर-मूर्ति बन रहा है।

भार्गव चन्द्रमा का वान्ण ‘आप’ भाग ही ‘अप्सरा’ प्राण का प्रवर्तन-अधिष्ठाता बनता है। भार्गव चन्द्रमा का रीद्र ‘वायु’ भाग ही ‘गन्धर्व’ प्राण का प्रवर्तन-अधिष्ठाता बनता है। एव भार्गव चन्द्रमा का पैर ‘सोम’ भाग ही ‘प्रजापति’ प्राण का प्रवर्तन-अधिष्ठाता बनता है। इस प्रकार चन्द्र-सम्बन्धरचकात्मक-द्यानाप्रतिबन्ध-चतुर्दशविध भूतसर्गात्मक ४० भागों में विभक्त पार्थिव-भौम-अन्न

* “वायु-राप-चन्द्रमाः (सोमः)-इत्येते भृगवः” (गोपधन्वा-पू-नक्षत्रे)

पितर-परिवार का सर्व्वेव, अतएव 'सर्व' नाम से प्रसिद्ध भार्गवचन्द्रमा उक्त रूपत्रयी से उक्त त्रिवृद्भावों में परिणत हो रहा है, जैसा कि तालिका से स्पष्ट है—

१—आपः	१—वरुणः	१—अप्सरा
२—वायुः	२—रुद्रः	२—गन्धर्व्वः
३—सोमः	३—पितरः	३—प्रजापतिः
३	३	३
मूलभावत्रयी	मध्यभावत्रयी	तूलभावत्रयी
१	२	३

(६) त्रिवृद्भावापन्न-
चन्द्रमाः

तदित्य- 'चन्द्रमा एव सर्व्वम्'
- गो०ब्रा०पू० राजा

(१) चन्द्रानुगता-मूलभावत्रयी-

- (१)—'चन्द्रमा ह्यापः' (तै० ब्रा० १।७।३) ।
- (२)—'योऽयं वायुः पत्ते, एष सोमः' (शत० ७।३।११) ।
- (३)—'पितृदेवत्यो वै सोमः' (शत० २।४।१०) ।

—१—

(२) चन्द्रानुगता मध्यभावत्रयी-

- (१)—'वरुणस्य भर्गः-अपः' (तां० १।२।१)—'अप्सु वै वरुणः' (तै० १।६।७) ।
- (२)—'यद्रुद्रश्चन्द्रमास्तेन' (कौ० ६।७) ।
- (३)—'पितृदेवत्यो वै सोमः' (शत० २।४।१०) ।

—२—

(३) चन्द्रमानुगता-तूलभावत्रयी-

- (१)—'सोमो राजा, अप्सरसो निशः' (शत० १।४।३।३) ।
- (२)—'चन्द्रमा वै गन्धर्व्वः' (शत० ६।४।१।६) ।
- (३)—'असौ वै चन्द्रः प्रजापतिः' (शत० ६।२।२।१६) ।

—३—

उक्त चान्द्रसर्वता को अथधानपूर्वक लक्ष्य बनाते हुए लोकागीतानुगत 'सुगन्धिद्रव्य-परिमहप्रहण' का समन्वय कर लीजिए, सब बुद्ध समन्वित हो जायगा। चान्द्र पैत्रमण्डल में वरुण-रुद्र-पितर-गन्धर्व-अप्सरा-आदि आदि जो प्राण समाविष्ट है, वे अपने अपने स्वरूपानुगत पार्थिव भूतों-पार्थिव स्थानों के प्रति सहज रूप से उसी प्रकार आकर्षित रहते हैं, जैसे कि सोमप्रिय मरुत्त्वानिन्द्र वायुप्रह में तुरीयरूप से प्रतिष्ठित होकर पृथिवी में उपलब्ध गोदुग्ध-उष्णधन्न-आदि के सोम का आकर्षण करते हुए कालान्तर में इन्हें यातयाम (नीरस) बनाते रहते हैं ७। रुद्र का आकर्षण स्थान यदि 'एतद्वै जान्धितं प्रज्ञातमवसानं-यच्चतुष्पथम्' (शत०) रूप से बौराहा है, तो निश्चयेन यह स्थान प्रणम्य ही वनना चाहिए। विशेषतः उन गन्धादि परिग्रहों से युक्त होकर उन विशेष आकर्षण-रुद्रकालों में तो वहाँ से बचकर ही चलना चाहिए, जिन चान्द्रपरिग्रहों के साथ भी समानस्थानीयत्वेन रुद्र का सहज आकर्षण रहता है। सुगन्धिद्रव्य-मोदप्रमोद आमोदादि परिग्रह चान्द्र गन्धर्वप्राण से सम्बन्धित हैं, तो रूप-हास-परिहास-क्रीड़ाकौतुक-नृत्य-सङ्गीत-आदि चान्द्र अप्सरा प्राण से सम्बन्धित हैं। यही कारण है कि, गन्धर्वप्राणप्रधान सौम्य-भावुक-मनुष्य सुगन्धित द्रव्य-मालादि में-आमोदप्रमोद में-ही सतत आसक्त-व्यासक्त रहने हैं। एव अप्सराप्राणप्रधाना मानुषी रूपदर्शन-रूपशृङ्गार-हासपरिहास-क्रीड़ा-कौतुक नृत्यगीतादि में ही आसक्तमना बनी रहती हैं। दोनों प्राण सहचारी हैं। अतएव एक एक प्राण-प्राधान्य से कृतरूप भी मनुष्य-मानुषी दोनों धर्मों से आक्रान्त रहते हैं। अथर्व ही तद्भावपरायण सौम्य बालक-स्त्रीवर्ग-इन आकर्षणसाधनों ने मूलासर्गात्मक पितृप्राण के द्वारा आकर्षित बन जाया करते हैं। निम्नलिखित कतिपय श्रौत वचन इसी मान्यता को आम्नायानुगत प्रमाणित कर रहे हैं :-

- (१)—जानन्तो रूपमकृपन्त विप्रा मृगस्य घोषं महिषस्य ग्मन् ।
 ऋतेन यन्तो अथि मिन्धुमस्युर्विदद्गन्धर्वो अमृतानि नाम ॥
 अन्मग जाप्ससिषियाणा योना विभक्ति परमेव्योमन् ।
 चरत् त्रिपस्य योनिदु त्रिपः सन्त्मीदत्पक्षे हिरण्यये स वेनः ॥
 ऊर्वो गन्धर्वो अघिनाके अस्थात् प्रत्यङ्चित्रा विभ्रदस्यायुधानि ।
 वमानो अर्कं सुराभि दशे कं स्वर्ण नाम जनत त्रिपसि ॥

—ऋक्संहिता १०।१२३।४, ५, ७ ।

- (२)—दिव्या गन्धर्व्याः प्रतिनन्दन्ति । गन्धो मे, मोदो मे प्रमोदो मे ।
 अप्सरमः प्रतिनन्दन्ति । हसो (हासो) मे, क्रीडा मे, मिधुनम्मे ॥

—जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मण १।१।

७ 'इन्द्रतुरीया ग्रहा गृहान्तो' (शत० ४।१।४।३) ४६ प्रकार के आन्तरीक्ष्य वायव्यग्रहों में एक चतुर्थांश इन्द्रप्राण समाविष्ट रहता है ।

(३)—निपमिति सर्पाः, उगिति देवाः, रयिरिति मनुष्याः, मायेत्यसुराः, स्वधेति पितरः,
रूपमिति गन्धर्वाः, गन्ध इत्यप्सरसः । तं यथा—यथोपासते, तदेव भवति ।

—शतपथब्राह्मण १०।१।२।०।

(४)—गन्धेनैव च रूपेण च गन्धर्वाप्सरसश्चरन्ति । तस्माद्यः कश्च मिथुन-
मुपप्रैति, गन्धं चैव स रूपं च कामयते ।

—शत० ६।१।१।५।

(५)—योपितृकामां वै गन्धर्वाः (गे० ब्रा० १।२७।) ।

—स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः (कौ० १२।३।) ।

(६)—अथ देवाः—वीणामेव सृष्ट्वा वादयन्तो—निगायन्तो निपेदुः, इति वै ते (देवाः)—वयं-
गास्यामः, इति त्वा (वाचं—वागरूपिणीं स्त्रियं) प्रमोदयिष्यामहे, इति सा देवा-
नुपानर्चत । सा वै सा मोघं (आत्मनिस्मृता सती स्वानुगतभावुकतया) उपा-
वर्चत—या स्तुरद्भ्यः शंसद्भ्यो नृत्यं—गीतमुपानर्चत । तामु ह्यन्या योपाः (सर्वाः
स्त्रियः) । तस्मादप्येतर्हि (लोकमर्गेऽपि) मोघसंहिता (आत्मस्वरूपनिस्मृता)
एव योपा । तस्मात्—य एव नृत्यति, यो गायति, तस्मिन्नेतैताः (स्त्रियो-
भावुकाः—) निमिश्रितमा (निमुग्धाः—आरूपिताः) इव (भवन्ति)”* ।

—शत० सोमकथनाह्वय २।२।५।

(७)—उपद्रवं गन्धर्वाप्सरौभ्यः (प्रायच्छत्—प्रजापतिः) । तस्मात् उपद्रवं गृह्णन्त इव
चरन्ति । (जै० उ० ब्रा० १।२।३।) ।

(८)—गन्धर्वाप्सरमौ वै मनुष्यस्य प्रजाया वाऽप्रजस्ताप्यावेशते । तेषामत्र सोमपीथः ।
तां श्रीणाति । तेषु प्रजा प्रयच्छन्ति ॥

—ताण्ड्यमहाब्राह्मण १।६।३।२।

(९)—तस्य पतञ्जलस्य काप्यस्य आसीद् हिता गन्धर्वगृहीता (शत० १५।६।३।१।) ।

—‘तस्मात्स्त्रियः पुंसोऽनुवर्तमानो भावुकाः’ (शत० १३।२।२।३।) ।

अप्सरसु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः ।

मनुष्यजा (स्त्रीमेधा) सा मां मेधा सुरभिर्जुषताम्” ॥ (त० आरण्यक १०।४।१।

—रात्र्यां ही ति (पितृभ्यो ददाति) । वयमसुं लोफु परेत्य-पितृभ्यः, अथो एनं नः श्रद्धातारः । तदेतद्दि ह्यते रात्र्यामेतयेतदेव कुमारी गन्धर्वगृहीतोवाच ।

—शाङ्खायनब्राह्मण २।६।

एतद्दु हेवाच कुमारी गन्धर्वगृहीता—'यक्तास्मो ना इदं पितृभ्यः, यद्वै तदग्निहोत्रसु-भयेद्यु र्हृत्यत' इति ।

—पेतेर्यब्राह्मण २।४।२६।

“गन्ध, माल्य-अञ्जन-अलङ्कार-शृङ्गार-मोद, प्रमोद, हास, परिहास, क्रीडा, मिथुन-भाज, रूप (सौन्दर्य), योषित् (रित्रयाँ), स्त्रीकामुक, गन्धर्व, अप्सरा, नृत्य, गायन, वीणा-वादन, निविध आकस्मिक उपद्रव, चतुष्पथ, भूत प्रेतादि, कुमारी-स्त्री-में भूतावेश, पितर, रात्रि” आदि सम्पूर्ण भाज गन्धर्वाप्सरोऽनुगत है, यह उक्त निगमवचनों से सर्वात्मना स्पष्ट है, और इसी स्पष्टीकरण के साथ सर्वात्मना समन्वय हो रहा है कुलस्त्रियों की उस सामयिक मान्यता का, जिसका पूर्व में उल्लेख हुआ है । चान्द्र-गन्धर्व जहाँ मानवीय 'मन' का स्वरूपाधिष्ठाता बनता है, यहाँ वारुणी अप्सरा मानवीय शरीर की अधिष्ठात्री बना करती है * । निष्कर्षतः मन गन्धर्वप्राणप्रधान है, जिसके कारण नर में 'गायन' वृत्ति का उदय होता है । शरीर अप्सराप्राणप्रधान है, जिससे नारी में 'नृत्यवृत्ति' का उदय होता है । यद्यपि नर-नारी दोनों में गन्धर्वाप्सरा-दोनों प्राण समन्वित हैं । किन्तु दोनों का गौण-मुर्यात्मक समन्वय भी प्राकृत ही है । अप्सराप्राणगर्भित गन्धर्वप्राण नर के मन का, एव गन्धर्वप्राण-गर्भित अप्सराप्राण नारी के शरीर का प्रधान आधार बनता है । अतएव नृत्य-गीत, दोनों की दोनों ही अनुगति रखते हुए भी नर गायन-प्रधान है, नारी नृत्यप्रधाना ।

कौनसी नारियाँ, और कौनसे नर नृत्य-गीत परायण बना करते हैं?, जिन्हें अपना नैगमिक आत्म-बुद्धयनुगत स्वरूप बोध नहीं होता । तिन यथानात-असंस्कृत-शुद्रसधर्मा-पशुसमानधर्मा-नर-नारियों में स्वरूपबोध का अभाव रहता है, मनोऽनुभूत्या उच्छृङ्खल उत्तालतरगायित श्वैराचारपरायण वैसे प्राकृत नरों, तथा तनसमतुलिताना नारियों में ही चान्द्रभावानुगत गन्धर्वाप्सरात्मक वृत्त्युत्तेजक सहजशान्ति स्यास्त-विधातक नृत्य गायन का उद्गम होता रहता है, जो भारतीय आर्षदृष्टिकोण से नैगमिक द्विजाति प्रजा के लिए तो सर्वथा न फेचल उपेक्षणीय ही हैं, अपितु श्रुतिद्वारा आ-यन्तिक रूप से निषिद्ध, अतएव त्याग्य ही माने जायेंगे । देखिए ! एव प्रचलित नृत्य-गायनाभ्यास-नृत्यगायनश्रवणाभिरुचि-तदनुगता शिर-शरीर-हस्तविधूननादि लक्षणा स्त्रैणवृत्ति-से सत्राण कीर्ति ए वर्त्तमान नर-नारी युग्म का ।

*—इति तु पञ्चम्यामाहुतापापः पुरस्पचसो भवन्ति । (छान्दोग्योपनिषत्-पञ्चमिधिया)

(१)—य एष ब्राह्मणः (ब्राह्मणः—क्षत्रियः—वैश्यः—) गायनो वा (गायनपरायणो वा)—नर्त्तनो वा (नृत्यपरायणो वा) भवति, तमाग्लागृध इत्याचक्षते । तस्माद्—ब्राह्मणो नैव गायेत्, न नृत्येत्, माग्लागृधः (मलीमसः—तमोगुणयुक्तः—आत्मबुद्धिस्वरूप-विमुग्धः) स्यात्” । इति ।

—गोपधमा० पृ० २१०१

(२)—“भीमं—वत—मलम् । (भीमं—भयानकं—मलं—तमोमान (एव परोक्षेण) भीमलम् । तस्मात्—भीमला (मलिना) धियः (बुद्धिबृत्तयः) वा एताः—(नृत्यगायनबृत्तयः—बुद्धि-दृष्टिका इति) तस्माद् गायतां (नृत्यगायनशीलद्विजातीनामत्रं) नाऽऽरनीयात् । मलेन ह्येते जीवन्ति”—

—जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मण १८११

आत्मानुगता 'संवित्', एवं बुद्धिबृत्तगता 'निष्ठा', दोनों आर्षधर्मों से एकान्तः विरुद्ध, मनोऽनुगता 'भावुकता', शरीरानुगता 'शुक्ति' से अनुप्राणित नृत्य-गीत कभी नैष्ठिक तन्त्रा-ध्यक्षों के द्वारा प्रोत्साहित नहीं होने चाहिए । यदि ऐसा होता है, तो यह राष्ट्रकर्णधार की, नैष्ठिक तन्त्राधीश की परप्रत्ययानुगता भावुकता ही मानी जायगी, जिसका राष्ट्रिय अम्बुदय में यत्किञ्चित् भी सम्बन्ध नहीं है ।

'वीणागाथिनो गायन्ति'—'साम गायति' इत्यादि रूप से श्रौतस्मार्त कर्मों में जिस वीणा-वादन, तथा सामगान का उपघर्षण हुआ है, उसका सम्बन्ध उन प्राकृतिक देवप्राणों के साथ है, जिन्हें यज्ञकर्म में तदनुरूप भावों से सतुष्ट करना मृष्टिसर्ग में अनिवार्य माना गया है । अवश्य ही वर्तमान युग के मगीत—नृत्यानुरागी अनुभूतिपरायण भावुक जन हमारे इस नैगमिक दृष्टिकोण से सहसा लज्ज हो पडेगे । किन्तु उनके परितोष के लिए इस निबन्ध में कतिपय प्रमाणोद्धरण के अतिरिक्त विशेष विस्तार का अनुगमन अप्रासङ्गिक ही माना जायगा । हम सजीभूत हैं उनके परितोष के लिए अन्य प्रसङ्गावसरो पर ।

हाँ, तो प्रसन्न यहाँ बरना है उन पितरों को, जो मन-शरीर-प्रधान बनते हुए अपने चान्द्र-धर्म से गन्धर्वाप्सरप्राणों के सहचारी हैं । अतएव राजजागरण में पितरों के लिए सगृहीत परिप्रद्वयों में सुगन्धिद्रव्य-पुष्पमाला-आदि प्रसाधनों का समग्र मान्य मान लिया गया है । इतर

—तस्मादपि राजन्यं वा, वैश्यं वा, 'ब्राह्मण' इत्येव ब्रूयात् । (शत० ३१११४०१) ।

सामान्य गन्ध-माल्य द्रव्यों के साथ मुख्य सुगन्धिद्रव्य यहाँ 'कस्तूरिका' (मृगनाभिगन्ध-कस्तूरी) प्रधान मानी गई है (महासङ्गीत में), जैसा कि- 'तोल्लर गन्धीका वेटा कस्तूरी' वाक्य से स्पष्ट है ।

'मृगमद'- 'मृगगन्ध' आदि विविध नामों से प्रसिद्ध कस्तूरी के कपिला (कपिलवर्ण), पिङ्गला, कृष्णा, ये तीन जातिविगाग सुप्रसिद्ध हैं । कामरूपदेशोद्भवा कपिला कस्तूरी सर्वश्रेष्ठा मानी गई है, नेपालदेशोद्भवा मध्यमा मानी गई है, एवं कश्मीरदेशोद्भवा सामान्या मानी गई है । तीनों ही स्थानों में तीनों जातियाँ उपलब्ध हैं । इनमें से पितृकर्म में 'कपिला', वह भी कानरूपदेशोद्भवा ही प्राप्त हो, तो वह पितृकर्म के लिए सर्वथा अनुरूप है, जिसका जानकार गृहस्थी नहीं हो सकता । अपितु गन्धद्रव्यों के पारम्परिक व्यवसाय में निपुण 'गन्धी' व्यवसायी ही परिज्ञाता हो सकता है । अतः कस्तूरी की अनुरूपता का उत्तरदायित्व गन्धी से ही सम्बन्धित मानती हुई 'गीताभाषा' में यह व्यक्त कर रही है कि, "हमने कस्तूरी-परीक्षित-कपिला-कस्तूरी (जिसकी कि परीक्षा हमें नहीं है) अपने कुल के सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यवहार-निपुण मिश्र हरिश्चन्द्रजी के द्वारा तद्व्यवसायकुशल गन्धी व्यवसायी के माध्य से ही मँगवाई है । अतएव यह असदिग्धरूप से पितृकर्म के लिए अनुरूप है " । कपिला-गौ पूर्व निरूपणानुसार जैसे चान्द्रपितृसर्ग का सर्वात्मक प्रतीक है, तथैव कपिलवर्ण-भाव से यह कपिला कस्तूरी भी पितृकर्म का प्रतीक बन रही है । 'शैशानदेवत्या कपिला वर्णेन । रुद्रो देवता' (गो० ब्रा० पृ० १८०) । इत्यादि निगममूल स्पष्ट है । 'मृग-चन्द्र' दोनों समान-प्राणानुबन्धी हैं, वह आत्रेय साहित्य-शृङ्गाररसिक-मनोऽनुबन्धी-भावुक कविसनाज-साहित्यिक से परेच नहीं है, भले ही इन पदार्थों की नैगमिक आम्नाय से वह सर्वात्मना बहिष्कृत ही क्यों न बन चुका हो । पितर चान्द्र है, मृग भी चान्द्र है । ब्राह्मणग्रन्थों का सुप्रसिद्ध नाचत्रिक मृगव्याधायान इसी मृगप्राणका स्वरूप विस्तरेण कर रहा है, जिसका सुप्रसिद्ध शिवभक्त गन्धर्व पुष्पदन्त ने, भी महिम्नस्तोत्र में- 'त्यजति न मृगव्याधरभसः' इत्यादि रूप से दिग्दर्शन कराया है । कस्तूरिका (कपिला कस्तूरी) विशेषतः पैत्र है, यही यक्तव्य निष्कर्ष है । निम्न लिखित आगमयचन कस्तूरी की इसी जातित्रयी का स्वरूप अभिव्यक्त कर रहे हैं—

कपिला-पिङ्गला-कृष्णा-कस्तूरी त्रिविधा मता ॥

नेपालेऽपि च, कश्मीरे, कामरूपेऽपि जायते ॥१॥

कामरूपोद्भवा श्रेष्ठा, नेपाली मध्यमा भवेत् ॥

कश्मीरदेशसम्भूता कस्तूरी ह्यधमा स्मृता ॥२॥

गृहमेधो के लिए अपनी पारिवारिक-स्वस्ति-कामना के लिए पितृकर्म का महत्त्व देवकार्य से भी विशेष महत्त्व रखता है ॥ अतएव देवकार्य की अपेक्षा से भी पितृकार्य में, तदपेक्षित गन्धादि

॥ "देवकार्याद् द्विजानीनां पितृकार्यं विशिष्यते" ॥

परिमहप्रहण में बड़ी ही सतर्कता अपेक्षित मानी गई है। गतानुगतिकता से किसी भी वस्तु-परिमह का पितृकर्म में प्रहण नहीं होता चाहिए। प्रत्येक वस्तु का क्रम-आदान-संग्रह-इतिकर्तव्यता-यही ही सतर्कता की अपेक्षा रखते हैं। अतएव कुलस्त्रियों अपने रात्रिजागरणात्मक लोकमान्यतानुगत पितृ-कर्म तक में—‘यो देई देवतां को काम छ, पितरां को काम छ, देव अछोट भोंठ न हो जाय, चाय जिस्या हाथ न लाग जाय’ इत्यादि रूप से यह सतर्कता व्यक्त करती रहती है। गन्धादि परिमह क्रय में सर्वत्र पदे पदे यह सतर्कता—परीक्षणबुद्धि अपेक्षित है, यही तात्पर्य है। ‘फाए तोला ओ फाए की डाँडी’ इस वाक्य से यह परीक्षात्मक सतर्कभाव ही अभिव्यक्त हुआ है। गन्धी का तोला (वाट) तराजू-तराजू की डाँडी-सभी पूर्णरूपेण परीक्षणीय है। तदनन्तर ही गन्धादि क्रय अपेक्षित है।

‘गन्धद्रव्य-क्षीराक्ष-जल-आभूषण-वस्त्र,’ ये पाँच परिमह पितृकर्म में (रात्रिजागरणात्मक पितृकर्म में) प्रधान माने गए हैं। महासङ्गीत के पाँचों पद्यों से इन्हीं पाँचों को अद्वापूर्वक पट्टस्थित पितृदेवों के समर्पित करने की भावना व्यक्त हुई है, जैसाकि इन पाँचों पद्यावयवों से स्पष्ट है—“(१) किमत्तरी, (२)—चौवल भो घणा, (३)—पाणी भो घणो, (४)—गौणै भो घणा, (५)—करड़ा भो घणा”। विस्तारभित्र इन पाँचों मुख्य परिमहों की व्याख्या न कर पाँचों की सौम्यपितृप्राणात्मकता से सम्बद्ध नैगमिक आम्नायमात्र व्यक्त करदी जाती है :—

- (१)—गन्धो युष्मासु गन्धर्वेषु (तै० उ० ३।२५।५।)—‘चन्द्रमा वै गन्धर्वः’ (शत० ६।१।१६।) (चन्द्रः सोमः, पितरः सोम्यासः) । —इति गन्धद्रव्यस्य मृगगन्धस्य-अनुरूपता पितृकर्मणि ।
- (२)—निवान्यायै (कपिलार्थ) दुग्धे मन्थो भवति (पितृभ्यः) (शत० २।६।१।६।) —इति क्षीराक्षद्रव्यस्य-अनुरूपता पितृकर्मणि ।
- (३)—पितृदेवत्यो वै कूपः-खातः (छोटा सर-छोटी सी तलाई) — (शत० ३।६।१।१३) सोम्या ह्यायः (ण० ब्रा० १।७) —पितरः सोम्यासः । इति जलद्रव्यस्य-अनुरूपता-पितृकर्मणि ।
- (४)—भोमस्य तनूः सुपर्णम् (तै० ब्रा० १।५।७ । ५।) (तन्मय आभूषण) —इति आभूषणस्य अनुरूपता पितृकर्मणि ।
- (५)—वामो दक्षिणा । सौम्यं हि देवतया वासः समृद्धर्थं (तै० ब्रा० १।६।१।११।) —इति वस्त्रस्य-अनुरूपता पितृकर्मणि ।

महासङ्गीत के पाँचवें पद्य (जो कि पितृकर्मनुगत परिग्रहन्त्या) अन्तिम पद है) में—'वस्त्र' का समावेश हुआ है। यहीं पितृकर्म समाप्त है। अनएव यही वस्त्र दक्षिणा बन रहा है इस लोक-मान्यतात्मक गृह्य पितृव्यज्ञ की। इसीलिए—'वासो दक्षिणा' रूप से श्रुतिने वस्त्रको 'दक्षिणा' का प्रतीक घोषित कर दिया है। अब क्या शेष रह गया ?, प्रश्न है। शेष रह गई वह आशी—समृद्धि, जिस फलकामना आशी—समृद्धि के लिए पञ्चपरिग्रह द्वारा यह पितृकर्म कुलस्त्रियोंने सम्पादित किया है। यद्यपि अपनी सहनभावुकता के माध्यम से पाँचों परिग्रह द्रव्यों के समर्पण के साथ भी परोक्षभाषा में कुलस्त्रियोंने "तोली में चाँदल-तलाट में पाखी-ढन्ना में गैणों बुगचा में कापडला" थोडा-थोडा-पितरारों लस्कर आयो-जीम्यों, पीयो-परया-परया-तोमी (सब कुछ) भो घणा—" इत्यादिरूप से अपने परिग्रहद्रव्यों की आरम्भ में अल्पता पितृसमर्पणान्तर उनकी विपुलता बतलाते हुए समृद्धि प्राप्त करती है। तथापि प्रत्यक्षरूपसे अभी समृद्धिकामना अभिव्यक्त नहीं हुई है। दक्षिणाप्रतीक रूप-वस्त्र-समर्पणान्तर अब साक्षान् रूप से समृद्धि-याचना का अवसर आ गया है। 'दिवतया—समृद्धयै' इत्यादिरूप से श्रुति भी वस्त्र प्रदान के साथ साथ ही समृद्धि की अभिव्यक्ति कर रही है। अनएव इस श्रुति-पद्धति का अक्षरशः अनुगमन करने वाली ये मृतिमती श्रुतियों (कुलस्त्रियों) पञ्चम पद्य से वस्त्र समर्पण करने के अनन्तर ही पितरों से समृद्धिकामना करती हुई कहती हैं 'ऊयो ए वृधो०'

सौभाग्यवती कुलीना नारी की धैसे तो 'नहि कामानामन्तोऽस्ति, ममुद्र इव कामः' (तै० २।२।) के अनुसार पुरुषकामनावत् कामनाओं का कोई अन्त नहीं है। सब कुछ प्राप्त कर लेने पर भी, प्राप्त हो जाने पर भी इनका सन्तोष-तृप्ति-पुष्टि इसलिए सम्भव नहीं है कि, प्रकृति ने इन्हे उस 'मन' की साम्राज्ञी बनाया है, निमनी सहनवृत्ति है वह 'भावुकता' जिसे अतन्त-सहस्र कामना-परम्पराओं से भी तृप्त नहीं किया जा सकता। सर्व सुस्थम। किन्तु दो कामनाएँ इनकी ऐसी सहज हैं, जिनकी पूर्ति का अभाव इन्हें कथमपि सख नहीं है। ये अपने को पुत्रवती देखना चाहती हैं, एव अपनी माता को पुत्रवती देखना चाहती हैं। स्वयं की, एव माता की पुत्रकामना इन्हें सदा चिन्तित बनाए रहती है। 'माता जाया भाई, ओर पेटों—उदर का—जाया पूल' किन्दन्ती प्रतिद्ध है, जिसका इन शब्दों में भी निश्लेषण, सुना गया है कि—'लुगाई क एक ती पेट री अग, ओर एक पीर की आग', जिसका तात्पर्य स्पष्ट ही है। निष्कर्षतः पुत्र-पौत्रादि परम्परा की कामना, धाता-भ्रातृपुत्रादि परम्परा (भाई-भतीनों की परम्परा) की कामना, ये ही दो मुख्य कामनाएँ हैं कुलनारी की। पितृकर्म का एकमात्र उद्देश्य पुत्रादिवश का रक्षण, पुत्रादि परम्परा का उद्भवन, उद्भूत पुत्रादि का पौत्र-प्रपौत्रादि रूप से वृद्धिरूप में विस्तार ही माना गया है, जिसका नैगमिक मूल है—"गोत्र नोऽभिनर्द्वन्ताम्"। हे पितरो ! आप हमारे वश में उद्भूत (वशात्सत्) करते हुए, एव उत्पन्न वश को वृहत् करते हुए ही हमारे इस पञ्चविध आतिथ्य का ग्रहण करने का अनुग्रह करें। 'उद्भव'—'वृहत्' शब्दों के ही प्राकृतिक रूप हैं—

‘ऊधो-वृधो’। ‘गौत्रं नः’ शक्य ‘ऊधो’ रूप उद्भव (उत्पत्ति) का आधार है, ‘अभिन्नन्ताम्’ पद ‘वृधो’ रूप ‘वृहद्’ (वशविस्तार-जिसमें परोक्षरूप से मातृवशकामना भी सुरक्षित है) का आधार है। उत्पत्ति आरंभ वृद्धि, यही ‘ऊधो ए वृधो कर आधो भूहारा पितरो’ का निष्कर्षार्थ है। पितृसम्बन्ध वैयक्तिक/पारिवारिक है, देवकर्मवन् सांज्ञिक नहीं। तभी तो पितरों को ‘गृह’ कहा गया है। इसी गृहभाव-प्रातिस्थिकभाव की अभिव्यक्ति के लिए यन्नत्र-‘हारा’ (हमारे पितर-पारिवारिक पितर) शब्द प्रयुक्त हुआ है। इन पितरों (प्रेतपितर) के घर दो हैं। जहाँ इन्होंने अपने भौतिक शरीर से मानव नीधनोपभोग किया था, वह परिवार भी इनका घर है। एव चान्द्रधावाप्रथिव्य रात्रिमण्डल भी इनका घर है। अमुक परास्वयं पर मान्यता के द्वारा ये इस पूर्वगृह (परिवार) में पधारते रहते हैं, जिस प्रथमगृहागमन की अभिव्यक्ति ‘आधो भूहारा पितरो’ रूप से होती है। एव यहाँ गन्धादि पञ्चानुरूप प्रातिष्य से तुष्ट-तृप्त होकर ये पुन अपने प्रेतलोकात्मक रात्रिमण्डल में गमन कर जाते हैं जोकि इनका प्रेतयोनिबन्धन स्थायी गृह माना गया है। इसी द्वितीयगृहागमन की अभिव्यक्ति हुई है— ‘कुमल कुमल घर जायजो’ इस उत्तर वाक्य से। इस प्रकार वाक्यत्रयात्मक छंद पद्य से स्वरूप से पितृसमृद्धि (पितरों की समृद्धि, एव समृद्ध-तुष्टतृप्त-कुशलभावापन्न पितरों से आशा रूप से प्राप्त होने वाली पारिवारिक समृद्धि, दोनों समृद्धियों) की कामना अभिव्यक्त हुई है।

कब तक तो प्रेतपितर प्रथमगृह रूप परिवार में आते रहते हैं?, एव कब यहाँ से सन्तुष्ट होकर ये न्यगृह में पधार जाते हैं?, दोनों प्रश्न पितृस्वरूप से गन्तार्थ है। चान्द्र सौम्य पितर चतुर्दशी की रात्रि को तो प्रथम गृह में आते हैं, एव रात्रि में तृप्त हो अमानभ्यातिथि में सजातीयार्थसे पुन चन्द्रलोनरूप स्थायी द्वितीय गृह में पधार जाते हैं। यह है-इन सौम्य-पार्थिव-औपपातिक-हृसात्मानुगत विविध (सर्वादि) योनिमानपन्न-अत्रांतरों की व्यवस्था, जिन्हें पूर्व की पितृस्वरूप-मात्सा में महा-हविर्यागानुबन्धी काम्यापितरों के काम्यभाग से सम्बन्धित माना गया है। पिएडपितृयज्ञात्मक नित्य-अत्रादपितर जहाँ अमानभ्या में अह काल में आहुति द्वारा तृप्त किए जाते हैं द्विजाति यज्ञमूत्री पुरुष के द्वारा। अत्रात्मक गृह पितर वहाँ गन्धादि लाकानुबन्धी मान्यतानुबन्धी भूतपरिग्रहों से चतुर्दशी की रात्रि में तुष्ट किए जाते हैं-द्विजाति परिवारों की मर्यादा-आम्नाय का सञ्चालन करने वाली अमूना कुनदेवियों के द्वारा। वमप्राप्त सप्तम पद्य यही भाव अभिव्यक्त करता हुआ— ‘चोदस के दिन आधो भूहारा पितरो मानभ वरों ए पधारज्यो’ इत्यादिरूप से स्त्रीभावात्पुगता लोनमर्यादा का मरक्षण रज्य कुलास्त्रियों के आम्नायपरायण मुख से ही प्रम लिख कर रहा है।

समन्त के अष्टम पद्य से रात्रिजागरणानुगत लौकिकमान्यतानुगत-कुलरात्रीवर्गद्वारा सम्पादित पितृसम्बन्ध से सम्बन्ध रखने वाले प्रेत गृह्य औपपातिक पितरों का वस्तुस्वरूप उपवर्णन करते हुए उन से फलाशी कामना अभिव्यक्त हुई है। यद्यपि पृथ में ‘पिएडपितृयज्ञ-काम्यपितृयज्ञ’ रूप से

उभयविध (अग्नादानम्, एवं अग्नादानम्) पितरों का स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है। तथापि यहाँ एक उभयविध इन्द्रियों से इन स्वरूप-परिच्छेदों को अर्थात् यन् रहता है, जिसे इन्द्रियों का रहस्यार्थ न जानते हुए हम पितृकर्मों के सम्बन्ध में अनेक धारणाओं के अनुगामी बन जाया करते हैं। भगवान् तिस्त्रिने भी विस्वष्ट शक्तों में इन दोनों पितृभेदों का निम्न लिखित रूप से स्पष्टीकरण किया है।

प्रजापतात्मक 'सोमयाग' प्रकरण यन् रहता है। इसी में 'सोमयाग' नामक यह इन्द्रियाग, विहित हुआ है, जिसे के लिए 'सोमयाग' गुरुं पितृन्' यह प्रसिद्ध है। इस सुरामिभिव सोमयाग से इन्द्र को मन्तुष्ट किया जा चुका है। इस आहुति का जो ग्रेष भाग यन् रहता है, उस इन्द्रियों की आहुति अग्नि, और प्रतिप्रस्थाता, नामक दोनों अर्थात् क्रमशः देवपितरों, एवं पितृपितरों के लिए आहुति, एवं प्रदानकर्म (कर्म) करते हैं। इसी प्रकरण में अग्नादानम् अमृत चान्द्र पितरों को देवयज्ञानुगत यत्नलाया गया है, एवं इन्द्र स्वधाग्रन्त मानते हुए 'जीवित पितर' कहते हुए इन्द्र 'समानाः समनसः' नाम से व्यवहृत करते हुए चान्द्र यमलोक में इनका आवास नियाम माना है। अग्नात्मक मर्यादा पितरों को 'सजाताः समनसः' नाम से व्यवहृत करते हुए इनका आवास नियाम इसी प्रथमी लोक में माना है। तिस्त्रिने भगवान् के द्विधा विभक्त इन देव-मानुष (सौम्य-सौम्य-चान्द्र-सौम्य-अग्ना-अन्न-नित्य-श्रीपतात्मक) उभयविध पितरों का स्वरूप भेद करके यत्नलाया, अथवा अथर्वमूलक अभिनिवेश उपरत हो जायगा - देविया ।

हुतशेषं ददाति पितृभ्यः (इति कल्पः)

(१)- "पितृभ्यः-पितामहेभ्यः-प्रपितामहेभ्यः-स्वधामिभ्यः स्वधा नमः । अक्षन् पितरः, अमीमदन्त पितरः, अमीतृपन्त पितरः । अमीमृजन्त पितरः । पितरः शुन्धध्वम् । पुनन्तु मां पितरः-पितामहाः-प्रपितामहाः-सौम्यासः, परिश्रेण शतायुषा । विश्वमायुर्व्यग्ने । अग्न आयुषि परसेऽग्ने ! परस्व परमानः सुरर्जनः । पुनन्तु मा देवजनाः । जातेभ्यः परिपयते परिपमर्चिषि, उभाम्यां देव सतिर्तंश्चदेवी पुनती । "ये 'समानाः समनसः' पितरों यमराज्ये, तेषां लोकः स्वधा नमः । यज्ञो (पितृयज्ञोऽयं) देवेषु कल्पताम्" ॥

(२)- ये 'सजाताः समनसः' जीवा जीवेषु मामकाः (गृह्याः-प्रातिस्त्रिकाः) । तेषां श्रीर्मयि कल्पतां-अस्मिँल्लोकं शतं समाः" ।

—तैत्तिरीय ब्राह्मण २।१।३।३, ४, ५ ।

पितृपरिवार को हम नवीन =प्रियोण से 'जीवितपितर, मृतपितर', इन भागों में विभक्त करेंगे। जो चान्द्र पितर सौर देवसर्ग के द्वारा होने वाली प्रजासृष्टि के आरम्भक (उपादान) बनते हैं, उन सौराग्निमय सौम्य 'चान्द्र पितरों' को 'जीवितपितर' माना गया है। ये ही पितर 'नित्य-प्रावृत्तिक-सापिण्ड्यभावाधिष्ठाता-भोक्ता-अन्नद'-आदि विविध नामों से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनका 'श्रौतपिण्डपितृयज्ञ' के द्वारा सौरदेववत् अह काल में यजन हुआ करता है, अतएव ये 'यज्वानः' हैं। इन्हीं को 'अमृत-पितर' भी माना गया है। अमृततत्त्वनिबन्धना नित्यता ही इनका जीवितत्व है।

जो चान्द्र पितर सावाग्रधिव्य चान्द्र सम्बत्सरसर्ग से सम्बन्ध रखने वाली चतुर्दशीविधा भूतसृष्टि से अनुप्राणित हैं, उन चान्द्रसोममय यागाग्रधिव्य 'पार्थिव पितरों' को 'मृतपितर' कहा गया है। ये ही पितर 'अनित्य-वैकारिक-(असन्तोषावस्था में) सापिण्ड्यभावाधिष्ठातक-भोग्य-अन्न' आदि विविध नामों से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनका श्रौत काम्यमहाहविय गान्तगत 'काम्यपितृयज्ञ' रूप स श्रौतार्थाधि से अह काल में ही यजन विहित हुआ है, एव लोहमान्यता में बुलारत्रियों के द्वारा चतुर्दशी की रात्रि में यजनका श्रद्धापूर्वक सम्मान विहित हुआ है। एकोद्विष्ट-पार्षण-महालयार्थ नित्यश्रद्धा का जहाँ अमृत पितरों से सापिण्ड्यपितरों से सम्बन्ध है, वहाँ पुरुषवृत्त कार्यपितृकर्म, पुरुषवृत्त गयाश्रद्धाकर्म, वृद्धि श्रद्धाकर्म का, एव कुलस्त्रीवृत्त रात्रिनागरणात्मक पितृकर्म का इन प्र-त-मर्त्य-श्रीपार्थातक अन्नपितरों से सम्बन्ध है। पार्थिवानुशायातुगत क्षरभाव ही इन सौम्य पितरों का 'मृतत्व' है। यही जीवित, तथा मृत, उभयविध पितरों का स्वरूप परिचय है। श्रौत-स्मार्तनुमोदित सनातनधर्म इस दृष्टिकोण से जीवित (चान्द्र), तथा मृत (पार्थिव), दोनों का श्रद्धापूर्वक यजन-सम्मान करता है। यजन करते हैं द्विजाति पुरुष, एव सम्मान करती हैं मन्थितानुसार कुलस्त्रियों। यजनात्मक सम्मान शास्त्रीय सम्मान है, मान्यता मक सम्मान शास्त्राम्नायातुमोदित लोकसम्मान है। दोनों से आमुष्मिक गेहिक फलसमृद्धियों निश्चयेन प्राप्ति हो जाती है। उभयविध पितृकर्मानुगत परिवार को श्रद्धालु परिवार को। सैषा वस्तुस्थिति।

स्थित य गतिश्चिन्तनं या। जीवित पिता पिण्डादि को श्रद्धा (चान्द्रश्रद्धानाडी) के द्वारा प्रति अमा यास्या में (मास में-३ दिवस में / दिवस) तप्त करना, हयाहतिथि को तप्त करना, एव महालय श्रद्धपक्ष (आश्विन कृष्णपक्ष) में तप्त करना 'जीवितपितृश्रद्धा' है, एव गयातीर्थ में विधिपूर्वक पण्डार श्रद्ध करना, विशेष स्मार्तकर्मचारियों पर वृद्धिश्रद्ध (नान्दीमुखश्रद्ध) करना, चतुर्दशी की रात्रि को पितृकर्म करना आदि 'मृतपितृश्रद्धा' है। सरारोम-पाञ्चभौतिक शरीर-शुद्ध-सगुणब्रह्म त्वक माता-पिता, पितामहादि के प्रति श्रद्धापूर्वक देवभावेन आत्मसमर्पण निग रहना इन सगुण-सरारोम-पितादि की उपासना है। यह आत्मर्पण-श्रद्धर्पण "मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अचार्यदेवो भव" इत्यादि उपनिषद् वि के अनुसार 'उपासनाकारण' का विषय है, कर्मकारण का नहीं। कर्मकारणानु

गति है 'श्रद्धया देयम्' । जो बुद्ध आप अर्जन करते हैं, श्रद्धापूर्वक इन्हें अर्पण कर दीजिए । इसके अतिरिक्त 'श्रद्धा' शब्दमाध्यम से आपांमनायातुगत पितृश्राद्ध' कर्म के सम्बन्ध में जो असत् कल्पना वेदभक्तों में उपकल्पित की है, वह अफान्ततः निम्मूल, अतएव उपेक्षणीय ही है ।

(१) "देवा वा एते पितरः"-(गो० उ० १।१५)-"ये वै यज्वानरते पितरः" (तै० १।६।६।६)-"यचदमृतं-सोमश्चन्द्रमाः सः, पितृदेवत्या वै सोमश्चन्द्रमाः, मासि मासि वोऽशनम्" इत्यादि निगमवचन उन 'जीवित पितरों' का स्वरूप अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो सौर देवों से समतुलित हैं ।

(२)-"अन्तभाजो वै पितरः" (कौ० १६।८)-"मर्त्याः पितरः" (शत० १।२।३।४।५)-"अन-पहतपाप्मानः पितरः" (शत० १।२।३।४।५)-"रात्रिः पितरः" (शत० २।१।३।४।५)-"अयज्वानो गृह-मेधिनः पितरः" (तै० १।६।६।६।६)-"मनः पितरः" (शत० १।४।४।३।४।३।४)"-इत्यादि निगमवचन 'मृतपितरों' का स्वरूप अभिव्यक्त कर रहे हैं ।

अभिनवेश अन्ततः अभिनवेश ही तो है । 'जीवित पितर' का अर्थ 'चान्द्रपितर' कैसे माना-गया ? श्रुति में कहाँ विस्पष्ट शब्दों में 'अपराह्भाजः' पितरों को 'जीवित' कहा है ? इत्यादि अभिनवेशात्मक प्रश्नों का यद्यपि अब कोई महत्त्व शेष नहीं है । तथापि तुल्यदूर्जन-न्यायेन इस सम्बन्ध में भी एक श्रौतप्रमाण उद्धृत कर दिया जाता है—

"अथ यदपराह्णे पितृयज्ञेन चरन्ति (तस्य कारणमीमांसा क्रियते—उपपत्तिर्मांलिकरहस्यं निरूप्यते) । अपराह्भाजो वै पितरः । तदाहुः (पूर्वापक्षः क्रियते) —'यत्-अपरपक्षभाजो वै पितरः, कस्मादेनान् पूर्वपक्षे यजन्ति' ? इति । (समाधीयते)—देवा वा एते (चान्द्राः—सौरानुगताः-नित्याः) पितरः । जीवेनदन्तौ आश्रयभाजो (पितृयज्ञे) भवतः । अथ यदध्वर्युः पितृभ्यो निपृणाति, जीवानेव तत् पितृभ्यो मनुष्याः पितरः (श्रौतपितरो मर्त्याः—अपैपातिकाः—पार्थिवाः)—अनुप्रवहन्ति । अथो देवयज्ञमेवैनं पितृयज्ञेन व्यवर्जयति" ।

—गोपथब्राह्मण उत्तरभाग १ प्रपाठक, २५ वाँ ब्राह्मण ।

मृतत्मानुगता-मृतात्मगामिता बुद्धि जहाँ नित्य देवापितरों का आधार बनती है, वहाँ पाञ्चभौतिक-शरीरानुगत-शरीरभावगमित-मन अनित्य मानवपितरों का अक्षयत्व बनता है । अमृत-जीवित-पितृकर्म बौद्धकर्म है, श्रौतकर्म है । मर्त्य-पितृकर्म मानसकर्म है, गमार्चकर्म है । बुद्धितन्त्रानुगत श्रौत पिण्डपितृयज्ञ से जीवित चान्द्र नित्य पितर तृप्त होते हैं, जो चान्द्र पितर सौर देवानुशय के सम्बन्ध से स्वयं भी सौर-धी भाग से समन्वित होते हुए नैष्ठिक हैं, जिन्हें श्रौत इतिकर्तव्यता के अतिरिक्त अन्य लोकानुबन्धों से अणुमात्र भी प्रभावित नहीं किया जा सकता । एवं मनस्तन्त्रानुगत र्मारच, लोकानुबन्धी

पितृकर्म से मर्त्य पार्थिव औपपातिक पितर तृप्त होते हैं, जो स्वयं भी पार्थिवारूपेण—प्राधान्य से मनोमय ही बनते हुए भावुक हैं, अतएव जिन्हें स्मार्त्त वैध गदाश्राद्धवत् रात्रिजागरणात्मिका लोकभान्यताओं से भी प्रभावित किया जा सकता है। अलमतिपल्लववितेन—कुलस्त्रियों का रात्रिजागरणात्मक पितृकर्म लोक-निबन्धनात्मक औपपातिक मनोमय पितरों से सम्बन्धित है—जोकि मनोमय पार्थिव पितर नैष्ठिक नित्य-बुद्धिशील पितरों के समतुलन में सौम्य बालन्यत् ई, सौम्या भावुकतापूर्ण सुग्धा (भोली) वृत्ति से युक्त हैं। महासङ्गीत का अन्तिम अष्टम पद्य “हमारे मान्य पितर सौम्य हैं, भोले हैं, सहज ही अनुग्रह करने वाले हैं, अतएव हमें सहज ही आशी दे रहे हैं, हमारे दश को वटुनिम्बवत् सहजभाव से ही विस्तृत कर रहे हैं” इत्यादिरूप से अपने मान्य पितरों का वस्तुस्वरूप ही अभिव्यक्त कर रहा है, और इसी आशी वामना के साथ हमारा यह चतुर्थ महासङ्गीत उपरत हो रहा है—

* पिचर वाला भोला ओ—जी घोर असीप ।
फलज्यो फलज्योजी कडवा नीम ज्यों ॥

—४—

(५)—पितृपरिवारस्तुतिरुर्मात्मक महासङ्गीत की पञ्चम पावनस्मृति—

(१)—बारा माया न महमद त्याओ सा (१)

त्रिकखण म मत न जाओ सा (२) ।

आग आग भोमियाँजी, पाछ वनरँग वाला,

महडो भैरू नाथ को, अगवाणी सात् भैणों (३) ॥

(२)—बारी रखडी रतन जडाओ सा, दिम्खण० !

आगे आगे० (३) ॥

✽ अमूर्त्तमर्तो अपौरुपेया श्रुतियाँ यदि—‘आयन्तु नः पितरः’ कहती हैं, तो ये मूर्त्तमर्तो पौरुपेया श्रुतियाँ (कुलस्त्रियों) तनसमतालव अपने महासङ्गीत में—‘आओ (आयन्तु) म्हारा (नः) पितरो ! (पितरः) पयारो म्हारा पितरो, यह उद्घोष कर रही हैं। वेदनिष्ठा यदि—‘इन्द्रवः पितरः’ ‘पितरःसोमन्तः’—‘मनः पितरः’ कह रही हैं, तो ये ‘पिचर वाला भोला’ एवं ‘धो जीम्पोंस म्हारी मन भर जाय’ यह अभिव्यक्त कर रही हैं। समतुलन कीजिए महासङ्गीतानुगत वेदान्ताय का, एव परचात्ताप अभिव्यक्त कीजिए हमारे साथ साथ आप भी, जो (पुरुषवर्ग) सब बुद्ध (वेदान्ताय) सर्वात्मना विस्तृत कर इन कुलदेवियों की महासङ्गीतात्मिका पारम्परिक वेदान्ताय का उपहास करने में ही अपने पुरुषार्थ वा श्राद्धकर्म संपादित मानने-मनवाने-प्रचार करने की भयावह भ्रान्ति करते हुए प्रायश्चित्त के भागी बनते जा रहे हैं।

- (३)—द्वारा वानान गुण्डल ल्याओसा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (४)—द्वारी नथ में रतन जड़ाओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (५)—द्वारा गलान पचमख्यो ल्याओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (६)—द्वारा छल्लों में रतन जड़ाओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (७)—द्वारी कड्योंन कण्कतो ल्याओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (८)—द्वारी लूमों रतन जड़ाओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (९)—द्वारा पगल्यों न पायल ल्याओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (१०)—द्वारी पायल रतन जड़ाओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (११)—द्वारी आँगल्यों म फौलरी ल्याओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (१२)—द्वारी कमरयों पदोलो ल्याओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (१३)—द्वारा स्यालूङ्गाक कोर लगाओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे० (३) ॥
- (१४)—द्वारी आँगियों में रतन जड़ाओ सा, दिक्स्वण० ।
 आगे आगे भोमियाओ (३) ॥

चतुर्दश (१४-चौदह) पद्यात्मक, एवं द्वाचरारिशान् (४२-बिर्वालीस) पाक्यात्मक उक्त महासङ्गीत के द्वारा सहजभाष से मूलतः चतुर्दशधा विभक्त, अथान्तर शक्तिः ४२ भागों में विभक्त समष्ट्यात्मक-व्यष्ट्यात्मक सम्पूर्ण उस पिठवार की ही स्तुति हुई है, जिसका पूर्व में (देखिए पृष्ठ संख्या ००४) तालिका एवं सक्तिन व्याख्यारूप से स्पष्टीकरण किया जा चुका है । चौदह पद्यों में से ११ पद्यों में अलङ्कार माध्यम से, एवं ३ पद्यों में वस्त्रमाध्यम से स्तुतिका अनुगमन हुआ है, जिन आभूषणों-तथा वस्त्रों का स्वरूप पूर्व के कुलदेवी स्तुत्यात्मक दूसरे महासङ्गीत में

स्पष्ट निया जा चुका है। लक्ष्य केवल इस महासगीत का है १४, तथा ४२, द्विधा विभक्त सत्पान, चिनसे समस्त पितृपरिवार सगृहीत हो जाता है।

और सब बुद्ध आम्नाय पूर्व सङ्गीतव्याख्याओं से गतार्थ है। विजिज्ञास्य है प्रस्तुत महासङ्गीत के—‘दिकरण-भूमियो-वज्ररगवाला-भैरू नाथ-मातुँ भैयाँ’ इन शब्दों का आम्नायानुगत नैगमिक समन्वय। समन्वय से पूर्वा सङ्गीत के अक्षरार्थना यों समन्वय कर लेना चाहिए कि—‘है पारिवारक पितरो! आप मेरे शिरोभूषण (महंमद टीडीभलका) लाने का अनुग्रह करें, (और साथ ही मेरी इस प्रार्थना को भी ध्यान में रखने का अनुग्रह करें कि) आप ‘दक्षिण दिशा’ की ओर गमन न करें। (किन्तु मैं यह जानती हूँ कि, आप मेरी इस प्रार्थना पर कोई ध्यान न देते हुए अवश्य ही अपने चौदह प्रकार के परिवार के आरुर्षण से आरुपित होकर अवश्य ही दक्षिण की ओर गमन करेंगे ही जिस आपके परिवार में) भूमियोजी मूलपितर) महाराज सबमे (पितृपरिवार से) आगे आगे चलते हैं, इनसे पीछे पीछे श्रीमहावीर चलते हैं, और श्रीमैरवनाथ भण्डा लिए चलते हैं, एवं इस परिवार की अग्रुवानी करती हुई सातों बहिनें चलती हैं।’ वस यही इसी से समतुलित पद्यार्थ अन्य शेष १३ हों पद्यों के साथ सुसमन्वित कर लेना चाहिए।

पञ्चतु-स्वरूप के मूलाधारभूत ऋताग्नि (प्राणाग्नि-नायव्याग्नि) एवं ऋतसोम (प्राणसोम वायव्यसोम) दोनों आन्तरिच्य तत्त्व क्रमशः अमृत अन्नादापतर, एवं मर्त्य अन्नपितरों के स्वरूपात्मन्य माने गए हैं, जिन दोनों पितरों का चतुर्थ महासङ्गीत के अन्त में स्पष्टीकरण कर दिया गया है। अन्नादलक्षण ऋताग्नि दक्षिणदिशा को अपना उद्गम स्थान बनाते हुए अनन्तरत दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाते रहते हैं। ए। अन्नलक्षण ऋतसोम उत्तरदिशा को उद्गम स्थान बनाते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर आते रहते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर सहजरूप से गमनशील ऋतग्नि ही अन्नरूप देवलक्षण अमृतपितृपद्व की मूलप्रतिष्ठा बनते हैं, अतएव इन्हें भी दक्षिण से (उद्गम स्थान से) उत्तर की ओर (निवासस्थान की ओर) गमन करने वाला माना जायगा, ए. इस दृष्टिसे इन्हें ‘उत्तरसस्थ’ दक्षिण से चलकर उत्तर में विश्राम लेने वाले पितर कहा जायगा। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर सहजरूप से आगमनशील ऋतसोम ही अन्नरूप से पितृलक्षण मर्त्य पितृपद्व की मूल प्रतिष्ठा बनते हैं, अतएव इन्हें भी उत्तर से (उद्गम स्थान से) दक्षिण की ओर (निवासस्थान की ओर) ही आगमन करने वाला माना जायगा एवं इस दृष्टिसे इन्हें ‘दक्षिणसस्थ’ (उत्तर से चल कर दक्षिण में ठहरने वाले-विश्राम करने वाले-पितर) कहा जायगा। इन दोनों दृष्टिकोणों के माध्यम से ही ‘दिकरण म मत न जाओमा’ इत्यादि वाक्य का समन्वय सम्भव बन सकेगा। -

उत्तर-दक्षिण भागपन्न पितरों के क्रमबद्ध स्वरूप परिचय के लिए ‘अग्न्याधान ब्राह्मण’ के रहस्यार्थ को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। च्यवाद् पूर्वप्रदर्शित पितृस्वरूप व्याख्याओं से गतार्थ है। यहाँ केवल सद् ब्राह्मण का आरम्भभाग लक्ष्य बना लेना है—

- १- { (१) वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षाः, ते देवा ऋतवः । (अन्नाद-ऋतवः)
 (२) शरत्-हेमन्तः-शिशिरः, ते पितरः । (अन्नाद-ऋतवः)
- २- { (१) य एवापूर्यतेऽर्धमासः, स देवाः । (अन्नादपितृपक्षः-शुक्लः)
 (२) योऽपक्षीयते (अर्द्धमासः), स पितरः (अन्नपितृपक्षः-कृष्णः)
- ३- { (१) अहरेव देवाः (अन्नादपैत्र-अहः)
 (२) रात्रिः पितरः (अन्नपैत्र-रात्रिः)
- ४- { (१) स यत्रोदगावर्त्तते, देवेषु तर्हि भवति । (अन्नादेषु भवति) अन्नादादिक्
 (२) अथ यत्र दक्षिणावर्त्तते, पितृषु तर्हि भवति । (अन्नेषु भवति) अन्नदिक्
- ५- { (१) अपहृतपाप्मानो देवाः, अमृता देवाः । (अमृताः पितरः)
 (२) अनपहृतपाप्मानः पितरः, मर्त्याः पितरः । (मर्त्याः पितरः)
- ६- { (१) स यत्रोदगावर्त्तते, तर्ह्यग्नी आदधीत । सर्वमायुरेति ।
 (२) अथ यत्र दक्षिणावर्त्तते, यस्तर्वाधते, पुरा हायुषो भ्रियते ।”

— शतपथ, अग्न्याधानब्राह्मण, २।१३ ब्रा०

भुक्तिने वसन्त-ग्रीष्म-वर्षा, इन तीन चान्द्र ऋतुओं से आपूर्यमाण चान्द्र शुक्लपक्ष को, सौर अह काल को, साम्यत्सरिक पणमासात्मक उत्तरायणकाल को * 'देवदेवता' (आग्नेयदेवता) कहा है । एवं शरत्-हेमन्त-शिशिर, इन तीन, चान्द्र ऋतुओं को, अपक्षीयमाण चान्द्र कृष्णपक्ष को, धारुण रात्रिकाल को, पणमासात्मक दक्षिणायनकाल को 'पितृदेवता' (सौम्यदेवता) माना है । पञ्चमयुग्म के द्वारा भुक्ति देवदेवताओं को अमृत, पितृदेवताओं को मर्त्य बतलाती हुई अग्न्याधानकाल के सम्यन्ध में यह सिद्धान्त स्थापित कर रही है कि, यदि यज्ञमान दक्षिणायनकाल में अग्न्याधान करेगा, तो यह

आयु से पूर्व ही शरीर छोड़ देगा। अतः इसे पूर्णायुर्भोग के लिए उत्तरायणकाल में ही अग्न्याधान करना चाहिए।

दक्षिण से उत्तर की ओर ऋताग्निगमन कर रहा है, एव उत्तर से दक्षिण की ओर ऋतसोम आगमन कर रहा है। इन दोनों के दाम्पत्यभाव से अग्नीषोमीभयात्मक जो योगजभाव उत्पन्न होता है, वही ऋताग्नि-सोमसम्बन्ध से 'ऋतु' कहलाया है। अद्यतनानद्यतनानुगता मध्यरेखा से उत्तरभाग (उत्तरायणभाग-जिसका उपक्रम दक्षिणगोल में, उपसहार उत्तरगोल में होता है) में सोमप्राणगमित अग्निप्रधान बसन्त ग्रीष्म-वर्षा, इन तीन ऋतुओं की सत्ता रहती है। एव मध्यरेखा से दक्षिणभाग (दक्षिणायनभाग-जिसका उपक्रम उत्तरगोल में, उपसहार दक्षिणगोल में होता है)-में शरत्-हेमन्त-शिशिर-इन तीन ऋतुओं की सत्ता रहती है।

इस अग्नि-सोम-प्राधान्य-गौणत्वारतम्य से वसन्तादि त्रयी 'देवा' मान ली गई है। एव शरदादि त्रयी 'पितर' मान ली गई है। हमने अग्नादपितरों को तो अमृतपितर कहा है, अन्नपितरों को मर्त्य पितर माना है। श्रुति ने अग्नादाग्नि को देवा कहा है, अन्नसोम को पितर माना है। ऐसी स्थिति में पितरों को अग्नादाग्निस्वरूप कैसे माना गया?, यह समस्या है, जिसका निराकरण इसी अन्यायेय श्रुति से हो रहा है। प्राणाग्निरूप दोनों के गर्भ में प्राणसोमरूप पितर प्रतिष्ठित है, एव प्राणसोमरूप पितरों के गर्भ में प्राणाग्निरूप देवप्रतिष्ठित हैं। इस दृष्टि से तना ऋतुओं के दोनों विभागों में दोनों तत्त्व समन्वित है। अतएव बसन्तादि तीनों को 'देवा-पितर' कहा जा सकता है, शरदादि तीनों को 'पितर-देवा' दोनों कहा जा सकता है। तभी तो—'पडवा ऋतवः पितरः' (शत-६।१।३।३) यह अन्यश्रुति समन्वित होती है। तभी तो पितृकर्म में ऋतु अनुबन्धी पडूपालपुरोडाश समन्वित बनता है। अन्तर दोनों स्थितियों में यही है कि, देवात्मक पितरों में सोम गौण है, अग्नि प्रधान है, अतएव ये देवसमतुलित हैं, अजाद हैं, उत्तरसंस्थ हैं। पितरात्मक पितरों में अग्नि गौण है, सोम प्रधान है, अतएव ये पितर ही हैं, ये ही अन्न हैं, मर्त्य हैं, दक्षिणसंस्थ हैं। इन दोनों पितृपदों का निम्नलिखित परिलेख से सुसमन्वय हो रहा है—

<p>वसन्त-श्रीष्म-वर्षा- दक्षिणैः देव्याः पितरः</p>	अग्नि (१)—देवा—यमन्त—पितर	} यमन्त (१)-२	<p>पृथुत्व-पितर अनादा उत्तरायणस्था उत्तरसस्था-अमृता-चान्द्रा (पिण्डपितृव्यहोमका-यजमान) (देवयज्ञानुगत)</p>
	सोम (२)—पितर-शरत्—पितर		
	अग्नि (३)—देवा-श्रीष्म—पितर	} श्रीष्म (२)-२	
	सोम (४)—पितर-हेमन्त—पितर		
	अग्नि (५)—देवा-वर्षा—पितर	} वर्षा (३)-३	
सोम (६)—पितर-शिशिर-पितर			
<p>शरत्-हेमन्त-शिशिर- दक्षिणैः पितरः</p>	सोम (७)—पितर-शिशिर-पितर	} शिशिर (१)-०	<p>पृथुत्व-पितर अग्नि-दक्षिणायनस्था. दक्षिणसस्था-मर्त्या-पृथिव्या (वान्या-अयजान) (महासद्गीतानुगत)</p>
	अग्नि (८)—देवा-वर्षा—पितर		
	सोम (९)—पितर-हेमन्त—पितर	} हेमन्त (२)-०	
	अग्नि (१०)—देवा-श्रीष्म-पितर		
	सोम (११)—पितर-शरत्—पितर	} शरत् (३)-२	
अग्नि (१२)—देवा-यमन्त—पितर			

गृह्य-सौम्य-मनोमय-पार्थिव-भौम-श्रीपपाति-अनात्मव-भोग्य-शरद्धे मन्तशिशिरऋतुमय-मर्त्य-प्रेतपितर जहाँ उत्तर से चलकर दक्षिण में प्रतिष्ठित होते हैं, वहाँ चाद्र-बुद्धिमय आन्तरिहय-नित्य-अनादा मरु-भोक्ता-यमन्तश्रीष्मवर्षाऋतुमय-अमृत-सापिण्डव्यपितर दक्षिण से चलकर उत्तर में प्रतिष्ठित होते हैं। रात्रिनागरणात्मक गृह्यपितर प्रकृत्या क्योंकि— 'दक्षिणसस्थ' है, गृह्यपितृकर्म से तृप्त पितर आरती प्रदान करते हुए सपरिवार-स्वावातर शक्तिसहित-दक्षिणदिशा की ओर ही अभिसुख हो जाते हैं, एवं चतुर्थ महासद्गीत के अन्तिम—'पितर मालामोला-द्यो-जी यसीस' इस भाव से एक प्रकार से पितृकर्म समाप्त है। अतः यहीं तुष्ट पितर दक्षिणभिमुख बन जाते हैं। भावात्मक पितृकर्म

—'पितृपाणिः' की व्याख्या करते हुए भगवान् पेत्रेय कहते हैं—'अन्नं वै पितु । दक्षिणा (दिक्) वै पितु । ताननेन (मन्त्रेण) सनोति । अन्नमनिर्मेदनं करोति" (ऐ० ब्रा० ३।२।) । स्पष्ट ही अनात्मक गृह्य पितरों का दक्षिणसस्थत्व प्रमाणित हो रहा है।

यद्यपि चतुर्थ पक्ष पर ही उपरत है। किन्तु मूलात्मक पितृकर्म (मूर्ति-पातङ्गी-स्थापनात्मक कर्म) शेष है। तदवधिपर्यन्त इन पितरों का अभी यहीं टहरना आवश्यक है। भावात्मक अतिव्यकर्म से दक्षिणाभिमुख बन जाने वाले पितर मूर्तिस्थापनावधि से पूर्व ही इस स्थान से चले न जाँय, इसी अभिव्यक्ति के लिए, साथ ही परोक्षरूप से पितृपरिवार को संस्थानुगता भाववृत्ति के माध्यम से स्तुति करने के लिए ही प्रस्तुत पञ्चम मंहासङ्गीत का आविर्भाव हुआ है। और यही 'दक्षिणा-दिग्' अनुगत—'दक्षिण म मत न जाओ सा' का नैगमिक आन्ताग्र है *।

पितृपरिवार के अष्ट अष्ट पितृपुरुष 'श्मश' नाम के भोक्ता 'एको रुद्रो न द्वितीयाय' वाले भगवान् मूलरुद्र (पशुपति-भूतपति-भूतनाथ—श्मशानवासी भूतप्रेतगणोपसेवी-सहारात्मक ताण्डवचृत्यपरायण) हैं। इन मूलरुद्र भगवान् को ही इन के चान्द्र (आय) सहकृत पार्थिवभूत समन्वय से 'भौम' कहना अन्वर्थ बनता है, जिस 'भौम' (मूल पार्थिव रुद्रपितर) रुद्र का प्राकृतिकरूप ही 'भोमियों' है। 'इयं वै पृथिवी भूतस्य प्रथमजा' (शत० १०११०१०) 'अग्निनामानि-भुवर्षति; भुवनपतिः, भूतानांपतिः' (शत० ११३१३०७) 'एष देवो रुद्रोऽभ्यन्न । तदस्यैतद् भूतवनाम्' (ऐत० ३।२३) "रुद्रोऽभिमन्येत-अग्नये रुद्रवते पुरोडाशमष्टाकपालं निरुप्य-अथ-भौम-मेकपालं निरुप्य-अन्यभालभेत" (ताण्ड्य० २११११११) इत्यादि निगमवचन-पत्र ही पार्थिव भूताधिपति मूलरुद्र का भूतवृत्तिवेन भौमत्व प्रमाणित कर रहे हैं, जो भौम (भोमियों) रुद्र-अपने परिवार में सर्वतः अग्रणी माने गए हैं, जिस इस वेदान्ताय का ही भाषान्तर है—'आग आग भोमियाँ जी'। जैसे देवमण्डल-देवपरिवार-में—'अग्निपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्' रूप से देवप्रमुख अग्नि आगे आगे चलते हैं, तथैव पितृमण्डल में भौम (मूल एकासी) रुद्र ही आगे आगे चलते हैं।

'पाछ पाछ कुण चाल छ' ? प्रश्न का उत्तर भी वहीं मूर्तिरती श्रुतियों (कुलस्त्रियों) से पृष्टिए, समाधान प्राप्त हो जायगा। मूलरुद्र के चान्द्रसोमनिवन्धन जहाँ १४-२१-४० अवान्तर विभेद हैं, वहाँ एतानुगत अग्निप्राणनिवन्धन ११ अवान्तर विभेद भी सुप्रसिद्ध हैं। एकादशाक्षर त्रिपदुपह्वन्द ही—'त्रिपदुपह्वराणां पत्नी' (गो० उ० २।६१) के अनुसार रुद्रपत्नी है। एकादशाक्षर त्रिपदुप के सम्बन्ध से ही मूलरुद्र ११ तूतभागों में परिणत हो रहे हैं। 'अथैनं-इन्द्रं-दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा अभ्यषिञ्च

- * (१) 'दक्षिणावृद्धि पितृणाम्'—(तै० १।६।१।१)—'पितृणां वा एषा दिक्-यदक्षिणा' (प ३।१)
 'दक्षिणसंस्थो वै पितृयज्ञः' (ऋ० १।७) (इति तु-अन्नपितृणामवमानसंस्था)
 (२) 'उचरा ह सोमो राजा (चन्द्रमाः)' (ऐत० १।२।१) 'यदुत्तरतो वासि, सोमो राजा भूतो वामि (जै० उप० ब्रा० ३।२.१।२) 'इति तु-अन्नादपितृणामवमानसंस्था) ।

भोज्याय' (पेट० २।१४।) इत्यादिरूप से दक्षिणादिक् ही इन रुद्रों का गनन-आरास-विश्रामस्थान है। एकादश इन दक्षिणमस्य चान्द्रसोमसहकृत * मूलरुद्रों के लिए ही काम्य-महाहविर्याग में— 'रुद्रा एकादशकपालेन माध्यन्दिने सने' (जै० १२।१।३।) इत्यादिरूप से एकादशकपाल पुरोडाश का निर्गम निहित है।

उक्त ११ रुद्रों में अन्तिम रुद्र (ग्यारहवें रुद्र) ही 'महावीर' रुद्र है, जिनके अवतार माने गए हैं भगवान् मारुति (वज्ररिंग-बनाङ्ग-बालाजी हनुमान्)। सुप्रसिद्ध श्रौत धर्मयोगापरवर्त्यायिक प्रवर्ग्य नामक 'महावीरयाग' का मूलाधार ये ही द्विन्नरीर्षस्थानिय ११ वें रुद्रभगवान् हैं, जिन का यों स्वरूप निम्नोपण हुआ है—

“स यः स विष्णुर्वज्रः सः । स यः स यज्ञोऽसौ स आदित्यः । स तिसृधन्वमादाय-
अपचक्राम । स धनुरान्त्या शिर उपस्तभ्य तस्थौ । ताह वज्रथ ज्यामपिजनुः । तस्यां द्विन्नायां
धनुगत्या विष्णोः शिरः प्रचिच्छिदतुः । तद् 'घृङ्' इति पपात । तस्माद् धर्मः । यत्
प्राट्प्यत-तरमात् प्रवर्ग्यः । ते देवाः अब्रुवन्-‘महान् वत नो वीरोऽपदि’ इति । तस्मान्
महावीरः” ।

— शत० १४।१।१।१-११।

“वज्रथ ” (दीप्तक) द्वारा उस धनुष की गन गुमयी प्रत्यञ्चा के द्वारा-जिस पर कि मस्तक रख कर (यज्ञात्मक) विष्णु सो रहे थे—मस्तक के षट् जाने से—‘घृङ्-ङ्’ इस घोष के साथ वह मस्तक गिर पडा। वही धर्मयाग कहलाया, वही 'महावीर' माना गया। इस यज्ञात्मक महावीरतत्त्व से रुद्र का तो क्या सम्बन्ध ?, रुद्र का सम्बन्ध इससे मान भी लिया जाय तो, लोकमान्यतानुगत 'वज्ररिंगवली-हनुमान् हठीले' के साथ यज्ञमूर्ति महावीरयाग का क्या सम्बन्ध ?, (क्या केवल 'महावीर' नामसाम्य से ही इन अन्ध श्रद्धा के समन्वय का विफल प्रयास हो रहा है ?। तब तो सर्वनिषेधवादी जैनी अपने 'महावीरजी' को भी वेदशास्त्रसम्मत घोषित क्यों न कर दें ?। यह कैसा नैगमिक आन्नाय है ?। तभी तो हम इन सब प्रपञ्चों को अबैदिक होने से अमान्य ठहराते हैं” अभिनिविष्ट वेदभक्त की इस पर-यामोद्द्व आपातरमणीयता का हम लोकसद्रहाधिया स्वागत ही करेंगे। किन्तु 'अर्द्धचन्द्राकार प्रदान' ही इस स्वागत की परिणामालुगता महान् व्याख्या होगी। और इस स्वरूपानुगत स्वागत के लिए वे वेदभक्त हमें 'योग्य योग्याय' के आधार पर क्षमा ही कर देंगे, ऐसी है हमारी आस्था उन अभिनिविष्टों के प्रति ।

* 'सोमो रुद्रैः-व्यद्रवत्' (शत० ३।४।२।१।) ।

प्रवर्ग्य हो उच्छिष्ट है, जिसका 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः-उच्छिष्टाञ्जिरे सर्वम्' इत्यादि रूप से ईशविज्ञानभाष्य प्रथमखण्ड में विस्तार से निरूपण हुआ है। विष्णु यज्ञ है, यज्ञ आदित्य है— 'स यः स यज्ञः, असी स आदित्यः' से प्रमाणित 'आग्नेरु वै यज्ञः, अग्निर्वा रद्रः' भी नैगमिक ही वचन हैं। 'उच्छेषणभागो वै रद्रः' (तै० १।७।८५) तो स्पष्ट ही रद्राग्नेयज्ञ की धर्मयज्ञता, महावीरत्त्व प्रमाणित कर रहा है। अब विवाद शेष है 'वज्ररंग' और 'बाला' शब्दों का। 'वज्राङ्ग' (वज्रसम पटोर-क्रोधाविष्ट-निर्दय) ही वज्राङ्ग के फलितार्थ है, जिन का प्राकृतरूप है—'वज्ररंग'। 'बाला' शब्द 'बाल' भावानुगत उस सौम्यभाव का सूचक है, जिसका 'पित्त बाला भोला' इस चतुर्थ महासङ्गीत वाक्य में समन्वय किया जा चुका है। तत्पश्चात् आविष्ट-वृद्ध होकर सहार करने लग जाना रद्र की घोर आग्नेयीतनू का जहाँ सहज स्वभाव है, तथैव स्तु-दि द्वारा तत्काल प्रसन्न होकर सरक्षण करने लग जाना रद्र की शान्त सौम्य-अघोर तनू का सहज स्वभाव है। घोरतनू से रद्र वज्राङ्ग है, तो अघोरतनू से रद्र शव वनते हुए सर्वथा बालभावापन्न-सौम्य-भोलानाथ है। यही तो 'क्षणे रमा-क्षणे तुषा' विरुद्धभावानुगत शिव, किंवा रद्रपरिवार का सर्वधिक वैलक्षण्य है। स्वा रद्र में यदि विरोधी भावों का समन्वय है, तो तद्रपरिवार की भी यही स्थिति है। पिता का वाहन वृषभ, तो माता का वाहन सिंह, दोनों में सहज वैर। पुत्र गरुड का वाहन मूषक, तो पुत्र कुमार का वाहन मयूर, पिता के आभूषण सर्प, सर्प-मयूर-मूषक में परस्पर कोई मैत्री नहीं। सर्वविरोधों का एकत्र समसमन्वय ही तो 'शिवभात' का जनक बना करता है। विरोधात्मक निषेध ही जिन अभिनिष्ठों का मुग्य पुस्तार्थ है, वे कैसे रद्रानुगत पितृपरिवार का स्वरूप बोध प्राप्त कर सकते हैं।

रद्र-त्रिष्टुप्-माध्यन्दिनाने-सर्पिता-आदित्य-पञ्चदशस्तोम-यज्ञ-चन्द्र-भूतसर्ग-आदि शब्दों का नैगमिक इतिहास (वैद्वानिकस्वरूप) जब तक जान नहीं लिया जाता, तब तक भारतीयकभी भी वैदिक-लाकिक आम्नाय का समन्वय कर लेना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है। आन्तरिक्य पञ्चदशस्तोम को ही निगमपरिभाषा में 'वज्र' कहा गया है। रद्र आन्तरिक्य है, इनका त्रिष्टुप् छन्द आन्तरिक्य है, इनका भवन माध्यन्दिन (मध्याह्न) है। और यही अन्तिम रद्र की-महावीर रद्र की वज्राङ्गता है, जिसका निम्नलिखित श्रौत तत्त्वों के आधार पर स्वरूपबोध प्राप्त करने का प्रयास करते रहें वे आरथा-श्रद्धाशून्य अग्निनिष्ठ आन्तरिक्य, तथापि 'मनरञ्जन तिनका कभी सम्भव नॉहि सुजान'-
 'द्वितीयमहरन्तरिबलोकः, आयततेनेन्द्रः। त्रिष्टुप्। पञ्चदशस्तोमः। वृहत्साम।
 वज्रगद्रूपम्। दक्षिणां दिशम्। ग्रीममृतानाम्। मरुतः। (शाङ्खायन ब्राह्मण-२०।२।) 'मरुतो रद्रपुत्रासः' (तत्पुत्र-भारुतिः हनुमान्)।

* 'अर्द्धमास एव पञ्चदशस्यायतनम्' (शत- १-।।।४)- 'वज्रो वै पञ्चदशः' (ता० १६। २।१)- 'पञ्चदशो हि वज्रः' (शत- ५।३।३।१)।

तत्स्थिं—मूलरुद्र के अवान्तर रुद्र यथाङ्ग-वाला प्रमुख (महावीरप्रमुख) बने, रहते हुए—
अप्रगामी दक्षिणपथसञ्चारी मूलरुद्र के पीछे पीछे गमन क्रिया करते हैं, यही भाव, यही नैगमिक
सिद्धान्त—‘पाण्डु वज्ररंग जाला’ इस महासङ्गीत से अभिव्यक्त हुआ है।

अत्र तमप्राप्त चतुर्थे ‘भैरवनाथ’ शब्द के नैगमिन् समन्वय की ओर पाठकों का ध्यान आक
र्षित किया जा-1 है। रुद्रपत्नी महामाया * जगदम्बा दुर्गा से प्रसूत तमोगुणप्रधान सर्ग ही रुद्रसृष्टि
बहलाई है, जिसे भीषणभावात्मिका होने से ‘भैरव’ कहा गया है। महाभयावहा पार्थिवी रुद्रसृष्टि ही
‘भैरव’ है, जिसकी भयानकता आगमानुगत रुद्रसर्ग में बड़े आटोप के साथ उपवर्णित है—।
‘भीरवता’ ही भैरव की भीरवता है (+)। रुद्रगणरूप से भी आगमशास्त्र में बड़े ही विस्तार के साथ
इस भैरवविवर्त्त का उपट्ट हूण हुआ है। यह सब बुद्ध शुक्ल-कृष्णपञ्चामक चान्द्रसर्ग का ही पार्थिव
विस्तार है। इसी आधार पर आगमने अनेकधा विभक्त भी भैरवसर्ग के कृष्णपञ्चानुगत ‘कृष्णभैरवसर्ग’,
शुक्लपञ्चानुगत ‘शुक्लभैरवसर्ग’ नाम से दो ही मुख्य विवर्त्त माने हैं, जैसाकि, भैरवयशोवर्णनात्मक
लोकगीतों की—‘काला-गौरा न मनायाँ, अजन गारा न र मनायाँ ए, चाली ए सहेल्यो आपों
भैरु न र मनायाँ ए’ इत्यादि भावव्यञ्जनाओं से भी स्पष्ट है जिसका आगमान्नाय उत्तरपृष्ठ से
गतार्थ बन रहा है—

*-सान्निध्यं तत्र राजेन्द्र ! रुद्रपत्न्या बुरूडह ।

शभिगम्य च ता देवीं न दुर्गतिमनाप्नुयात् ॥ (महाभारत ३=३। ५=१) ।

—ततः थुचा महातेजाः सर्वज्ञः परमेश्वरः (रुद्रः) ।

सुकोप सुभृश देवो वाक्यञ्चेदमुवाच ह ॥१॥

अहं पूर्वन्तु कविना (भार्गवचान्द्रसूत्रेण) सृष्टः सर्वात्मना विभुः ।

प्रजाः सृजस्वेति तदा वाक्यमेतच्चथोक्तवान् ॥२॥

एवमुक्त्वा भृशं कोपान्नाद परमेश्वरः ।

तस्य वा नदतो ज्वालाः श्रोत्रेभ्यो (दिग्भ्यो) निर्व्ययुस्तदा ॥३॥

तत्र भूतानि धैताला उच्छुम्भाः प्रेतपूतनाः ।

शुम्भाशुडा यातुधानाश्च सर्वे प्रज्वलिताननाः ॥४॥

—यराहपुराण ।

× “भयङ्करो रमो यस्य-स भीरवः’ अणप्रत्ययेन ‘भीरव’ एव भैरवः । तेन सर्वे पार्थिवा
देवाः-भीषणमाणा अतिष्ठन्” ।

.....तस्यां तु सद्यो जातं सुतद्वयम् ॥

ततस्तयोर्नामचक्रे नारदो वचनान्नुप !

ज्येष्ठो भैरवनामाभूत् भीरोः पुत्रो भयङ्करः ।

वेतालसदृशः कृष्णो वेतालोऽभूत्, तथापरः... (शुक्लः)

— इत्यादि कालिकापुराण ४६ अ० ।

पार्थिव मूलरुद्र प्राणप्रधान है, तत्पुत्रस्थानीय तूलरुद्रगणात्मक पार्थिव रुद्र भूतप्रधान है। प्राणरुद्र प्रथिवी पर 'भूत' रूपात्मक भैरव रूप से ही पार्थिव प्रजा को अपने सहारात्मक भीपणरव से विरम्पित करने हुए इतर भूतप्रजा (प्रेतभूतवर्ग) पर अनुशासन करते रहते हैं। प्रथिवी में मूल-प्राणरुद्र के उपलब्धि भूतप्रधान भैरवरूप से ही हुई है, अतएव रुद्रापेक्षया भैरव ही (गणदेव ही) विशेषरूप से लोन्मान्यता के अनुगामी बने हुए हैं, अतएव 'ध्वजा' इन्हीं की मानी जाती है। भयङ्का इन्हीं का पहार रहा है पार्थिवप्रजा पर। तभी तो इनका 'भयङ्को भैरूनाथ को' इत्यादि रूप से उपदर्शन हुआ है।

इसी सम्बन्ध में एक प्रासङ्गिक विशेष आम्नाय की ओर भी इसलिए आस्तिक भारतीयप्रजाका ध्यान आकर्षित करना सामयिक बन रहा है कि, गतानुगतिक वर्त्तमान युग का युगधर्मात्मान्त भारतीय मानव उच्चस्वर से—'भँडा ऊँचा रहे हमारा' का निनाद करता हुआ 'राष्ट्रियध्वज' रूप से, 'भयङ्कोत्तोलन-भयङ्काभियादन-ध्वजाप्ररोहण', आदि आदि रमणीय भावनाओं के माध्यम से अपना 'ध्वजा' राग अभि व्यक्त करता हुआ नहीं अघाता। सुस्वागत है राष्ट्रप्रमानुबन्धिनी इस भयङ्काभियक्ति का, जिसके वर्त्तमान राष्ट्रियध्वज में 'वर्णत्रयी' समन्वित है, अतएव जो राष्ट्रध्वजा 'तिरंगा भयङ्का' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। भारतीय निगमानुगता आम्नाय ने भी वड विस्तार से 'ध्वजारोहण' को मन्वता प्रदान की है। किन्तु यह मान्यता केवल गतानुगतिक नहीं हैं, चाहीं किसी बौद्ध-तदनुगामी अशोकादि मत वादपरम्परा का भावुकतापूर्वक समर्थन करने वाली ही है। अपितु भारतीय राष्ट्रियध्वजा का मूल है वह भारतीय निगमागमसम्मत शाश्वत सनातनधर्मानुप्राणित सनातन आम्नाय, जिस आम्नाय में देश-काल-पार-द्रव्य-श्रद्धा-वर्ण-आश्रम-देवता-भूत-आदि आदि के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर विभिन्न ध्वजाओं की ही प्राकृतिक व्यवस्था हुई है, जो एक स्वतन्त्र विषय है, एव आम्नायनिष्ठ आस्तिक भारतीय श्रे लिए सर्वात्मना विज्ञेय। जयपुर राज्य का ध्वजादण्ड लोकनीति, धर्मनीति, दो विभिन्न भागों के मा-म से दो स्वरूपों में विभक्त है (था), जो गतानुगतिक आवेशानुग्रह से कुछ समय के लिए विस्मृत बना दिया गया है। पञ्चविध यवनश्रेणि के विजयोपलक्ष से सम्बन्धित 'पचरंग भयङ्का' जहाँ लोन्नीति का समर्थक था, वहाँ जयपुर की स्थिरभावापन्ना सुवर्ण-राजतीमुद्राओं (सोने की मोहर-चाँदी का रुपया-अटनी-चवनी-दुवनी मुद्राओं) में 'ध्वजध्वजा' समाविष्ट थी, जो सूर्यवश का प्रतीक

थी। भगवान् रामने कुलाम्नायसरक्षण का आदर्श उपस्थित करते हुए वनगमन किया, यहाँ सर्वप्रथम जिस 'काञ्चनार' (कचनार) वृक्षछाया में राम ने विश्राम किया, आगे चलकर रामवश ने इस पावन स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए काञ्चनारवृक्ष को ही सूर्य्यमश की ध्वजा का प्रतीक मान लिया, जैसाकि- 'काञ्चनारध्वजो राजा' इत्यादि से स्पष्ट है। वही सूर्य्यमश-ध्वजाप्रतीक निगमाम्नायनिष्ठ जयपुर-राजवश की राजमुद्रा में 'वृक्षध्वजा' रूप से सगृहीत हुआ, जिस वृक्ष का प्रान्तीय नाम है—'भाड'। इसी से यहाँ की मुद्रा (सिक्का) 'भाडशाही' (वृक्षयुक्त) कहलाई। भगवान् कृष्ण की रथध्वजा में 'गरुड' (सुपर्ण) समाविष्ट था, अतएव वे 'गरुडध्वज' कहलाए। महावीर अर्जुन की ध्वजा में भगवान् महावीर (नारुति) समाविष्ट थे। उपासनाराण्ड में भी तत्तत्-प्राणदेवताओं के स्वरूपभेद से विभिन्न ध्वजाएँ उपर्याणत हैं, जैसा कि—'काकूध्वजराहुदा' इत्यादि से स्पष्ट है। जोधपुरराज्य की ध्वजा में खचित 'चिह्न' (चील-आकाश विचरणशील वृहदाकार पक्षी) सुपर्णभावापन्ना भगवती भवानी का ही प्रतीक है। निवेदन का निष्कर्ष यही है कि, भारतीय आम्नाय में कुलधर्मभेद से विभिन्न ध्वजों का संग्रह सनातन है। पितृदेवकर्म में प्रदत्त ध्वज रक्षणीता है, जैसा कि महासङ्गीत की कुलदेवी सस्मरणात्मिका प्रथम पावनस्मृति में 'राती पीली ध्वजाएँ छुदायला' इत्यादि रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। सिंहस्था, कपिसस्था, वृषसस्था, हंससस्था, मयूरसस्था, गरुडमगा, महिपस्था, पद्ममथा, प्रेतस्था, आदि आदि रूप से विभक्त विभिन्न ध्वजाओं के विभिन्न फल हैं। इसी ध्वजाम्नाय की अनिवाप्यार्णुगति का समर्थन करता हुआ शास्त्र कहता है—

१—यावन्नो दीयते शुक्र ! ध्वजः प्रासादमूर्द्धनि ।

तापचु न भवेत्-वत्स ! ग्रामादो देवाञ्छितः ॥

२—शून्यध्वजं सदा भूता नानामन्धर्व्वराक्षताः ।

विद्रवन्ति महात्मानो (सोम्यासः) नानाधाञ्च कुर्वते ॥

३—तस्माद् देवगृह-द्वार-पुर-पर्वत-पत्तने ।

उच्छ्रिताः शान्तिनामाय ध्वजाः शुक्र ! सदा हिताः ॥

आन्तरिक्ष रुद्रपरिवार में रुद्र विचार के प्राकृतिक ध्वजदण्ड का-नियतिर्लक्षण भयप्रदानात्मक दण्ड का-दण्डप्रहण का-उत्तरदायित्व है भीषयमाण, अतएव 'भैरव' नाम से प्रसिद्ध रुद्रदेवता का, जिसके भय से प्राण पाने के लिए ही 'शान्तरुद्रिय' कर्म का आविर्भाव हुआ है। इसी ध्वजाम्नाय का महासङ्गीत के 'भ्रमण्डो भैरुनाथ को०' इत्यादि रूप से विरलेपण हुआ है। ध्वजसमन्वित इस भीषयमाण भैरवात्मक तलरुद्र का नैगमिक आम्नाय उत्तरप्रष्ठ में यों अभिव्यक्त हुआ है—

“सोऽय शतशीर्षा रुद्रः-सहस्राक्ष-शतेपुत्रिः-अधिज्यधन्वा-
प्रतिहितायी-भीषयमाणः-अतिष्ठन् । तस्माद् देवा अनिमयुः” ।

—शत० ब्रा० ६।१।१६।

अब सर्वान्त में 'सातूँ भँगा', वाक्य का समन्वय शेष रह जाता है। जैसा कि प्रस्तुत पञ्चम सङ्गीत के 'भोमियाँ' पद का समन्वय करते हुए पूर्व में अत्राद्-अत्रात्मन् दो पितृसर्गों का दिग्दर्शन कराया गया था, वहाँ वसन्तादि शरदुपसंहारात्मिका पङ्क्तुसमष्टि का समन्वय नित्य पितरों से (देव पितरों से) बतलाया गया है। एव शरदादि वसन्तोपसंहारात्मिका पङ्क्तु-समष्टि का सम्बन्ध औप पातित्र पितरों (पितृपितरों) से बतलाया गया है। अतएव रुद्रगणात्मक भ्रातृसर्ग की (१४ सर्ग की) स्वसा-स्थानीया (भगिनी स्थानीया) अम्बिकाशक्ति का उपक्रम स्थान भी 'शरद् ऋतु को ही माना गया है, जिसके उपलक्ष में 'शरद् नवरात्र' में अम्बिकोपासना का आगमिक विधान सुप्रसिद्ध है। इसी दृष्टि से 'शरद्' को रुद्रस्वसा मान लिया गया है चिन १४ स्वसाध्यों में ७-७ के दो युग्मों का पूर्व के चान्द्रसर्ग व्याख्यान में स्पष्टीकरण किया जा चुका है। यही नैगमिक सप्तस्वसवर्ग यहाँ 'सातों भँगाँ' हैं, चिन के लिए कहा गया है—'अगराणी सातूँ भँगाँ'। अम्बिका-शक्तिपुञ्ज ही रुद्रपरिवार-भ्रातृसर्ग-को गतिशील बनाती हैं, वे इनसे आगे ही रहती हैं। यही इनका अगवाणी करना है। निगमाम्नाय उक्त प्रष्टनुगता श्रुतियों से प्रसिद्ध ही है—

❀ प्रतीकविधानुगत अपासनारहस्य में भैरव का वाचन 'श्यान' माना गया है। श्याव-शबल नामक-हिंस्रक दो श्वानप्राण चिन श्यानप्राणियों में विरोध उद्बुद्ध रहते हैं, वे तो साक्षान् भैरवप्रतीक ही माने गए हैं। इनका रुदन अवश्य ही तत्प्रवेश में घटित होने वाली भावी अशुभ घटना का सूचक माना गया है। इस अक्सर का श्यानरव बड़ा ही भीषयमाण-हरा देने वाला होता है। 'श्यान-शबल' दोनों प्राकृतिक वे 'श्वानप्राण' हैं, जो 'सारमेय' नाम से भी व्यनहत हुए हैं। प्रेतपितृपथामक अन्तरिक्ष ही 'यमसदन' है, जिसमें चतुर्दिक रूप से ये दोनों प्राण मानों इस पथ से आने जाने वाली पितरभजा के सरक्षक (पहिरदार) ही हैं। चतुर्दिक्रयता ही इनका 'चतुरस्रौ' (चार ओरों वाला) भाव है। इन प्राणों की प्रधानता से युक्त श्याव-शबल वर्णात्मक पार्थिव श्वानपशु (कुत्तों) के लिए प्रेतकर्म्म में बलिबिधान हुआ है। इस बलिप्रदान से वृत्त श्वानपशु सजातीय प्राणकारण सम्बन्ध से आन्तरिच्य श्वानप्राण की लुप्ति के कारण बन जाते हैं। एव वृत्त श्वानप्राण यमपथ से आने जाने वाले प्रेतपितर को कोई कर्म नहीं पहुँचाते। इसी आधार पर आगमशास्त्र ने कहा है—

द्वौ श्वानौ श्यान-शबलौ वैवस्वतकुलोद्भवा ।

ताभ्यामन्नं प्रथच्छामि स्यात्पारेवानहिंमका ॥

—पुराण

(१)—अम्बिका ह वै नामास्य रद्रस्य स्वमा (भगिनी)

—शत० २।६।२।६।

(२)—शगद्धा अस्य रद्रस्य अग्निना रजसा ।

—तै० ब्रा १।६।१०।४।

(३)—शरद्धै रद्रस्य योनिः (उपक्रमनिन्दुः) स्वमाग्निना ।

—मैत्रायणीसाहता १।१०।

(४)—अग्नी वै स्त्री भगा नाम्नी, तस्मात् त्र्यम्बरा ।

—काठकसहिता ३।६।१।४।

दिवस्वण-भोमियो-वजरंगवाला-भैरुनाथ-सातू भैरों, इत्याद दिग्देशानुगत '४-२१-४० भागो मे विभक्त पितृपरिवार का पस्तुति चतुर्दशी की रात्रि मे चौदह पयों मे, अत्रान्तर ५० वाक्यों

(२७६ ऋष की टिप्पणी का शेष)

अभिनविष्ट कहेंगे, "पुराण मे तो इसी प्रकार की कल्पनाओं का साम्राज्य है, जो वेदविरुद्ध होने से केवल कल्पना ही है" । इन अभिनविष्टों का सतोप करना इसलिये कठिन है कि, ये भ्रान्ति से भी स्वप्न मे भी कभी वेद पर दृक्पात भी तो नहीं करते । यदि वे निगम पर दृष्टि-निक्षेपमात्र भी कर लेते, तो इन्हें विदित हो जाता कि- 'निगमादागत-आगमः' निर्बचनानुगत आगम-पुराणशास्त्र का अक्षर अक्षर निगम (वेद) आम्नाय से ओतप्रोत है । क्या निम्न लिखित निगमवचनानुगत दोनों श्वानप्राण उन अभिनविष्टों का उद्बोधन कराने के लिए पर्याप्त नहीं मान लिए जायेंगे—

अति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरसौ शनलो साधुना पथा ।

अथा पितन्सुविदत्रो उपेहि यमेन ये सधमाद मदन्ति ॥

या त श्वानौ यम ! रक्षितारौ चतुरसो पथिरनी नृचवा ।

ताभ्यामेन (पितरं) परिदेहि राजन्स्वप्ति चास्या अनमीपञ्च धेहि ॥

—ऋकमहिता १- मण्डल, ४ सूक्त,

श्रुति का 'नृचवा' पद प्राणी श्वान के (पाथिनश्वान-कुत्ते के) कर्त्तव्य का भी समग्र वर रहा है । श्वान स वद कर पथिरक्षित (द्वाररक्षक-गृहरक्षक-मार्गरक्षक) दूसरा ओर कौन हो सकता है । अधर्माप्राण का प्रकृत्या विज्ञाता श्वानपशु अधर्माप्राण - अनुशयमात्र के माध्यम से स्तेयकर्मकर्त्ता नर (चोर) के अन्वेषण मे सफलता प्राप्त कर लेता है । आन्तरिह्य इन्द्रप्राण का अनुशय भा इस श्वानपशु मे, विशेषत इसकी विज्ञा में प्रतिष्ठित रहता है । अतएव आम्नायानुगता प्रामीण विक्रिस्ता प्रणाली में गहरे घायों पर दही डाल कर इसे श्वान की विज्ञा से चटा दिया जाता है, और इन्द्रप्राणानुगत अमृतसोम के अनुशय से शुभ श्वानविज्ञा से घाय ठीक होता देखा गया है । इति नु प्राप्तङ्गिकम् ।

में सरयानुरूपतापूर्वक जिस इस पञ्चम महासङ्गीत के द्वारा हुई है, उसकी पावनस्मृति के आधार पर दक्षिण की ओर गमनशील-गमनोत्सुक बने हुए पितृपरिवार से—‘दिवस्वण म मत न जाओ सा’ इस प्रकार कुछ समय के लिए नम्र आवेदन कर अथ अप्रिम पावनस्मृति के द्वारा मुख्यपितर (अष्ट-पुत्ररूप मूलपुरुष भौम-पार्थिव पितर-भोमियाँ) से साक्षारूप से ही कुलरित्र्यों न जाने का आपद् अभिव्यक्त करती हुई कहती है—

—५—

(६)—मुख्यपितृनिरोधात्मक महासङ्गीत की षष्ठ पावनस्मृति—

- * (१)—बाप वरज भोमियाँ, थाँ की माय वरन जी ।
 उस चाँवल पर भोम्याँ मत जाओजी ।
 उस लिलडी र देस भोम्याँ मत जाओजी ।
 काला खेलणी र देस भोम्याँ मत जाओजी ॥

जयपुर के प्रान्तों में यत्रतत्र इन आम्नायनीतों का स्वरूप प्रान्तभेद से परिवर्तित हो गया है, जिनका समूह भी वाञ्छनीय माना जायगा। प्रस्तुत षष्ठ महासङ्गीत की प्रान्तीय विरूपस्मृति का स्वरूप इस रूप से उपलब्ध हुआ है—

- (१) भोमियाँजी हाथी न सिणगारो, आप हाथी ने सिणगारो जी ।
 (२) आपाँ जपर स र म चालस्याँ जी ।
 (३) भोमियाँजी जपर स र छ दूरो ।
 (४) आपाँ तो कोटा स र म चालस्याँ जी ।
 (५) भोमियाँजी कोटा का भलका म ‘आँघा’ हान दीखो जी ।
 (६) भोमियाँजी वूँदी का भलका म ‘वरा’ हान दीखो जी ।
 (७) भोमियाँजी गोटा तो चंडा, दुनियाँ हान दुलख जी ।
 (८) भोमियाँजी हाथी न सिणगारो जी ॥

—६—

‘हे भौमदेवता ! आप हाथी को अलङ्काराभरणबसन से सुशोभित करें। हम (आपके साथ) जयपुर शहर में चलेंगी। (नहीं नहीं) जयपुर तो यहाँ से (अपने प्रान्त से) बहुत दूर पड़ेगा, अपने ती (समीप के) कोटा शहर में ही चलेंगे। हे भौमदेवता ! आप (गजारूढ बने) कोटा में विचरते हुए यहाँ के चारुचित्र्य में हमें ‘अन्धे’ प्रतीत हो रहे हैं, वूँदी के चारुचित्र्य में हमें बहिरे प्रतीत

- (२)—नहीं हॉला यापजी, हॉ नहीं हॉलॉ ए मायङ्ग नहीं हॉला ए ।
 धारी चढ़ी असयारी अमलो प्यारो लाग जी ।
 धारा सेलडा भलक छ वालू — रेत मॉई जी ।
 धारा साथीडा रड्डा छ चम्पा बाग मॉई जी ।
 धारी जीत का नगारा न्यारूँ फूँट याज जी ॥

- (३)—भाई वरज भोमियाँ, थॉरी भावज वरज जी,

उस चॉवल पर०

- (४)—नहीं हॉला भाई जी, हॉ नहीं हॉला ए भावज नहीं हॉला रा ।

धारी चढ़ी असयारी० ॥

हो रहे हैं । हे भौमदेवता ! हम आपके (सम्मान में) गोटा-किनारी लगा रहे हैं, (आपका शृङ्गार कर रहे हैं—इस प्रकार हम सर्वोत्तमा आप की रहती हुई भी ससार की दृष्टि में वैभय से वञ्चित हैं, (अतएव) ससार हमें (यह कह कर कि, क्या मिल गया तुम्हें भौमदेवता की आराधना से) तिरस्कृत कर रहा है । (क्या अब भी ससार हमारा यों ही तिरस्कार करता रहेगा, जब कि हमने आपका आश्रय ले लिया है ? कभी नहीं, सर्वथा नहीं ।) श्रद्धात्मक मन न श्रॉय रखता, न कान । न वह श्रॉखों से परीक्षण करना चाहता, न कानों से परीक्षणात्मिका व्याख्या सुनने को ही आतुर बनता । अपितु अन्ध-बधिर घन कर आम्नायपरम्परा के सम्मुख नतमस्तक होकर प्रणवभाव से श्रद्धापूर्वक देवपितृकर्म में आत्मसमर्पण किए रहता है । यही स्थिति प्राणतमक देवपितरों की है । श्रद्धापूर्वक अनुगति रखने वाला उपासक कैसा है ?, साधु है—अथवा असाधु ?, यह प्रश्न मीमासा वहाँ नहीं है । उनका सहज अनुग्रह श्रद्धामाध्यममात्र से सब श्रेणि के कुल प्राप्त कर सकते हैं । “अपि चैत्सुदुराचारो भजते मामनन्य-भाक् । साधुरे स मन्तव्यः सम्यग् व्यसितो हि सः” (गीता) “यो यच्छ्रद्धः, स एव सः” इत्यादि सिद्धान्त सुप्रसिद्ध हैं । ‘ज्ञान आँधा दीखोजी—गहरा दीखोजी’ का यही रहस्यार्थ है, जो सहजरूप से सहजभाषा में-कुलदेवियों के सहज महसङ्गीत में अभिव्यक्त हुआ है, जिस की रहस्यदिशा का पूर्व में भी सङ्केत हो गया है ।

—दक्षिणदिशा आग्नेयी है, अतएव सौम्या उत्तरदिशा की अपेक्षा रुद्धा है । यही दक्षिणादि-गुणगता सृष्टि की वृष्णपर्यता, तथा उत्तरदिगुणगता प्रजा की गौरवर्णता का रहस्य है, जिस का शतपथभाष्य में विस्तार से विश्लेषण हुआ है । दक्षिणा आग्नेयी रुद्धा दिक् की रुद्धता का स्पष्ट प्रतीक है, रुद्धा वातुना (बालुरेत , जो हमारी मरुभूमिका का भी हृदय है, एव हमारा आमा । दक्षिण का लम्बलम्बायमान सुप्रसिद्ध ‘सहारा’ नामक मरुस्थल भी प्रसिद्ध ही है । दक्षिणदिगुण-गता यह रुद्धता ‘द्वारा सेलडा (त्रिशूल) भलक छ वालू रेत मॉई जी’ द्वारा अभिव्यक्त हुई है ।

(५)—भय बरज भोमियों, थॉकी भय बरज नी,
उस चॉबल पर० ॥

(६)—नहीं हॉला भय ण ह्यारी नहीं हॉला ण ।
ह्यारी ण्डी असयारी० ॥

(७)—जोय बरज भोमियों थॉकी जोय बरज जी,
उस चॉबल पर० ॥

(८)—नहीं हॉला गौरी ण ह्ये नहीं हॉला ण,
ह्यारी चढी असयारी० ॥

—६—

(१)—हे भौमदेवता ! आपके पिता माता आपसे रोक रहे हैं । इसलिए आप (हमारे नगर की) नदी के उस पार (अभी) न जायें । उस मायासी देश में आप न जायें, उस सर्क्रीडा ६ बरने वाली के देश में आप न जायें । (२)—हे पिता, हे माता ! अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, (नहीं रह सकते) । हमारा सैन्यबल अब सजीव हो गया है, हम अश्वारूढ वन चुके हैं (घोड़े चढ़ चुके हैं) अब हमें हमारा सैन्य हा प्रिय लग रहा है । हमारे अस्त्र शस्त्र इस बालुकप्रयम तेज में चमक रहे हैं । हमारे सहचर चम्पावाग में खड़े हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । हमारे विजय का निनाद-उद्घोष-चरुणिक में व्याप्त हो चला है (ऐसी स्थिति में हम अब अधिक इस गढ़ में कैसे ठहर सकते हैं) । (३)—हे भौमदेवता ! आपके भ्राता, आपकी भ्रातृपत्नी आपसे रोक रहे हैं । इसलिए तो आप रुके । (४)—हे भ्राता, भ्रातृपत्नी ! हम वस्तुतः अब नहीं रुक सकते- । (५)—हे भौम देवता ! (देखिए) ये आपकी कनिष्ठ बहिनें आपसे आग्रह कर रही हैं कि, आप थोड़ी देर ओर उठर जायें । (६)—हे मिथ-भगिनियों ! (तुम्हीं यथाश्रो !) अब हम कैसे ठहर सकते हैं । (७)—हे भौमदेवता ! (उधर देखिए) वह आपकी पत्नी आपसे रुक जाने का आग्रह व्यक्त कर रही है (इसलिए तो आप रुक जाइए !) (८)—हे पत्नी ! (तुम्हीं सोचो तो भला वि, इस सान सजा के अनन्तर भी) क्या कोई पुरा (पत्नी के आकर्षण से) घर में रहा है ? (निष्कर्षतः भौम देवता को दक्षिणपथानुगमन करना ही है) ।

पूर्व में सांख्यमिमत पितृपरिवार का स्वर प विश्लेषण किया जा चुका है—(देखिए प्रष्ट स्ख्या २२४) । चान्द्रसम्प्रदायक शूलोक चतुर्दशविध मूलसर्ग का पिता है, चान्द्री प्रथिवी माता है, पार्थिव मूलम् ज्येष्ठपुत्र स्थानीय (जिनके चतुर्दशविध गणात्मक-परिवारात्मक विभाग हैं) भौमपितर हैं । शेष पार्थिवसर्ग कनिष्ठभ्राता, भ्रातृपत्नियों, स्वसृष्टा (भगिनियों), एत पत्नियों हैं । इन सबके माध्यम से ही लोकभावनानुगत-लोकमान्या-आग्रहभावना के माध्यम से कुलस्त्रियों कुछ समय के लिए (मूर्त्तिस्थापनाविधियर्थ के लिए) और यहाँ रोक लेने की भावना अभिव्यक्त कर रही हैं, आठ

० दिति-अदितिमूलक सुप्रसिद्ध 'सौपरारियान' में असुरमाता दिति दक्षिण में प्रतिष्ठित है, एवं वह सर्वमाणस्यी है । इसी आधार पर 'काला खेलाणी र देस०' इत्यादि नाम अभिव्यक्त हुआ है ।

पशामक महासङ्गीत से। 'अष्टाक्षरा वै गायत्री-या वै सा गायत्री आशीर्दिपै वै सा पृथिवी' (शत० ११४।१३४) रूप से आपः-फेन-मृत्-सिक्ता-शर्करा-अरमा-अयः-हिरण्यरूपा अष्टावयवा पृथिवी (भूमि) गायत्र अष्टावयव-सम्पत्ति से युक्त है। पृथिव भूमि पितर भी इस दृष्टि से अष्टावयव-सम्पत्ति से युक्त है। सव्यासम्पत् के समझ के लिए इस सङ्गीत में आठ पद्य समाविष्ट हुए हैं।

दक्षिणादिक् असुर-राक्षसप्राणों का आवामस्थान दिक्-माना गया है। ये हमारे गृह भूमि पितर दक्षिण की ओर वायुप्राणरूपेण-शरीरेण-आक्रमण करने वाले असुर-राक्षस-नाम्नप्राणों की दक्षिणदिशा की ओर उन्हें जाते हुए नष्ट करते हुए हमारे (इनके अपने ही) परिवारों का संरक्षण करते रहते हैं-। भूमि पृथिव पितर इहो आरक्षुभावों को शीघ्र से शीघ्र परास्त कर हमारे परिवारों को सुरक्षित बनायें, यही कामना शस्त्रास्त्रसुसज्जित भूमिपितर के मुख से अभिव्यक्त कराई गई है।

—६—

(७)-कुलाजुयता महासती के संस्मरणात्मक महासङ्गीत की अष्टम पावनस्मृति

- (१)-सती के दरवार बन्धा फूल रही द्वारी माय
 (२)-यो कुण तोड फूल, या कुण द्वार गूँथ द्वारी माय
 (३)-हरिचन्द्रनी तोड फूल राख्यो हार गूँथ द्वारी माय
 (४)-गुँथो ए गुँथयो हार सती के सोस चढ द्वारी माय
 (५)-प र भवानी माय ह्ये धारा सेवक ढाँ द्वारी माय
 (६)-प र सती द्वारी माय यो वक्सीस द्वारी माय

—७—

*एतद्देवा अभिभयुः-यद्देवो यज्ञं दक्षिणतो रक्षांसि नाप्त्रा न हन्युरिति (शत० ७ ११३५)।

-दक्षिणदिशा का ओर से आसुरप्राण आक्रमण करता रहता है। अतएव भारतीय वास्तुशास्त्र में पिहित प्रासादनिर्माण शिल्प में दक्षिण की ओर द्वार रखना सर्वथा निषिद्ध माना गया है। नैगमिक आम्नाय के अनन्तर संरक्षक जयपुरनिर्माता स्व० थ जयसिंहनुपति ने वास्तुशास्त्र के आधार पर ही जिस जयनगर का निर्माण कराया था, जिस जयनगर के चारों ओर परकोटा में ६ द्वार निर्मित हुए थे, जिसके नगों द्वार दक्षिणादिक् के आभिमुख से असुरप्रष्ट रहते हुए आसुराक्रमण-भय से उन्मुक्त थे, जयनगर की यह नैगमिकता यवनसंस्कृतिनिष्ठ एक यवन (मिर्ता उस्माइल) के मन्त्रित्व में द्विज भित हो गई, दक्षिण की ओर द्वार निकलवा दिए गए, जिसका-दर्शनरूप से अबलोकित करता रहा आम्नायस्वरूपसंरक्षक यहाँ का सामन्त क्षत्रियप्रभुसमान। तभी से जयपुर का नैगमिक वैभव ? ।

जयपुर प्रान्तीय शेखावाटी के लोकगीतों में 'सतीराणी' के रूप से महामान्यता प्रचलित है। वहाँ सतियों के सुविशाल मन्दिर भी निर्मित हैं। लोभगीत नामक प्रनाशित ग्रन्थ में उसके सम्पादक-प्रकाशक ने यह मान्यता व्यक्त की है कि, "यह राणीसती अमवाल जालान वश में कोई साठे छ सौ वर्ष पूर्व हुई थी। इन की भस्मपर भू भरण में मन्दिर बना हुआ है" (देखिए राजस्थान के लोगीत, प्रथमभाग २२ पृष्ठ)। आस्थायुक्त श्रद्धा से हम इस मान्यता का समादर कर रहे हैं। किन्तु 'सती' शब्द की केवल यही व्याख्या हमारी श्रद्धा की अग्रसानभूमि नहीं है। नैगमिक आम्नाय के अनुसार, तदनुगत मानवधर्मशास्त्रानुसार तो स्त्रीमात्र सती है, महासती है। शरीरत नारी सामान्या बनी रहती हुई भी यह अपनी आभ्यतर दैवी प्रकृति से 'माता' है, आराध्या है, पूज्या है। स्त्री अपने आभ्यतर सहज प्रकृतिभाव से देवी है, मती ही नहीं, महासती है। 'पु रचेली-कुलना-असती-स्वैरिणी-दुष्टा-' आदि उपाधियों का सर्जन हुआ है एकमात्र मानव के अपने दोष से। 'न स्वैरी स्वैरिणी कुत.', इत्यादि महारान रेणुयौत औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार स्वैरी पुरुष ही नारी को स्वैरिणी बनाता है। इसी आधार पर—'न स्त्री जारेण दुष्यति' इत्यादि स्मार्त सिद्धान्त स्थापित हुए हैं। अतएव मानवधर्म शास्त्र में स्त्री सर्वात्मना 'अदण्ड्या' घोषित हुई है। जैसे अदिति गोमाता अण्ड्या है, तथैव अदितिमातृ स्वरूपा नारी सदा ही अदण्ड्या-पूज्या-मान्या-सती है, और यही 'सता' शब्द की नैगमिक व्याख्या है, नैगमिक आम्नाय है। प्रत्येक कुल की दिग्गत, तथा वर्तमान सभी नारियाँ सती हैं, उनके अनुसार से पारिवारिक आम्नाय अद्यापि सुरक्षित है। वर्तमान में इनके स्वरूप में जो दोष आ गए हैं, उन सब का एकमात्र उत्तरदायित्व पुरुष पर ही अलम्बित माना जायगा।

सर्गुण सम्पन्ना भी पत्नी [स्त्री] पतिदोष से [पुरुषदोष से] दोषयुक्ता बन जाती है। तथैव गुणहीना भी स्त्री पुरुषगुण से गुणयती बन जाती है। इस प्रकार स्त्री के गुणदोषभाव पुरुष के गुण दोषों पर ही अवलम्बित है। उदाहरण चारसमुद्र, और मधुसमुद्र। स्वादूदवा [मिष्टानला] भी नदी चारसमुद्र में जाकर चारा बन जाती है, एव चारा भी नदी स्वादूदक समुद्र में जाकर मिष्टानला बन जाती है। ऐतिहासिक तथ्य है कि अधमयोनिना [निम्नकुला] भी 'अक्षमाला' स्त्री वसिष्ठ महर्षि के सहधर्माचरण से, चटका शारङ्गी स्त्री मन्दपालश्रुति के सहवास से लोकपूज्या बन गई। स्पष्ट है कि नारी सहस्वरूप से 'नीरानारा' है, निर्दोषा है। इसके गुणदोषभाव उसी प्रकार स्वस्व-भर्तृगुण-दोष तारतम्य पर ही अवलम्बित हैं, जैसे निर्मलानार नीर-'घटत् स्वरूपमादत्ते, तेन तेन स युज्यते' के अनुसार तत्तदाकाराकारित तत्तत्तु चन्द्र-महान् [छोटे-बड़े] पात्रों के सम्बन्ध से तत्तत्तु चन्द्र-महान् आकारों में परिणत हो जाता है। नारी 'आपो नारा इति प्रोक्ताः' के अनुसार 'नारा' [आप-नीर] ही है। इसी आधार पर हमारे अम्नाययुक्त ग्रन्थ में रूप कुलवृद्धस्त्रियो कनिष्ठ नारियों को उनके वास्तविक 'नारा' [आप रूप निर्मल] स्वरूप का परोक्षरूप से उद्बोधन कराती हुई कहा करती हैं—'अर "नारा" वैठी र-छोनी र चुपकी र, कोई गुण लो तो आपणी मोई वहाँ

कर...लो" । 'नारी' रूप निर्मल आपः [सौम्य-पारमेष्ठ्य-पवित्र 'अम्भः'] ही 'नारी' का स्वरूपारम्भक है, और इस स्वरूप से प्रत्येक नारी-पत्नी-माता-भगिनी-कन्या-सत्र सतियों हैं, महासतियों हैं । देखिए मनु क्या कह रहे हैं इस सम्बन्ध में—

(१)—यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि ।

तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणैव निम्नगा ॥

(२)—अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा ।

शारङ्गी मन्दपालेन, जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥

(३)—एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसृतयः ।

उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ॥

—मनु ६।२२, २३, २५।

सती नारी के ज्ञात-अज्ञात सम्पूर्ण दोष नारी के नहीं, अपितु पुरुष के दोष हैं । नारी तो आदियुग से प्रलयपर्यन्त सती ही रहेगी । पारिवारिक सत्ता ही पुरुष की सत्ता है । पुरुषसत्ता ही पुरुष का 'सद्भाव' है, जिसकी मूल प्रतिष्ठा बनती है एकमात्र नारी । इस सद्भावप्रदान से भी नारीमात्र 'सती' (सद्भावप्रवर्तिनी) ही है । रात्रिजागरण में सती कुलस्त्रियाँ अपने कुल की स्वर्गीया प्रेतभावापन्ना सती नारियों का ही स्तवन कर रही हैं इस महासङ्गीत के द्वारा, जिनके अनुग्रह से यह रात्रि-जागरणात्मिका पितृकर्मनवन्धना आम्नायपरम्परा चली आ रही है इनके परिवार में ।

"चम्पा पुष्पमाला से मातासती (कुलानुगता दिवंगता प्रेतभावापन्ना सतीनारी) का आतिथ्य ही सङ्गीत से अभिव्यक्त हुआ है । महासती के पितृपरिवारात्मक साम्राज्य वैभव (दरवार) में चम्पा-पुष्प विकसित हो रहे हैं (खिल रहे हैं) । ये कौन चम्पा पुष्प तोड़ रहा है ?, ये कौन इन चम्पापुष्पों के हार (माला) बना रही है ? । हमारे कुल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुलपुरुष मिश्र हरिश्चन्द्रजी शास्त्री पुष्प तोड़ रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी हार बना रही है । यह सूत्रप्रेत चम्पकहार माता सती के मस्तक पर हम चढ़ा रही हैं । माता सती भवानी इसे धारण कर रही हैं, (पहिन रही हैं—पर भवानी माय) । हे माता ! हम सब आपके सेवक हैं । हे सती माता ! यह पुष्पहार धारण करें आप, एवं हमें (आपके धंश को) आशीःप्रदान करने का अनुग्रह करें ।' इत्यादि अक्षरायात्मक सङ्गीत में केवल 'चम्पकपुष्प' का आम्नाय विजिज्ञास्य है ।

आत्रतृक्षय विराज पर्यवाला सर्पासद् 'चम्पकवृत्' ही 'चम्पा का पेड़' है, जिसके पीतवर्ण के पुष्प आते हैं इनमें बड़ा ही मन्दगन्ध-आकर्षक-गन्ध(भीनी भीनी-मनोमोहक सुगन्धी-सुगन्ध-) रहता है । यह पुष्प शिवशक्ति की आराधना में विशेषरूप से ब्राह्म माना गया है । 'यत् पीतत्त्वं, तत्

‘पितृणाम्’ (शत० ब्रा०) के अनुसार पितृर्ण्यं पेत्र वर्षे माना गया है। अतएव पीतपुण्यातुगत चम्पकवृक्ष पैत्रकर्म में संगृहीत हो गया है। ‘द्वारा सायीड़ा ऊभा छ चम्पायाग में जी’ इत्यादि रूप से पद्य महासङ्गीत में भी चम्पक का समावेश इस पितृभाव से ही हुआ है। ‘चाम्पेयश्चम्पसो हेमपुष्पकः’ (अमर० २।४।६३) से चाम्पेय (चम्पापुष्प) का हेमवर्णत्व प्रमाणित है। एवं निम्न लिखित आगमग्रन्थन चम्पकचतुर्दशी (ज्येष्ठशुक्ल-चतुर्दशी) तिथि में विहित शिवशक्त्याराधनारूप से इसका संभावक बन रहा है। देविए !

चतुर्दश्यां च शुक्लायां ज्येष्ठे मामि महेश्वरम् ।

चम्पकैः पूजयेद् भक्त्या शिवलोकमवाप्नुयात् ॥

—उत्तरकामारयातन्त्र ११ शो पटल

चम्पकपुष्पहार से सम्मानित कुलसतीवर्ग के अनन्तर इनका, इनके द्वारा कुलाम्नाय (कौलिक आम्नाय) के आधार पर प्रचलित रात्रिजागरणात्मक पितृकर्म में अवशेष रहा है ‘पितृमूर्त्तस्थापनात्मक’ (पितृमूर्त्तस्थापनात्मक) केवल एक कर्म, जिसके लिए इस सतीसम्मानात्मक महासङ्गीत के अनन्तर ही हमें पावन करने के लिए हमारे मानस धरातल में उदित होगी अष्टम पावन स्मृति, जिसे अभिव्यक्त होने से पूर्व ही सप्तम स्मृति के दो लोकविकल्पों का भी प्राप्तिकर दिग्दर्शन करा देते हैं।

—७—

सतीसम्मानात्मक सप्तम महासङ्गीत के प्रान्तभेद से विविध विकल्प उपभ्रुत-उपस्थित-उपगीत हैं। उनमें से प्रसङ्गधिया दो महासङ्गीत यहाँ उद्धृत कर दिए जाते हैं। इनमें प्रथम विकल्प सतीपरम्परा का सामान्यरूप से विकल्प है। एवं द्वितीय विकल्प कुलस्त्री में जो मुख्य स्त्री पुत्रादिकामना-रक्षा-वृद्धि-कामना से जागरण करती है-और वह यदि अपने पति की द्वितीया पत्नी है- प्रथमापत्नी यदि प्रेतपितृभाव में परिणत हो गई है-तो उस अवस्था से सम्बन्ध रखना है। अतएव इस द्वितीय विकल्प को शेरखावाटी प्रान्त में ‘पितृराणी’ कहा गया है। श्रूयताम् !

(७)—सतीसंस्मरणात्मक सप्तम महासङ्गीत के प्रथम विकल्प की सप्तम पावनस्मृति—(१)

(१)—कुण चुणायो धारो देवरो माता ! कुण तो लगाई अजगजनीव ।

(२)—राजा चुणायो धारो देवरो माता ! परजा लगाई अजगजनीव ।

(३)—ये कुण गाती धार आवसी माता ! ये कुण ल्याव धार भेट ।

(४)—राएयो गाती आवसी धार माता ! हरीचन्द्रजी ल्याव धार भेट ।

(५)—सामू बहू धार आवसी माता ! घोरे जिठाएयो ल्याव धारी भेट ।

(६)—गोदे जहला ल्याव धार पूत० ! ए हारी ह्याय ॥

—१—

(७) पित्रराजो (पितराणी) मंस्मरणात्मक महामङ्गीत के द्वितीय विकल्प की सप्तम पावनस्मृति (२)

- (१)—इन्द्र लोनों स द्वारा जीजीवाई उतरया जी,
कोई बड़तल लियो छ मुक्काम, द्वारा जीजीवाई० ।
- (२)—आज छोटी क जा बड़ी आया पाँवणों जी,
चौकी तो चन्नण जीपर द्वारा जीजीवाई बेटियाजी ।
- (३)—चौवल तो राँधों उजला जी, हरिया तो मूँगाकी दाल जी,
बीजापुर को बीजणों जी, गढ़ मथुरा को धाल जी,
बाँदी की कचोल्याँ थॉन धालमें जी द्वारा जीजीवाई० ।
- (४)—मूँगाफली सी थॉकी आँगल्याँ जी जीजीवाई,
दाड्यू सिरमा दौत जी द्वारा जीजीवाई,
थे तो जीमो जी द्वारा जीजीवाई द्वारा हाथ से जी, द्वारा जीजीवाई० ।
- (५) जीम्यों जी चूँट्या जीजीवाई पा ट रम रहा जी,
सौवान हान टोर बनाए द्वारी छोटी भण ए,
रमवा ने हान टोर बताए द्वारी छोटी भण, द्वारा जीजीवाई० ।
- (६)—थे तो मोयो द्वारा जीजीवाई थॉन राजहलम जी,
थाने बीजणी दुलानों द्वारा जीजीवाईजी,
रमज्यो रमज्यो जी हल्लों में द्वारा जीजी वाई, द्वारा जीजीवाई० ।
- (७)—थे ही मो थो द्वारा छोटी भण द्वारा हल्लों म जी,
थाने हों द्वियो छ ह्ये तो अम्मर मुहाग जी,
ह्ये तो थन जाम्यों इन्द्र लोनों में द्वारी भण ए, द्वारा जीजीवाई०,
इन्द्र लोनों स द्वारा जीजीवाई० ॥

—२—

दोनों विकल्पों का अर्थ स्पष्ट है । (१)—हे मती माता ! आपके मन्दिर का निर्माण किसने किया है ? किसने डम की सुविरुत्त (अजगज) नींव (शिलान्यास) लगाई है ? (देशाधिपति-आम्नायमरक्त-धर्मरक्त) राजा ने तो अपने हाथों मन्दिर का निर्माण किया है, एवं प्रजने इसका शिलान्यास किया है, नींव भरी है । हे माता ! ये कौन आपके गाते (और बजाते) आवेगी (आरही है) ? हे माता ये कौन आपके भेट-पूजनपरिग्रह लावेंगे ला रहे हैं ? (कुलसाम्राजियों (कुलमूर्तगं) आपके मङ्गलगान करती हुई आवेगी (आरही है) ; एवं कुल ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुष मित्र हरिश्चन्द्रजी प्रसन्न सम्पूर्ण पुण्यमार्ग आपके भेट पूजन परिग्रह लावेंगे, ला रहे हैं) । हे माता सासुणें,

यहुँ, आपके आँगी (यों ही परम्परया सदा ही आती रहेंगी (आती रहती हैं), देवरानियाँ (घोरानियाँ), जिठानियाँ (यों ही सदा ही) आपके भेट लाती रहेंगी (लाती रहती हैं), इन सब कुलस्त्रियों की गोद में हे माता ! चूडाद्युक्त (जड़लूलाद्युक्त केशपशियुक्त) बालक रहते हैं, इन्हें साथ-गोद में लेकर ये आपके (जड़लूला उतारने) आती रहती हैं (क्यों न हे माता !) हे मेरी करुणामयी माता ! (आपके नि सीम अनुग्रह से ही तो इन कुलस्त्रियों की गोद भरी हुई रहती है) ।

द्वितीय विकल्प का भाव बड़ा ही करुणापूर्ण है । कुलपुरुष की पूर्व स्त्री मर चुकी है, इसने दूसरा विवाह कर लिया है । इस के सन्तति हो गई है । यह अपने रात्रिनागरण में अपने पति की पूर्वपत्नी को (जो प्रेतभाव में परिणत होकर प्रेत लोक में पितरपरिवार के साथ निवास कर रही है, वडे ही आत्मीय भाव से,— 'द्वारा जीजीवाई' (मेरी बड़ी बहिन) इस भाव से उनका भी ध्यामन्त्रण करती है । इन्हीं के आतिथ्य का इस विकल्प में गान (विस्तार) हुआ है । "(२)-(१)— मेरी बड़ी बहिन (इस अपनी छोटी बहिन के द्वारा सम्पादित पितृकर्म में आशी प्रदान करने) इन्द्रलोक से उतरे । वहाँ से उतर कर सर्वप्रथम उन्होंने (रामोपास्यप्रदेश में स्थित) बटवृक्ष की छाया में (जो कि वृक्ष इनका पार्थिव अवामग्रह है) विश्राम लिया । वहाँ से चलकर (२)—मेरी बड़ी बहिन आन (चतुर्दशी की रात्रि में) इस अपनी छोटी बहिन के अतिथि बने हैं । मैंने दूध से उनके चरणकमल धोए हैं (जो प्रथम आतिथ्यकर्म माना गया है) । (३)—मैंने इनके लिए श्वेत चाँवल, हरित मुद्गादाल स पत्र की है । बीजापुर का सुप्रसिद्ध पट्टा मँगाया है, मथुरा का सुप्रसिद्ध थाल मँगाया है, इस में चाँदी की कटोरियाँ सजाई हैं । ऐसे पात्रों में इनके लिए मिष्टान्न महित क्षालभात का पर्येषण—(परोसा गया) हुआ है (४)—हे मेरी जीजीवाईनी । आप के (हाथों की अँगुलियों) बडी ही सुँडौल हैं (जिनसे आप नैवेद्य ग्रहण करने वाली हैं) । आप की दन्तावली दाडिम-फलवत् बडी ही मनोहर है (जिस से आप गलाघ कन्धानुसूल—व्यापाररूप भोजन करने वाली हैं) । हे मेरी बड़ी बहिन ! अब आप (अपने हृदय के साथ साथ) मेरे हाथों से भी भोजन की लिए (जो मेरे हाथ भी आपही के स्थान पर आने के कारण—आपही के हाथों के प्रतीक हैं) । (५)—(जीजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर प्रसन्नतापूर्वक भोजन कर लिया) भोजन जलपानादि कर्म से निवृत्त होकर जीजीवाई (यहाँ के आवासस्थानरूप) पितृ-पट्ट पर विश्राम कर रहे हैं । इन्होंने मुझसे यह कामना प्रकट की कि, हे छोटी बहिन ! अब मुझे तुम शयन का स्थान बनाओ—(परीक्षा लेने की दृष्टि से कि, कहीं मुझ उडी से इस छोटी को ईर्ष्या तो नहीं है—मैंनामन्योऽद्राक्षीव-रुपा') । हे बहिन हमे रमण के लिए अनुरूप स्थान बताओ । (६)—हे मेरी जीजीवाई ! (यह आपने क्या कहा) आप अपने शानमहल में (जहाँ भौतिक शरीर से मेरे आगमन से पूर्व आप ही सोते थे—अतएव जो आन भी आपही का महल है) शयन करें । मैं आपको पॅला भूलूँगी । इस प्रकार आप अपने ही शानमहल में रमण करें । (७)—गद्गद हो पत्नी पितुराज्ञी-देवलोचवासिनी बड़ी

वहिन छोटी की इस भावना से, परीक्षा समाप्त हुई, छोटी वहिन परीक्षा में सर्वात्मना समुत्तीर्ण हो गई। इस भाग से अन्तरामना तुष्ट तृप्त बड़ी वहिन गद्गद् होकर कहने लगी कि (हे मेरी छोटी (लाडली) वहिन ! तुम्हीं मेरे महलों में शयन करो । मैंने तुम्हें ही (अपना शरीर छोड़ने के अनन्तर) अपनी ओर से अमर सौभाग्य प्रदान कर दिया है । अब तुम हमें-जाने दो (अपनी प्रेतयोनिमर्त्यादा के अनुग्रह से अब (अधिक ह्म समय यहाँ नहीं ठहर सकतीं) अबतो ह्म अपने इन्द्रलोक में ही जायेंगे" । निरुत्पद्रयात्मक इस सप्तम पावन स्मृति के अनन्तर हमें पवित्र करती हुई उदित होर ही है—

(८)—पितृमूचिस्थापनानुगत महामङ्गीत की अष्टम पावनस्मृति—

- (१)—द्वारा राय खाती का र, तू तो चतर मुजान ।
विराणीडा, द्वार पाटडलो घडल्यार विराणीडा ।
- (२)—द्वार—पितर बाबा जोगो, वडवासण माता जोगो,
ध्याडी माता जोगो, हणमत बाबा जोगो,
भैरू बाबा जोगो, देई देवताँ जोगो,
पाटडलो घडल्या र विराणीडा ।
- (३)—द्वारा राय खाती बाबा, तन करड कसार, विराणीडा,
द्वारा खानण माई जोग लचपच लापसीर, विराणीडा ।
- (४)—द्वारा राय खाती का र । तन पचरँग पाग विराणीडा,
द्वारी खातण जोगी भो रँग चूँदडी ची ।
- (५)—द्वार खाती बाबा जोग मुरकी पराय, विराणीडा,
द्वारी खातण जोगा तिलडी, टेवटो जी,
- (६)—द्वारा खाती बाबा तूतो मन 'पाटड-पाटडी' र ।
द्वारा खाती बाबा तूतो ल्यार 'सोना पातडी' र ।
द्वारा खाती बाबा तूतो ल्यार 'पितरों पातडी' र ।
"पितरों पातडी जी, पितरों पातडी जी" ॥

—८—

—त्रिगहकर्म में भी काष्ठपट्ट स्थापित होता है। पाटा और चोपडा, दोनों घर का खाती ही घडकर लाता है, एव इन कर्म के लिए, तथा मण्डपानुगत तोरण-थाम के लिए गह्वर्यकारदम्पती सम्मानित किए जाते हैं। यहाँ भी इसी प्रकार का लोहगीत गाया जाता है। किन्तु यहाँ 'द्वार पितर नाम जोगो' के स्थान में 'द्वार त्रिदायक नाम जोगो' का समावेश होता है। थोर भी कई स्थानों में परिवर्तन होता है, जो तद्गीत में ही द्रष्टव्य है।

वृद्धातिवृद्धप्रपितामह, अतिवृद्धप्रपितामह, वृद्धप्रपितामह, प्रपितामह, पितामह, एव पितृश्री-
 बालचन्द्रशास्त्री पर्यन्त पट्पितृपट् की नैदानिक सुवर्ण प्रतिमा ॐ रथकार द्वारा निर्मित होती है,
 जिस पितृपट्कसम्पन्न समूह के लिए प्रस्तुत महासंगीत में ६ पद्य समाविष्ट हुए हैं । जैसे सुवर्ण-
 रत्नादि की प्रतिमा-आभूषणादि वनान्ध 'सुवर्णकार' (सुनार) का कर्म माना गया है, एव काण्ड
 पट्टादि कर्म 'रथकार' (खाती) का माना गया है । किन्तु इस पितृवर्मात्मक सौम्य पावन कर्म में
 उपर्युक्त काण्ड पट्ट जहाँ रथकार से निर्मित है, वहाँ-रथकारकर्मोत्पन्न स्वर्णमूर्ति का निर्माण भी
 रथकार के द्वारा ही विहित हुआ है । कारण स्पष्ट है । आकाररूप, और वर्णरूप, दोनों के लोकात्मक
 कर्त्ता क्रमशः रथकार, एव पेशस्कार कहलाए हैं । ये ही दोनों लोकाभावा में 'खाती-सुनार' कहलाए
 हैं । दोनों में रथकार श्रेष्ठ इस लिए माना गया है कि, यह माहिष्यपुरुष से करिणीस्त्री में उत्पन्न
 होता हुआ द्विजाति-भ्रातृरूप से समन्वित होता हुआ पेशस्कारादि इतर प्रतिलोमस्वर-जातियों की
 तुलना में पावन है, पवित्र है, शुचिभावापन्न है । अतएव इसे अपशुद्धाधिकरण में अग्न्याधानादि
 कतिपय श्रौतकर्मों का, एव परिशिष्ट स्मार्त्त कर्मों का अधिकारी मान लिया गया है ५ । इसी
 शुचिता के कारण पितृवर्म्म में रथकार से ही पट्ट और पातडी बननाए जाते हैं ।

ॐ बिना-मस्तक-हस्त-पादादि शरीरान्धों की केवल पट्टिकाभावा पितृप्रतिमा ही पितृवर्म्म में
 ग्राह्य है । प्रेत का केवल बाह्य आकार ही ग्राह्य बन सकता है, जीवित मानवाकार नहीं । यह आकार-
 भाव ही 'नैदानिकप्रतमा' कहलाई है, जिसे प्राकृतभावा में 'पितरों की पातडी' कहा जाता है ।

—'स्त्रोपस्य प्रमदे कुमारिपुत्रं मेधायै रथकारं धैर्याय तत्राण्डम्' (वा० स० ३०६१) इस
 मन्त्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार महोदयने कहा है— 'रथकारं माहिष्येण करिष्या जातम्' ।
 क्षत्रियपुरुष ने वैश्यास्त्री (वनियाती) में उत्पन्न पुत्र 'माहिष्य' कहलाया है, एव वैश्यपुरुष से शूद्रास्त्री
 में उत्पन्न कन्या 'करिणी' (हस्तिनी) कहलाई है । इत माहिष्य मन्त्रपुरुष से करिणी स्त्रिया स्त्री में
 उत्पन्न सन्तति 'रथकार' कहलाई है (राजतरुण्यस्मृति, ४, ६५१) स्मार्त्त चार्ग्य शब्द क मतानुसार रथकार
 के उभ्या-दान-उपनयन आदि मान्य है, जैसाकि स्मृति वचन से प्रमाणित है—

'क्षत्रिय-वैश्यानुलोमान्तरोत्पन्नो यो रथकारस्तस्य-इत्यादानोपनयनगस्कारक्रिया, यदर-
 प्रतिष्ठारथक्षत्र्यास्तुनिघाध्ययनशुचिता च' (शहस्रस्मृति) ।

मिताक्षरकार ने भी कहा है—'एवं ब्राह्मणक्षत्रियोत्पन्नमर्धाभिक्तमाहिष्यादनुलोमसंकरे
 जात्यन्तरता उपनयनादिप्राप्तिश्च वेदितव्या, तयोद्विजातिच्चात्' । रथकार शब्द की जात्यनुगता
 भीमासा का मुख्य प्रयोजन है महाभङ्गीत में पुन पुन पठित 'विराणीडा' शब्द, वैश्या (वनियानी-
 वणिस्त्री) ही प्रातीय भाव में 'विराणी' कहलाई है । 'वामण-जात्या' और 'वामणी-विराणी'
 युग्म प्रसिद्ध है । माहिष्य पुरुष ही रथकारजाति का मूलप्रवर्त्तक है । माहिष्य की उत्पत्ति हुई है
 क्षत्रिय के शुभ एव वैश्या (विराणी) के योनिस्थानीय शोणित के दाम्पत्यभावन से । 'त्रीजाद्योनिर्वस्त्रीयसी'
 सिद्धांत प्राकृतिक है । अतएव माहिष्य 'क्षत्रियपुत्र' न कहलाकर 'वैश्यापुत्र' (वांश्याणी का पुत्र)
 ही कहलाया । यही वैश्यापुत्र माहिष्य क्योंकि रथकार का मूलप्रवर्त्तक है, अतएव इसे भी वैश्यापुत्र
 (माहिष्य) के पुत्र होने से 'वैश्यापुत्र' (विराणीडा) ही कहा जाया ।

ही माना जायगा। इमी का समन्वय प्रसङ्गत उपात्त है। पितृकर्म या मुरय उद्देश्य वही है, जो मह
दुःस्वरूप इन्द्र के लिए 'अशीति' दान का उद्देश्य। अज्ञात्मक मर्त्य पितरों को अत्रात्मिका अशीति से
तुष्ट वृत्त करना ही इस लोकनिबन्धन पितृकर्म का प्रधान उद्देश्य है। अत्र 'अशीति' भाषापरत जनता
हुआ (=) मर्या से उक्त है। इसी सरयासम्पत्त का इस पितृकर्म के साथ आपकी समन्वय
करना है।

पितृकर्म में महासङ्गीत है आठ (=)। ये आठ महासङ्गीत क्रमशः १-१-२-३-४-५-६ ७-८-
इन पद्य सरयाओं से समन्वित है। इन पद्यों की प्रथक् प्रथक सरयाओं से क्रमशः १-रुद्रसम्पत्त (११),
२-रुद्रसम्पत्त (११), ३-पार्थिव (गायत्र) सम्पत्त (=), ४-पार्थिव गायत्रसम्पत्त (=), ५-चतुर्दशविध
पितृपरिवारसम्पत्त (१४) ६-गायत्रसम्पत्त (=), ७-पद्मस्तुलक्षण पितृसम्पत्त (२), ८-वृद्धार्पितृद्वप्रपिता
महादि पद्मपितृसम्पत्त (२) ये पैरसर्गनिबन्धना अयान्तर सम्पत्तिया सरयासम्पत्त के द्वारा सहजमान
से प्राप्त हो जाती हैं। इन पद्यों की सम्मिलित सरया ७० ह। ये ही प्राणनाडियों हैं, जिनका सहस्र
रूप से वितान हुआ है, एव तिनका-द्वामप्तिसहस्राणि नाड्यः०' रूप से 'आत्मगतिविज्ञानोप-
निषत्' में विस्तार से विश्लेषण होने वाला है। प्राणनाडियों ही अज्ञात्मिका बनती हुई चान्द्रनाडी के
द्वारा पितृवृत्ति का माध्यम बना करती हैं, जैसाकि 'श्राद्धकर्मविज्ञान' नामक प्रथम ऋणमोचनोपाय
प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। तदित्य-८ महासङ्गीतसरया से पार्थिव भौमपितृसम्पत्त
प्राप्ति, अयान्तर पद्याययों से रुद्रादि सम्पत्तप्राप्ति, पद्यसरया (७०) से प्राणनाडी-सम्पत्तप्राप्ति, एव
सर्वसमन्वयात्मिका ८० सरया से- 'अशीतिभिर्हि महदुक्थमाप्ययतेतमाम्' रूपा अन्नसम्पत्त प्राप्ति, निग
मवन् सर्वात्मना इम महासङ्गीतसरयासम्पत्त से सहस्ररूप से प्राप्त हो रही हैं, जिनका तालिका द्वारा
स्पष्टीकरण हो रहा है। न केवल लोकात्मिका (चन्द्रपितृलोकात्मिका चान्द्री) अन्नसम्पत्त ही, अपितु
इमी मर्यासम्पत्त से अधिदैवतानुगता-आध्यात्मिकी भी निसर्गत ससिद्धा बन रही है। पद्यानुगता
अष्टसरयासम्पत्त प्राकृतिक गायत्र (अतएव) अष्टावयव पितृसम्पत्त की सम्राहिका बनती हुई अधिदैवत
(प्राकृतिक) सम्पत्त की सम्राहिका प्रमाणित हो रही है। एव पद्यावयवानुगता द्वासप्तति (७०) सरया
सम्पत्त वैकारिक प्राणनाडीसम्पत्त की सम्राहिका बनती हुई अध्यात्मसम्पत्त की प्रतिष्ठा प्रमाणित हो रही
है, जैसाकि परिलेख में इम मन्त्रिणेण का भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

अधिदैवत, एव अध्यात्म, दोनों सम्पत्तियों का समग्र सम्बन्धमूर्त माना गया है अधिभूत।
निस प्रकार श्रौत देवपितृ-कर्म में सारमण्डलात्मक प्राकृतिक यज्ञात्मक अधिदैवतभाव के साथ शारी
रिक पितृदामक वैकारिक यज्ञात्मक सारभावात्मक बुद्धिप्रधान अध्यात्म (भूतात्मलक्षण अध्यात्म) का
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पार्थिवनिर्वात्मक प्राकृतिक-वैकारिक मध्यस्थ अधिभौतिक यज्ञात्मक
(भौतिक यज्ञात्मक) सरयासम्पत्त-युक्त हविर्द्रव्य-कपाल-इधम-चरु-साग्राध्य-दक्षिणा पात्र-वहि-आदि

आदि पदार्थों को मध्यस्थ बनाया जाता है, ठीक इसी निगमाम्नाय के अनुसार भारतीय लोकमान्यात्मक गण देवपितृकर्मों में भी चान्द्रमण्डलात्मक प्राकृतिक अधिदैवत के साथ चान्द्रभावात्मक मनु प्रधान अध्यात्म का सम्बन्ध कराने के लिए चान्द्रसोमप्रधान पार्थिव सौरात्रादि-वैखरी वायुरूप (मानसिक भावपत्र लोकगीतरूप) महासङ्गीत, आदि आदि आधिभौतिक भागों को मध्यस्थ बनाते हुए सब सम्पन्न का समग्र कर लिया जाता है। आधिभौतिकसम्पन्न वह प्राजापत्या भौतिक सम्पन्न हैं, जिसके द्वारा उस ओर को अग्निदेवनमनन, एव इम ओर को अध्यात्मसम्पन्न, दोनों का समसम्बन्ध सुसमन्वित बना रहता है। 'प्रजापतिः षोडशी' के अनुसार प्राजापति सरयासम्पन्न के अनुपात से सोलह कलाओं में विभक्त माने गए हैं, जिस षोडशभावापत्र प्रजापति के 'षोडशीपुरा प्रजापति, षोडशकलपराप्रकृतिप्रजापति, षोडशमलोपेतप्रपराप्रकृतिप्रजापति, ये तीन मगरा आधिदैविक-आध्यात्मिक-आधिभौतिक महिमरूप (विवर्षभाव) निगमशास्त्र में प्रसिद्ध हैं, जिनका सन्निधिरापरिचय इसी प्रकार से सम्बन्धित आगे आने वाले 'पावनस्मृति के सम्बन्ध में तटस्थ आलोचना, एवं तन्ममाधान' नामक अन्तर प्रकरण में स्पष्ट होने वाला है। प्रकृत में कहना यही है कि, कुलस्त्रिया से सम्बन्धित राष्ट्रिय गणनात्मक सम्पूर्ण वैवाहिकादि लोकमान्यतानुबन्धी गानम भावप्रधान देवपितृकर्म षोडशकलोपेत आधिभौतिक पार्थिव प्राजापति से ही सम्बन्धित है। इस षोडशकलोपेत प्राजापत्यसम्पन्न के समग्र के लिए ही लोकमान्यतानुबन्धी विवाहाद्यनुगत देवपितृकर्म निबन्धन सम्पूर्ण लोकगीत (देवीदेवताओं-देईदेवताओं के गीत) १६ ही आम्नायातुगत बन रहे हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, बिचा काम्यरात्रिजागरण हो, सर्वत्र देवकर्मसम्बन्ध में कुलस्त्रियों की पारम्परिक आम्नाय के अनुसार सोलह ही गीत गाए जाते हैं। प्रकृत पावनस्मृति में आठ महासङ्गीत तो मुख्य हैं ही। परिशिष्टात्मक नवम गीत समग्र में 'दीपक-अञ्जन-अलकैराम-महामण्ड-जिसका स्वरूप यवनसत्कृति के सम्पर्क से आन 'मैहर्दी' ने ग्रहण कर लिया है—आदि कतिपय महासङ्गीतों के अतिरिक्त 'दुर्गास्तुति' स्वरूपमान्यतानुबन्धी (कुचमान्यतानुबन्धी) 'कालापहाडपारास्तुति, नारायणस्तुति (डि गी के श्रीश्रीदेवाधिदेव कल्याणभगवान्) आदिरूप से अत्रान्य महासङ्गीतों का समावेश प्रती हुई कुलस्त्रियों जत्र तक १६ सरयासम्पन्न (प्राजापत्यसम्पन्न) प्राप्त नहीं कर लेती, तबतक अपने देवपितृकर्मनुगत महासङ्गीतकर्मों में ये देवियों अपूर्ण ही मानती हैं तिर्कृत मुख्य महासङ्गीतों में साथ अन्य उक्त महासङ्गीत अत्र ही देवपितृकर्म में कुलस्त्रिया के द्वारा समाविष्ट होते हैं, चिनसे १६ सरया परिपूर्ण बन जाय, यन् तात्पर्य है। इस प्रासङ्गिक उक्त्य को लक्ष्य में रखते हुए ही तालिका से अपने मानस क्षेत्र में हम पावन बना रहे हैं। प्रतु निबन्धन के १२६ वें प्रश्न से आरम्भ कर २६४ वें प्रश्न पर्यन्त अनुमानित शनत्रयो में परिपूर्ण यह महासङ्गीतनिबन्धन पावन स्मृति आम्नायशील आस्त्रियों में शान्ति बनाये, इसा मङ्गल मना के साथ पितृतालिता उपस्थित हो रही है।

अब दो शब्दों में महासङ्गीत के अन्तरार्थ का भी समन्वय कर लीजिए । (१)—हे मेरे सम्मानित रथकार ! तुम बड़े चतुर (शिल्पी-कारीगर) हो, साथ ही सौम्यस्वभाव (सुज्ञान, अतएव सौम्य पितृकर्म के अनुरूप) । हे विराणीड़ा ! (दैश्यापुत्ररूप से मूलदृष्ट्या प्रख्यात-देखिए इसी महासङ्गीत की टिप्पणी में इस शब्द का निर्वचन) तुम मेरे इस पितृकर्म के लिए काष्टपट्ट घड़लाओ । (२)— (यह ध्यान रहे कि) यह पट्ट पितरों के, वदुवासिनी माता के, ध्याङ्गीमाता के, महावीर के, भैरु के, और और भी समस्त पितृपरिवारानुगत-पितृदेवता (देवता) और पितृपत्नियों (देई-देवी) के अनुरूप ही हो । (३)—इसके उपलक्ष्य में मैं तुम्हें 'करङ्कसार' ÷ से सम्मानित करूँगी । तुम्हारी पत्नी को घृताप्लुत लक्षपच) लापसी से सम्मानित करूँगी । (४)—तुम्हें पचरंग उष्णीष (पगड़ी) दूँगी, तुम्हारी पत्नी को विविधरंगरञ्जित पीतवस्त्र (पोला-चूँदड़ी-जिसे पैत्रवस्त्र माना गया है) । (५)—तुम्हारे कानों में मुर्का (बुड़की) पहिनाऊँगी, तुम्हारी पत्नी को कण्ठी (गले की तिलड़ी-त्रिगुणित-त्रिवलिता गलमाला) और पचमस्थी (टेवटा) पहिनाऊँगी । (६)—अब (इन सर्वविध सम्मान परमों से सम्मानित-तुष्ट-वृप्त होकर) हे रथकारबाबा ! मुझे पट्ट के लिए 'पट्टप्रतिमा'—'पितृ-प्रतिमा'—'पितरप्रतिमा' ला दे' (अ) यह पितरों के लिए प्रतिमा है, यह पितरों के लिए प्रतिमा है (पितरों पातड़ी जी, पितरों पातड़ीजी) ।

कुलस्त्रियों के द्वारा महता समारम्भ से यह पितृप्रतिमास्थापन कर्म सम्पादित हुआ है । इस कर्मकाल में सब स्त्रियाँ (सौभाग्यती स्त्रियाँ) मावधान धन जाती हैं । दीपक को संभालती हैं,

ॐ हमारी कुलदेवी जहाँ वदुवासिनी है, वहाँ विभिन्न अन्य कुलों की मान्यता के अनुसार विभिन्न भी कुलदेवियाँ हैं । कुलदेवी का सामान्य नाम है—'ध्याङ्गी माता' । अतएव जिस अथसर पर कुलदेवी का कौलिक नाम स्मृत नहीं होता, वहाँ 'ध्याङ्गी' अभिधा का सन्निवेश हो जाता है । 'ध्यात-ध्यान' ही 'ध्याङ्गी' शब्द के निर्वचनार्थ हैं ।

—गोधूमचूर्ण को घृत में परिपक्व कर (गोहूँ के आटे को घी में सेक कर) उस में गुड़ मिला कर जो मोदक बनाया जाता है, उसे 'कसार' कहा गया है । घृत इसमें नाममात्र ही रहता है । अतएव यह कठिनवय रहता है । अतएव यह 'करङ्क-कठिनावयव-कमार' कहलाया है । यह गुड़ के समन्वय से माङ्गलिक माना गया है । अतएव विवाह में भी माङ्गलिक दानपरिग्रहों में 'सूत मगद का लाडू' रूपसे सूत मोदक का (करङ्कसार मोदक का) ग्रहण हुआ है ।

[अ]--(१) प्रतिमामह (२) पितामह (३) पिता (श्रीबालचन्द्र), ये तीनों मुरय माने गए हैं । तीनों के भाषनात्मक संग्रह के लिए ही (१) 'पट्टप्रतिमा-पितृप्रतिमा-पितरप्रतिमा' इन तीन नामों का सन्निवेश हुआ है (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण-२।६।१।३) ।

मँहड़ी लगती हैं, अञ्जन आँतों है। इस प्रकार मर्त्यलना सञ्जीभूत बन कर, मङ्गलभावापन बन कर प्रतीमाधारणन रम्म करती है, और यही मुख्य पितृकर्म का अन्तिम कर्म माना गया है कुलान्द्रियों की मान्यता में। तदनन्तर श्रेय रात्रि में स्त्रियों की सहज भाग्यता से सम्बन्धित-सहज आमोत्र-प्रमोत्र-भारनिबन्धन अन्यान्य लोभगत गाए जाते हैं, चिनमें से कुछ को तो रहस्यपूर्ण ही माना जायगा। शेषकके गीत, ऋजलके गीत, मँहड़ीके गीत, आदि विगेष महत्त्व रखते हैं। इन गीतों की परीक्षा करना भी बड़ा ही महत्त्व रखती है, जिसे विस्तारभिया यहाँ समाविष्ट नहीं किया गया है। प्रतिमास्थपनान अष्ट महासङ्गीतों के अनन्तर गाए जाने वाले सम्पूर्ण श्रेय गीतों को हम 'परिशिष्ट गीत' कहेंगे, एवं इन मधकी समाष्टिना नवम विभाग माना जायगा, जो नवम मरया अपनी अपूर्णता से- 'नयो नयो भवति जायमानः' के अनुसार चान्द्रसर्ग को सदा प्रजान्त रखा करता है। प्रसन्नोपास मरयामम्बन् के सम्बन्ध में भी दो शब्द निवेदन कर देना सहाय ही माना जायगा श्रद्धालुओं की श्रद्धापूत दृष्टि में।

“प्राणतत्त्व जिन जिन मरयाओं में प्रकृतिमण्डन में निमग्न है, प्राणानुगत पारिव भूतों को उन उन मरयाओं के साम्य से तन्-मरयाममलुलित प्राणतप्राणसम्बन् रत ही प्राण हो जाती है यह नैगमिक रहस्य है। उदाहरण के लिए यदि इन्द्रदेवता के लिए महदुक्त्याग्निचा अत्राहुति दी जायगी, तो मन्त्रनाय २० होगी। २० मरया का मूचक शब्द है 'अशीति। ऊपर यही शब्द 'अश' का भी मूचक बन रहा है। इसी आधार पर 'अशीतिभिर्हि महदुक्त्याप्यायते' सिद्धान्त स्थापित हुआ है। अस्ती मन्त्र, अस्मी अन्नर, अस्ती पत्रा, इस प्रकार अशीतिमरया देवान्सम्बन् की सहायिका बन जाती है। दृष्टियोग में उस पात्र दो दो का युग्म बनाकर रखते जाते हैं। दशमरया से प्राणिक दशान्वय विराट्त्व-सम्बन् का समग्र हो जाता है, एवं युग्ममरया से द्वापत्यभावाणुगन प्रजननम्बन् का समग्र हो जाता है। शतपथविज्ञानभाष्य में यत्रतत्र सर्वत्र इस मरयामम्बन् के समन्वय के द्वारा ही यत्ररहस्य का स्वम्बन्निर्लेपण हुआ है। क्या लोभमान्यतानुगत रात्रिवागरणात्मक पितृकर्म में भी निगमानुगन मरयामम्बन् का आम्नाय प्रतिष्ठित हुआ है?, प्रश्न है।

यदि महासङ्गीतों का समन्वय पूर्ववर्णनानुसार निगमान्नायप्रामाण्य-सम्बन् से मर्त्यलना मनुज है, तो अत्रत्य ही मरयासम्बन्-दृष्टि से भी महासङ्गीत समाष्टि को सम्पदाम्नायप्रामाण्य से मनुज

॥ “द्वन्द्वं पात्राणुडाहगति-शूर्पञ्च, अग्निहोत्रहृषणीञ्च। म्पयञ्च, इयात्तानि च। शग्याञ्च कृष्णाजिनञ्च। लूलल-भुमले। द्यत्-उपले। तदग (१०)। उगात्तग वै विराट्, विराट् वै यजः। तद्विगजमेवैतत्-यत्रमभिमम्पादयति। अथ यद् द्वन्द्वं-द्वन्द्वं व वीर्यम्। यदा वै द्वौ भंरभेत्, अथ वीर्यं भवति। द्वन्द्वं वै मियुनं प्रजननम्। मियुनमेवैतत् प्रजननं क्रियते”

—शत० १।१।१।२१

पैत्रमहामन्त्रीतानुगता-मंख्यामस्यत्-(परिलिखितः)-(पितृप्राणत्सकः-महानात्मानुगतः सन्नीत एव महासन्नीतः) ।

क्रम संख्या	महासन्नीत-अभिधा (नाम)	महासन्नीतानुगत-आरम्भकप्रतीक	महासन्नीत पद्यावयवसंख्या	पद्यावयवसंख्यामस्यत्
(१)	कुलदेवीसंस्मरण	"श्रेष्ठो श्री आज्ञा प्रार श्रान धन०" (२३२ पृष्ठ)	एकादश [११]	म्द्रसस्यत् [११]
(२)	कुलदेव्यातिथ्य	"माधान मॅमंद परल्यो प्रारण्यो प०" (२४१)	एकदश [११]	म्द्रसस्यत् [११]
(३)	दुग्धदोहन	"धोली सी पूसर प्रारी कपला सी गाय" (२४५)	अष्ट [८]	पार्थिवगायत्रस्य न [८]
(४)	पितृ-आतिथ्य	"काण का तोला श्रो काण की टोंडी" (२६)	अष्ट [८]	पार्थिवगायत्रमस्यत् [८]
(५)	पितृपरिवारधुति	"प्रार माधान मॅमंद ल्याश्रो सा, दिक्खण०" (२६४)	चतुर्दश [१४]	पितृपरिवारमस्यत् [१४]
(६)	पितृगमननिरोध	"वाप वरज भोमियो धोंकी माय वरज जी०" (२७८)	अष्ट [८]	गायत्रसस्यत् [८]
(७)	शुलसतीसंस्मरण	"सत्ती के दरवार, चम्पा फूल रही प्रारी माय०" (२८१)	षट् [६]	षट्शुलमस्यत् [६]
(८)	पितृसूक्तस्थापन	"प्रार राय स्वातीका र, वृत्तो चतर सुजान०" (२८७)	षट् [६]	षट्पितृसस्यत् [६]

मानिसुविधानी-पारिरसहजा सर्वसम्प्रदायिक-
सांख्यविधानी-विहित-पुनर्विष्णुसंज्ञा (चतुर्दश)

पद्यावयवानुगतासंख्यासस्यत् का संकलन-७२
प्राणनाड्य-अध्यात्मम् (अध्यात्म-
सम्पत्संग्रहः)

अष्टपद्यानुगता-संख्यामस्यत् का संकलन-८ गायत्रसस्यत्-पैत्रसस्यत्
पितरः प्राठिका-गायत्रा-अधिदैवतम् (अधिदैवतसस्यत्संग्रहः)

(८०)
"अशीतिभिर्महदुक्थ-
माप्यायते"
इत्यष्टौगमिकाः
८ पैत्रसस्यत्-अधिदैवतानुगता, एवं ७२ गायत्रसस्यत्-अध्यात्मानुगता, संकलनेन ८+७२-८०" सस्यत्-अशरीतिः
अत्रसस्यत् अत्रसस्यत्प्रदानात्सम्प्रदाहामन्त्रीतपरमस्या पितृपुष्टिः-पितृपुष्टिः, पितृसस्यत्प्राप्तिय
अन्यान्येवपितृभाथानुगत-अष्टसंख्यामित-लोकागितसमन्वयान् पौंडरकलोपेत-प्राजापत्यसस्यत्प्राप्तिय

पितृकर्मनिबन्धना-लोकमान्यतानुगता-अन्नपितृप्राणसन्तर्पिका-रात्रिजागरणप्रधाना-कुलश्रीवर्ग-सम्पादिता-अष्टमूलपात्त्रिका-द्वासप्तति (७२) पथावयववृत्ताङ्गा महासङ्गीतमयी पावनस्मृति प्रकान्त 'गयाश्राद्ध' कर्म के आन्ध्रन्तर में ही प्रसङ्गाकार्पण से शुचिभावापन्न श्रद्धालु मानव की श्रद्धावृद्धि-श्री-वृद्धि की कामना से यहाँ अपनी अस्तव्यस्त-असम्बद्ध-किन्तु श्रद्धापूत-स्मृति के आधार पर गृहप्रतिष्ठा-लक्षणा कुलदेवी के निःसौम अनुग्रह से समुपस्थित की गई, जिसे स्मृत्या स्मृत्या 'रोमहर्षः प्रजायते' ।

उपरता चर्यं महासङ्गीतनिबन्धना पावनस्मृतिः

पितृकर्मनिबन्धना

प्रासङ्गिकी

—:ॐ:—

पावनस्मृति के सम्बन्ध में प्रासङ्गिकी तटस्थ आलोचना, और तत् समाधान —

अभी एक प्रासङ्गिक चर्चा ओर शेष रह गई है, जो प्रासङ्गिक चर्चा युगधर्मानुगत वर्त्तमान भौतिक युग की अपेक्षा से, भूताविष्कारपरम्परानुग्रह से केवल भूतपरायण भूतनिष्ठ-भूताविष्ट-(मनो-गर्भितशरीरपरायण-शरीरनिष्ठ-शरीराविष्ट) बन जाने वाले वर्त्तमान विज्ञानवादी (चाणिक-भूत विज्ञानवादी) नराभासवर्ग की अपेक्षा से अपना एक विशेष, निरतिशयरूपेण विशेषतर-विशेषतम महत्त्व रख रही है। सुनिष्ट तो सावधान होकर अपनी सहजश्रद्धा को अशमाखणवन् (पापणशिलावन्) सुस्थिर-अविचलित बनाए रखते हुए उस अश्रद्धामूला वैकारिकभूतसर्गनिबन्धना प्रामाणिक चर्चा-आलोचना का इतिवृत्त, जो सहसा पूर्वप्रतिपादित पावनस्मृति की ही भाँति आप जैसे श्रद्धालुओं के मुख से भी 'रोमहर्षश्च जायते' भाव एकत्रार तो गौखरी-द्वारा अभिव्यक्त करा ही देगा।

“मृतात्मा के लिए गयाश्राद्ध न कराने से औपपातिक महानात्मा, तदनुगत वायव्य हंसाला मुक्त नहीं होगा। चन्द्र-रूप महानात्मादि-हंसालादि पितर तदुपशजों को अपत्य-सम्पन्-श्रीविहीन करते रहेंगे। रात्रिजागरणद्वारा लोकनिबन्धन पितृकर्म के बिना गृह पितर अप्रसन्न हो कर काय-प्रवेश द्वारा पारिवारिक व्यक्तियों को उन्मत्तित करते रहेंगे। अतएव कुलरिश्रियों के द्वारा महासङ्गीत के माध्यम से यथासमय-यथापूर्व अन्य देवकार्यों की भाँति इन गृह प्रेतपितरों की भी अन्नप्रदान-द्वारा तुष्टि वृत्ति प्रकान्त रहनी ही चाहिए। अन्यथा ये भी कुलस्त्री-सम्पन्-सन्तति-सौख्य-के उलोड़क-विनाशक-बनते रहेंगे। ये प्रेतपितर श्मशानस्थ 'श्मशा' नामक प्रेतदेवता के द्वारा सञ्चालित रहते हुए इतस्ततः आकाश में-वट-पिप्पलादि वृक्षों में-पुरातन शून्य गृह-कन्दराओं में-मध्याह्न में, सायं काल-मध्यरात्रि में-श्मशानभूमि में-चतुष्पथ में विविधाकारों में परिणत रहते हुए परिभ्रमण करते रहते हैं। सुगन्धद्रव्य (इन्ध-पुष्पमाला आदि) लगा कर पहिन कर, क्षीरान्न-मिट्टानादि खा पीकर

उक्त स्थानों में उक्त समयविशेषों में घूमने फिरने विश्राम करने वाले बालकों पर स्त्रियों पर तत् स्थानीय प्रेतों का आक्रमण होना सम्भव है, जिस इस आक्रमण से इनका विविध उत्पादादि रोगों से आक्रान्त बन जाना भी सम्भव है। अतएव परिवार के प्रज्ञाशील (समझदार) स्त्री पुरुषों को अपने अपने पारिवारिक बच्चों को, नववयस्का-विशेषतः ऋतुमती, सगर्भा म्त्रियों को उक्त स्थान-उक्त समयविशेषों में गमनगमन से बचाते रहना चाहिये”।

इत्यादि इत्यादि पूर्वोक्तलक्षणा जिस भूत-प्रेतवाधापरम्परा का पार्वण-महालय-क्षयाह-गयाश्राद्धादि श्राद्धपरम्परा का ऋणमोचनोपायोपनिषत् से आरम्भ कर पूर्वोपवर्णित 'महासङ्गीत की पावनस्मृति' नामक प्रासङ्गिक प्रेतपितृकर्म पर्यन्त जो स्वरूप विश्लेषण हुआ है, इसकी प्रामाणिकता के लिए जो जो निगमागम-प्रमाण-आम्नायपरम्परा-बड़े आटोप के साथ उप-वर्णित हुई है, इसके माध्यम से भावुक श्रद्धालु मानवर्ग में जो भय-कम्पन-उत्पन्न करने का प्रयास हुआ है, वह अवश्य ही एतद्देशीय-परम्परा आम्नायभक्त (रूढ़िभक्त) धर्मभीरु भारतीय आस्तिक भावुक मानव के लिए ही श्रद्धा का विषय बन सकता है, सदा से ही धनता चला आ रहा है। किन्तु इन सब प्रवादों का वर्तमान युग के उस तटस्थ आलोचक ही दृष्टि में क्या महत्त्व शेष रह जाता है, जिसकी बुद्धि ने, प्रज्ञाशीला मनीषा ने प्राकृतिक तत्त्ववादानुशीलनपरम्परा के, तर्क-युक्ति, सर्वोपरि विज्ञानपरीक्षणपरम्परा के प्रामाण्य माध्यम से सम्पूर्ण प्राकृतिक तत्त्ववाद के वास्तविक-तथ्यात्मक-स्वरूपज्ञान के द्वारा तथाविध केवल शब्द प्रामाण्यानुगत-सर्वथा अपरीक्षित-मान्यता-परम्पराओं की निःसारिता-अनुपयोगिता-घटकता का इतिहास जान लिया है, सर्वात्मना पहिचान लिया है। ऐसे प्रज्ञाशील मनीषी तटस्थ वैज्ञानिक का श्रोर से यदि निम्नलिखित आलोचना-परम्परा उपस्थित होती है हम केवल प्रमाणभक्तों के सम्मुख, तो उसका हमारी तर्क-युक्ति-विज्ञानशून्या जड़ श्रद्धा-अन्धश्रद्धा क्या समाधान करेगी?, एवं हम तथा हमारी कल्पनिक? मान्यता परम्परा, दोनों ही कैसे सुरक्षित रह सकेंगे उन तटस्थ आलोचकों की तर्क-विज्ञानसम्भता तटस्थ आलोचना की प्रति-द्वन्द्वता में, जिस तटस्थ आलोचना का स्वरूप वर्तमान युग में न केवल पठितवर्ग के लिए ही, अपितु सर्वसाधारण के लिए भी सर्वा सुलभ बन गया है।

“अहोरात्र देखते हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं हम मुबलित नयन बन कर कि, जो प्रगति-शील मानवजातियों शाश्वतप्रमाणानुमोदित श्राद्धादि परम्परा के नाममात्र से भी परिचित नहीं हैं, 'पञ्चमहाभूतविज्ञानान्वेषण' के अतिरिक्त जिनके कोरा में 'भूत-प्रेत' नाम का कोई कल्पित पदार्थ समा-विष्ट नहीं है, जो सपरिवार-समन्धुवान्धव सर्वत्र स्वैराचारेण निर्भयरूपेण विचरण करते रहते हैं, जिनके परमसौम्य बालवृन्द, अनन्यसौम्य नारीवृन्द सर्वत्र सब कालों में सब कुल स्वन्दरूप से अशान-पात करते हुए अपने मानवजीवन को धन्य बना रहे हैं, जापदवस्था की कौन कहे,

स्वप्नावस्था में भी तो वे भूत-प्रेत-पितर-भैरव-दैवी-बल-गाधर्मादि स्पर्श भी तो नहीं कर पाते उनका, चित्त भूत प्रेतादि की मान्यता से भारतीय परिवार अहनिश विरम्भित बने रहते हैं। जतनी त्रिर अनुधावन करने की क्या आवश्यकता है, जबकि हम हमारे ही देश में हमारी शास्त्रीय मान्यताओं के प्रति आदरभाव सुरक्षित रखने वाली कतिपय जातियाँ जैसे स्थानों में न केवल भ्रमण हीं करतीं, अपितु वे श्मशानस्थान-शून्य चेत्यादि स्थान ही उन जातियों के अहोरात्र के निवास स्थान बने हुए हैं जहाँ गमनमात्र से हम नागरिकों के, श्रद्धालु-शास्त्रभक्त नागरिकों के—बच्चे, और रिज्यों विकम्पित होने रहते हैं। स्वयं हमारे धर्मशास्त्र ने कतिपय यैसी जातियों का उल्लेख किया है, जो शास्त्रीय विधिपूर्वक श्मशानादि स्थानों में ही सपरिवार यावज्जीवन तत्रैव निवास करतीं हैं। श्मशानकरमाहिणी सुप्रसिद्ध 'महान्राह्मणजाति' (कात्या) सपरिवार चिताओं से सलग्न गृहों में ही सुख शान्तिपूर्वक निवास करती है। इनके दुधमुँहे बच्चे श्मशानचिदा के आस-पास क्रीडा कौतुक करते हुए वहाँ प्रेतकर्मनिवन्धन आगत-दुग्ध-मिष्टान्न-चौरल से अपनी रसना को रसान्वित करते रहते हैं, और श्मशानवासी भूत-प्रेताण, किंवा वेदान्तायसिद्ध श्मशानशानुगत घोरघोरतम 'श्मशा' देवता इनकी ओर भ्रूविक्षेप भी तो नहीं कर सकते। कहना, और मानना पड़ेगा, कहना चाहिए, और मानना चाहिए कि, शास्त्रीय आम्नायप्रामाण्य पर अत्रलम्भित श्रद्धापूर्वक रिहित मर्यादित श्रद्धादि और्ध्वदेहिक कर्म, भूतप्रेतावेश-भूतप्रेतवाधा-सत्र बुद्ध विज्ञानदृष्ट्या हम वर्तमान वैज्ञानिक युग में सर्वतन्ना आलोच्य, अतएव अप्रामाणिक, अतएव नितात उपेक्षणीय ही हैं। अधश्रद्धालु-गतानुगतिक स्त्री समाज (जो भी भारतीय उपडित स्त्रीसमाज) के अतिरिक्त एव तत्समानधर्मा जडमति मानवयुग के अतिरिक्त कोई भी प्रवाशील मानव युक्तिविज्ञानतर्कशून्य ऐसी काल्पनिक मान्यताओं के प्रति, काल्पनिक शास्त्रभक्ति के प्रति यन्किञ्चिन् भी आस्था नहीं रख सकता, नहीं रख सकती, नहीं रखनी चाहिए। प्रत्यक्षप्रमाणानुगत तथाकथित बुद्ध एक लौकिक निदर्शनों के माध्यम से ही जब कि अपनी शास्त्र मान्यता का सट्टब दुर्गै सर्वात्मना विकम्पित है, तो इस सम्बन्ध में विज्ञानानुमोदित अन्य तर्क-कारणों का माध्यम इसलिए (हम आलोचक) सर्वथा व्यर्थ ही मान रहे हैं कि, निवृत्तत्व-निरर्थक-दर्शन में अपनी विज्ञानबुद्धि का दुरुपयोग करना तदस्थ आलोचकों का काम नहीं।"

“आलोचनाप्रसङ्गे—‘ओम्’ इत्यंतदुवाच श्रद्धालुरयम्”

अक्षरशः तदस्थ आलोचकों की उक्त आलोचना इसलिए शास्त्रभक्त आम्नायप्रामाण्यवादी श्रद्धालु के लिए मान्य होगी कि, आस्तिक श्रद्धालु केवल 'विधिवाद' का ही समर्थक है। वह 'हो' करना ही जानता

* निपादस्त्री तु चाण्डालात्-पुरमन्त्यानमायिनम् ।

‘श्मशानगोचरं’ सूते बाह्यानामपि गहितम् ॥ मनु १०।३६।

है, 'ना' करना नहीं। 'निषेधभाज' उसकी अस्तिभावानुगत विधि से सर्वथा तटस्थ है। अतएव आलोचकों की आलोचना का सर्वात्मना अन्तःकरण से समर्जन करते हुए, उनकी विज्ञानानुमोदिता भावुन्नतापरम्परा को सुरक्षित रखते हुए ही हम उनकी तटस्थ आलोचना का तटस्थरूप से ही समाधान करने का सामयिक प्रयास करने की चेष्टा करेंगे।

समाधान से पूर्ण कुछ एक प्रतिप्रश्न हैं हमारी ओर से उन तटस्थ आलोचकों की आलोचनात्मिका प्रश्नपरम्परा के सम्बन्ध में। जो असभ्य-असंस्कृत-मूर्ख-यथाजात-मानव मानवसर्ग के आरम्भ युग से वर्तमान युगपर्यन्त सभ्यता-संस्कृति-शिक्षा-नीति-धर्म-विज्ञान-तत्त्वमीमांसा-आचारमीमांसा-मनोविज्ञान-आदि आदि से सर्वथा अपरिचित रहते हुए, पशुवन् केवल आहारनिद्राभयमैथुनपरायण ही बने रहते हुए, पशुसमान ही जीवनयापन करते हुए 'जायस्व-म्रियस्व' (पैदा हो जाओ, और मर जाओ) को ही अपने मानवजीवन का परमपुरुषार्थ मानते चले आ रहे हैं, उनकी दृष्टि में क्या संस्कृति-सभ्यता आदि से सम्बन्धित विधि-निषेध (नियम और अपवाद) का कोई महत्त्व है? क्या मानव ही एकमात्र प्राकृतसर्ग का प्राणी है? क्या मानवेतर पशु-पक्षी-कीट कृमि-आदि प्राकृतिक सर्ग के प्राणी नहीं हैं? क्या इन परवादि प्राकृतिक प्राणियों के लिए, इनके समुदाय के लिए, इन्हें सुसंस्कृत-शिक्षित-सभ्य बनाने के लिए प्राकृतिक विज्ञानवादियों ने आज तक कोई वैसा सफल प्रयास किया है, जिसके द्वारा इनकी आकृति-भाषा-व्यवहार मानवसदृश बन गया हो? मीमांसा कीजिए अपनी तर्क-युक्ति-सम्मता विज्ञानदृष्टि से इन प्रतिप्रश्नों की। मीमांसा से आप जिस निष्कर्ष पर पहुँचे, अनुग्रह कर उससे हमें भी कृतकृत्य कीजिए!

प्रकृतमनुसरामः। अवश्य ही अमुक जातियाँ श्रद्धादिकर्म-भूतप्रेतमान्यता-आदि से असह्युष्ट रहती हुई भी अपने ऐहलौकिक सुखोपभोग में-अपत्य-कलत्रपरम्परा से आज सर्वाग्रणी, विशेषतः मान्यतानुगामिनी आस्तिक वर्तमान भारतीय हिन्दूजाति को अपेक्षा से तो अवश्य ही सर्वसुखोपेता प्रमाणित हो रही हैं। ओर ऐसी समस्या आज ही कोई नवीन नहीं है। पुरायुग (वैदिकयुगात्मक देवयुग) में भी यह समस्या ठीक इसी रूप से आन्तिक भारतीय मानव के सम्मुख उपस्थित हुई थी उस युग के विज्ञानपरायण लोकमुन्वानुगत-भारतीय आस्तिक-मान्यताओं के अन्यतम प्रतिद्वन्द्वी-विरोधी-मानव-समाज के समतुलन में। श्रुतिसिद्ध यज्ञकाण्ड पर, देवयजनकर्म पर, पितृयजनकर्म पर उस युग में आन्तिक मानव की पूर्ण श्रद्धा थी। किन्तु जब इसने यह देखा, और यह अनुभव किया कि, "जो जानियाँ हमारे शास्त्र पर अणुमात्र भी विश्वास-श्रद्धा न कर केवल अपने बुद्धि-विज्ञानबल पर लोकोत्तितमूलक भौतिक कर्मों में परागण हैं, वे हमारे अपेक्षा विशेष समृद्ध हैं। इधर श्रद्धापूर्वक देव-पितृयजनकर्म में अक्षोभ्य तल्लीन हन भारतीय परलोक सुख की कौन कहे, ऐहलौकिक सुख से भी वञ्चित हैं"। इसी समतुलनभावानुग्रहेण उत्पन्ना तान्त्रिक श्रद्धा से उस युग का भारतीय आस्तिक

मानव देवपितृमूर्त्त से विमुख बन गया, जिम पुरायुगानुगता ऐतिहासिक घटना की ब्राह्मणग्रन्थों में—
 'अश्रद्धा वै मनुष्यान् निवेद । य उ यजन्ते (भारतीयद्विजातयः), ते पापीयांसः । य उ न यजन्ते
 (अभारतीयः), ते श्रौषामः । किंराम्या यजेमहि' (शतपथब्रा० १।१।१।२४) इत्यादिरूप से विस्तार से
 मीमासा हुई है * ।

पुरायुगानुगता मीमासा परम्पर। युगधर्मानुपात से उन्नी प्रकार पुन पुन नवीन नवीन इतिहास का
 निर्माण किया करती है, जैसे कि विषयवद् युग मे उद्भूता रावर्षिविधातुगता बुद्धिनिष्ठा लोभभावुद्धा
 नुगता मीमासा से आक्रान्त होती रही है, एष युग युग में पुन पुन उत्ता नैष्ठिक आचार्यों के द्वारा
 आविर्भाव होला रहा है । 'स कालेन महता योगो नष्टः परन्तप !, स एव मयातेऽद्य' (गीता०)
 प्रसिद्ध ही है । यही अस्थितिहासपुराणयुक्त वेदशास्त्र के सन्वन्ध मे घटित हेती रहती है + ।
 उसी पूर्वघटना का आच के इस विज्ञानयुग में पुनरावर्त्तनमात्र है, जो आचर्त्तन शास्त्रत 'देवासुरसंग्राम
 धन' शास्त्रत ही माना गया है । अतएव इससे यत्किञ्चित् भी विरम्बित होना पूर्ण मानव की सनातननिष्ठ
 के लिए कदापि श्रेय पन्था नहीं माना जा सक्ता । देवता 'देवता' ही रहेगे, असुर 'असुर' ही रहेंगे ।
 'शवश्य ही दोनों की प्रतिद्वन्द्वता मे 'पूर्ण सत्यादौजीव्यः' इस प्राकृतिक सिद्धान्तानुसार आरम्भ
 में कुछ समय के लिए (जब तक कि मानव-भारतीय मानव-क्रिया विश्वमानव में देवभाव-उद्-
 बुद्ध नहीं हो जाता, तब तक के लिए) मानव असुरधन से पराजित-सा होता हुआ अपने आपको
 अतुभव करने लगता है । किन्तु अन्त में 'मन्यमेव जयते, नानृतम्' के अनुसार विजयश्री का अधिकारी
 सदन का देवभाव ही बना करता है । ठीक हमने विपरीत अवश्य ही आमुरी-भौतिक बुद्धि का अति
 मानी मानव अपने भूतबल के तात्कालिक मायाभय विस्तार मे भनसमृद्धि का अनुगामी धन जाता है,
 निश्चयेन धन जाता है । किन्तु यही भूतात्तिमान मानव के देवभाये को सर्वात्मना आतृत कर अन्ततो
 गत्या उसी प्रकार इस के समूलविनाश का कारण बन जाता है, जैसे कि—'ते ह असुरा अतिमानेनैव
 परानभूयुः' (शत० ४।१।१।१।१) इत्यादि के अनुसार देवों की प्रतिद्वि न्दता करने वाले अभिमानी असुर
 सर्वात्मना निर्मूल बन जाया करते हैं - ।

* भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी मातृकता' निम्न-व्योपक्रम में इस आच्छान का विस्तार
 से विश्लेषण हुआ है ।

+ युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुजाता स्वयंभवा ॥

—पुराण

- अथर्भ्यैष्यते पूर्ण-ततो मद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति, समूलस्तु निनश्यति ॥

—मनु

'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' इसलिए कि, तटस्थ आलोचक, विज्ञानवादी आलोचक हमारे पूर्वोद्गारों से इस तथ्य के अनुगामी बनते जा रहे होंगे कि, आलोचना का युक्ति-तर्क-विज्ञानसम्मत समाधान तो अद्वानु-आस्तिक के कोश में है नहीं। अपितु-'शेषं कोपेन-प्रयेत्' न्याय से यह उम्मी शास्त्र-प्रामाण्य की घोषणा का अनुगामी बनता हुआ उन हम-आलोचकों की प्रतारणा से गतानुगतिक अन्वयवर्त्मा अपने मूर्ख अनुयायियों को तुष्टमात्र करना चाहता है, जो तटस्थ आलोचक बिना युक्तिकसम्मत विज्ञानवाद के वेधल-कल्पनिक शास्त्रव्यामोहन से स्वयं में भी प्रभावित होना नहीं जानता। इस स्थिति का अनुभव कर रहा है स्वयं यह अद्वालु भी अपने अन्तर्जगत में। किन्तु इस स्थिति से यह चिन्वित इस लिए हो रहा है कि, यह भूतविज्ञानवाद से सर्वथा अपरिचित है, एवं अपरिचित है भूतविज्ञानवादियों की सभ्यता-संस्कृति-शिक्षा-धर्म (मन)-नीति-आचार-विचार-प्रणाली से। इसी सहजचिन्ता ने स्थिति-परिस्थिति-के जानकार भी इस अद्वालु को हत-प्रभ बन रक्खा है। इन के समीप तो इस चिन्तावियुक्ति का एकमात्र यही शास्त्रसम्मत समाधान है कि—

१—पापण्डिनो विकर्मस्थान्-वैडालिप्रतिकाम्च्छुडान् ।

हेतुकान् वक्षुर्त्तरिच वाङ्मात्रेषापि नाच्चयेत् ॥ (मनु० ४१३०)

२—या वेदवाद्या स्मृतयः-यारच कारच कुदृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्कलाः प्रेत्य, तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ (मनु० १२।६५)

३—उत्पद्यन्ते व्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित् ।

तान्यवार्क्कालिकतया 'निष्कलान्यनृतानि च' ॥ (मनु० १२।६६)

४—ध्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सर्वाथेष्वमीमांस्ये, ताम्यां धर्म्मां हि निर्वर्षौ ॥ (मनु० २।२०)

तस्मात्—

५—योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्द्विजः ।

स साधुभिर्मिद्विष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ (मनु० २।१२)

निष्कर्ष उक्त स्तार्शं वषणों का यही है कि, "जिस विधि-आन्त्याय-मान्यता का मूल ध्रुति, एवं स्मृतिशास्त्र (निगमागमशास्त्र) है, उसके सम्बन्ध में किसी भी तर्क हेतु-विज्ञान-किंवा मीमांसा-आलोचना को कोई भी अवसर नहीं है। 'यदस्माकं शब्द आह तदस्माकं प्रमाणात्'—यतो हि शब्द प्रमाणका वयम् ही हमारा एकमात्र समाधान है। जो व्यक्ति तर्क-युक्ति-विज्ञानवाद को अपरणी बना कर हमारी निगमागममूला आस्था अद्व-भान्यता की आलोचना-प्रत्यालोचना करते हैं, साधू लोग

(दृश्यमण्डलधारी धीतराग चतुर्थाश्रमी-तत्त्वचिन्तक तत्त्वोपदेष्टा आचार्य्य सन्यासी) उस वेदनिन्दक केवल हेतुवादी-तर्कवादी का सर्वोत्तमना वहिष्कार (उपेक्षा) ही कर देते हैं। और तो और, वे सन्यासी जैसे हेतुवादी-व्यवृत्तिपरायण x-वैदालप्रतिक-पाखण्डी-विकर्मस्थ (शास्त्रविरुद्ध निन्द्य-असन् धर्मानुगामी) का वाणी से भी सम्मान करना उचित नहीं मानते।

क्या भारतीय शास्त्रानुष्ठा में तर्कवाद, युक्तिवाद, एव विज्ञानवाद का उसी प्रकार प्रवेश निषिद्ध है, जैसे कि अध्यात्मियों के मतवादों में तर्क-युक्ति-विज्ञान-‘कुफ्र’ माना गया है? क्या इस प्रकार भयत्रस्त है भारतीयशास्त्र मतवादों की भाँति ही तर्क-युक्ति-विज्ञानवाद से? यहाँ हमें आपद्धर्मानुगता विधि की आज्ञा से सर्वथा अपवादरूप से ‘निति होयाच श्रद्धालुः’ इस निषेध भाषा का अनुगामी बन ही जाना पडा, विवशतावशा बन जाना पडा। कौन कहता है कि, भारतीय धर्म केवल उसी प्रकार ‘मान्यता’ मात्र है, जैसे कि इतर प्राकृतिक-युगधर्मानुगत मतवाद? कौन यह प्रमाणित करने का दु साहस कर सकता है कि, भारतीय श्रुतिस्मृतिसिद्ध धर्म के पावन-विशाल-शाश्वत-सनातन-विमल-शान्ण्य मे युक्ति-तर्क-हेतु-विज्ञानवाद का समावेश निषिद्ध है? अभी अनुपद में ही मनुस्मृतियों के द्वारा हमने ही तो समावेश निषिद्ध बतलाया था। बननाया था। बनाना एक विरोपट्टिकोणसे अनिवार्य्य था, इसलिए बतलाया था, इसलिए तर्क-विज्ञानादि का प्रवेश निषिद्ध प्रमाणित किया था। जहाँ जिज्ञासा नहीं, केवल वितण्डावाद है, जहाँ तत्त्वबोध के लिए सीमासासम्मत ‘वाद’ नहीं, जहाँ केवल ‘वाद’ के लिए ‘वाद’ है, निरर्थक वाद-विवाद है, शुष्क वाक्फलहमात्र है, अन्तुजुता है, अतपस्वता है, वहाँ तर्क-युक्ति-विज्ञानद्वारा शास्त्रनिष्ठा प्रमाणित भी यदि कर दी गई, तो अभिनिषिष्टों का इस से कोई उपकार ✽ सम्भव नहीं। हाँ, श्रद्धालु का समय अदर्श व्यर्थ प्रमाणित हो जाता है। इसका स्वय अपना अपकार अवश्य निश्चित बन जाता है। इसी दृष्टिकोण से भगवान् मनुने तर्कवादादि का प्रवेश निषिद्ध माना है। ठीक इसके विपरीत जो जिज्ञासाबुद्धि रखते हैं, सात्त्विक भाव से कुछ जानना चाहते हैं, अतएव जो तपस्क-श्रुतुकाय-अजिज्ञ-श्रद्धालु हैं, उन के समाधान के लिए वे ही भगवान् मनु क्या कहते हैं?, सुनिए!

(१)-प्रत्यक्षं-चानुमानञ्च-शास्त्रञ्च त्रिभिर्धागमम्।

नयं सुनिश्चितं कार्य्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ (मनु १२।१०५।)

x-‘अन्तःशाक्ताः-वहिःशैनाः-सभामध्ये च वैष्णवाः’ को चरिचार्थ करने वाले।

✽ “तद्येह प्रजापतिव्रत चरन्ति, ते मिथुनमुत्पादयन्ते। तेषामेवैष ब्रह्मलोकः-येषां तपः, प्रज्ञाचर्य्यं, येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। तेषामेवैष विरजो ब्रह्मलोकः-न येषु जिज्ञा, अनृतं-न माया चेति”।

—-प्रश्नोपनिषत् १।१६।

(२)—आप धर्मापदेशञ्च वेदशास्त्राऽपिरोधिना ।

‘यस्तर्कैरानुमन्वते स धर्मं वेद नेतरः ॥ (मनु १०१-६॥)

तस्मान् -

(३)—नाकारण हि शास्त्रेऽस्ति धर्मः सूत्रमोऽपि जाजने !

‘कारणाद् धर्ममन्विच्छन्-म लोकानापनुते शुभान् ॥

वाच्यवादमूलक तर्क नहीं ‘तर्कप्रतिष्ठानात्’ (वै० दर्शन) रूप से उपेक्षणीय है, वहाँ तत्त्वविज्ञानामूलक तर्काद के लिए-‘यस्तर्कैरानुमन्वते’-‘कारणाद्धर्ममन्विच्छन्’ इत्यादि घोषणाएँ हुई हैं । और फिर केवल विधि-निषेधस्मारक * धर्मशास्त्र (स्मृतिशास्त्र) का यह उत्तरदयित्व है भी न, जो प्रभुसम्मत राजाज्ञानमनुलित-वेदशास्त्र के रहस्यपूर्ण-विज्ञानपूर्ण-तर्कयुक्तिसम्मत विधि विज्ञान में हेतुवाद का समन्वय करे यह उत्तरदयित्व तो एकमात्र है रहस्यपूर्ण वेदशास्त्र का है । दुर्भाग्यवश कतिपय शताब्दियों से वेदशास्त्र की आम्नायमिद्धा तत्त्वविज्ञानपरिपूर्णा अभ्ययना ध्यापनप्रणाली विस्मृत कर दी भारतीय विद्वानों ने । लक्ष्य बने रह गए इनके प्रधानरूप से केवल स्मृतिशास्त्र, पुराणशास्त्र, एवं आचारमीमांसाशास्त्र केवल शुष्कज्ञानानुगत तत्त्वमीमांसात्मक दर्शनशास्त्र । आप तो यह लक्ष्य भी सर्वस्मना विस्मृत बन चुका है । आप तो लक्ष्य बन गए हैं अर्वाचीन शुष्क नव्यन्यायग्रन्थ, मनोरमाद् वादात्मक-व्याकरणग्रन्थ, एव मान सक दुर्बलाताओं को प्रोत्सहित करने वाला वाक्य-साहित्यप्रपञ्च । आप तो यह स्वलित ग्रन्थनिष्ठा भी पलायित है । आराध्य है आप के युग में तो सर्वलक्ष्यशून्या केवल ‘नामभक्ति’ । नैगमिक आम्नाय गया, स्मृतिशास्त्र विलुप्त हुआ, इतिहास (महाभारत) पुराण विस्मृत बने, ज्ञानमीमांसात्मक दर्शनशास्त्र स्मृतिगर्भ में विलीन हुआ, नव्यन्यायग्रन्थ पलायित हुए, परिष्कारसमाकुलित व्याकरणयाद अगत हुआ, मनोऽनुरञ्जक वाक्यसाहित्य परा परावत बना, रह गया, केच न वह ‘हरे राम-हरे राम’, जो सुमूर्धु (भरणासन्न) मानव

(३०० प्रश्न की दिप्पणी का शेषार्श)

इदं ते नातपस्त्राय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रुष्वे वाच्यं न च मा (आत्ममर्चां) योऽभ्यसूयति ॥ (गीता १ । ६७॥)

श्रद्धावाननुमूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभल्लोमान् प्राप्नुयान् पुण्यकर्मणाम् ॥ (गीता १० । ११॥)

* अस्तित्व वेदो विज्ञेयः, धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः । (मनु २ । १०१ ।)

की भाषा मानी गई है — । इस प्रकार 'विवेकप्रदानां भवति विनिपातः शतमुखम्' को अक्षरशः चरितार्थ करने वाली यह स्वल्पनपरम्परा अभी भारतीय विद्वानों को ओर वहाँ ले जाकर निःशेष बना देने वाली है ? प्रश्न के सम्बन्ध से भी आज हम विकम्पित हैं ।

ज्ञानविज्ञानपरिपूर्ण वेदशास्त्र की आत्यन्तिक उपेक्षा का ही यह दुष्परिणाम है कि, हमारा आस्तिक सम्प्रदायवाद भी मनोऽनुभूत्यात्मक भक्तिकाण्ड से आविष्ट बनता हुआ प्रत्यक्षरूप से वेदमिद्ध नैगमिक आम्नायप्रामाण्य पर प्रतिष्ठित चतुर्दशविध चान्द्र भूतमर्ग के तात्त्विक स्वरूप से अरिचिन्तित रहता हुआ 'पितृपरिवार' के स्वरूपज्ञान में कुण्ठित बन गया है । अतएव जिसने रुद्रविभूत्यात्मक भैरव-भौमपायिव पितर (भोजियों)—महावीरादि-मान्यताओं का विरपट्ट-शब्दों में उपहास-उपेक्षा करने में ही अपने कल्पित भक्तिकाण्ड के संरक्षण का अनैकान्तिक उपाय मान लिया है । अपने आपको सनातनधर्मसंरक्षक-आस्तिकमूर्खन्य घोषित करने वाले भारतीय सम्प्रदायवाद की जहाँ ऐसी काल्पनिक प्रज्ञा बन गई है, तो उन अन्य तटस्थ आलोचकों के सम्बन्ध में हम क्या आलोचना करें, जो भारतीय वर्णमाला से, भारतीय भाषा की मौलिक व्यञ्जना से भी सर्वतमना असंस्पृष्ट बने हुए हैं । यह सर्वविधा आपातमख्योयता सम्बन्धित है वेदान्ताय-रे परित्याग से, उस वेदान्ताय वे परित्याग से, जो प्रत्येक विधि की विधि के साथ ही ज्ञानविज्ञानममता रहस्यपूर्णव्याख्या का समन्वय करना अपना मुख्य लक्ष्य मानती है । ऐसा करो ! कहने के साथ ही 'तत्-यत्-कृष्णाजिन-मादत्ते- (तदुच्यते-तस्य कारणमीमांसा क्रियते)' इत्यादि रूप से उस विधि की वैज्ञानिक मीमांसा करके ही अग्रगामिनी बनती है । अतः स्मार्त्त विधिभागों की अकारणनीमांसा-विज्ञाननीमांसा-आचारमीमांसा-से सम्बन्धित जिज्ञासाओं के वैज्ञानिक समाधान का उत्तरदायित्व एकत्र वेदशास्त्र पर ही अवलम्बित है । धर्म का धर्मत्व, कर्म-का कर्मत्व, मान्यता का मान्यतात्व, सब कुछ विज्ञानद्वारा वेदशास्त्र में सनाहित है । देखिए ! स्वयं स्मार्त्तचार्य्य इस सम्बन्ध में अपने क्या मनोभाव अभिव्यक्त कर रहे हैं—

(१)—चातुर्वर्ण्यं, त्रयो लोकारचचारथाश्रमाः पृथक् ।

भूतं-भव्यं-भवच्चैव सर्वं वेदात् प्रसिद्धचति ॥ (मनुः १२।६७।)

(२)—शब्दः-स्पर्शश्च-रूपञ्च-रसो-गन्धश्च पञ्चमः ।

वेदादेव प्रवृण्वन्ते, प्रमृतिगुणकर्मतः ॥ (मनुः १२।६८।)

— वेदविहीनाश्च पठन्ति शास्त्रं, शास्त्रविहीनाश्च पुराणपाठकाः ।

पुराणहीनाः क्वयो भवन्ति, अष्टास्ततो भागवता (नामसर्वं चर्तनपरायणाः) भवन्ति ॥

अपहाय निजं धर्मं 'रामकृष्णोति' वादितः ।

ते हरेद्वेषिणः पापाः, धर्मार्थं जन्म यदुरेः ॥

— स्तुत

भक्तभगनालमृदङ्गाद्यनिरता दामाः कर्त्ता वैष्णवाः (नामभक्ताः) ।

(गन्धर्वाप्सरसप्राणप्रधानाः—नृत्य-गीत-वादनचतुराः)

(३)—विभक्तिं सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।
तस्मादेतत् परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥ (मनुः १०।६।६।)

(४)—अर्थक्रामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।
“धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः” ॥ (मनुः २।१३।)

तस्मान्—

(१)—वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः ।
तं ह्यासाहुः परं धर्मं—उपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ (मनुः ४।१४७।)

(२)—वेदमेव सदाभ्यस्येत्—तपस्तप्यन् द्विजोत्तमः ।
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ (मनुः २।१६६।)

वेदानभ्यामेतु—

(३)—योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ (मनुः २।१६७।)

ज्ञानविज्ञानपरिपूर्ण वेदशास्त्र-स्वाध्यायाम्नाय का ही यह सुपरिणाम था कि, वेदविन् एतद्देशीय भारतीय अपनन्मा भूदेव ज्ञानविज्ञानव्याख्या के द्वारा अपनी सनातननिष्ठा की सुरक्षा करता हुआ सम्पूर्ण प्रथिवीमण्डल की तत्तत् विभिन्न मानवजातियों की मान्यताओं में भी यही पथप्रदर्शक बना रहता था, जिसके आधार पर भगवान् मनु ने यह घोषणा अभिव्यक्त की थी कि—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिचेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

सब मतवादी सर्वत्र अपने अपने मतवाद की मान्यता की ही घोषणा करना अपना परम पुरुषार्थ मानते हैं। सबको अपना अनुयायी बनाने में ही अपनी सफलता मानते हैं। उधर भारतीय आर्ष-द्विजाति बुद्धिभेदमान्यतानुबन्ध से यह घोषणा कर रहा है कि—‘हम से पृथिवी के सम्पूर्ण मनुष्य अपने अपने चरित्र, स्वस्व देशकालपात्र द्रव्यश्रद्धानुरूप अपने अपने कर्त्तव्यकर्म का मौलिक स्वरूप समझें’ । है कहीं अन्यसंस्कृतियों में ऐसी निर्व्याज घोषणा ? वर्त्तमानयुग में ‘तर्क-युक्ति-हेतु-वाद-सरायवाद-’आदि के सम्बन्ध में सर्वसाधारण आस्तिक-भावुकप्रजा का वैसा आत्मविमोहन नहीं है, जैसी कि आत्मनिर्मूलि वर्त्तमानयुग के आस्तिकमानव-किन्तु भावुकमानव-की प्रचलित ‘विज्ञान’ शब्द से हो रही है। ‘विज्ञान’ शब्द श्रयणमात्र से इसकी दृष्टि के सम्मुख वाष्पयान (रेलगाड़ी)-वायुयान-मोटरयान-विद्युत्-तार-टेलीफोन-वायुलेसटेलिग्राफी-रेडियो-ग्रामोफोन-रेडियम-सर्वो-

परि एटमबॉम-आदि आदि शतश-सहस्रश वैज्ञानिक-भौतिक आदि-पारपरम्परा प्रेषण चक्र करने लगती है, और भावुक आस्तिक मानन इस लीला के वास्तविक ध्वसात्मक मर्म से अज्ञ वने रहने का कारण अपनी सुध बुध ही खो बैठता है। दिव्य-विमूढ-सा, आरच्य-चकित-सा, विश्रान्त-सा, श्रान्त-सा, स्तब्ध-सा, चित्रचित्रित-सा यह स्वरूप-विमुग्ध मानन इन भौतिक वैज्ञानिक तात्कालिक-आपातरमणाय आविष्कारों को, तथा आविष्कारकों को ही 'दूसरे रामनी' मानने-कहने की भयावह भ्रान्ति कर डालता है। प्रभावितानुगतता इस भयावह भ्रान्ति का एकमात्र कारण है इसका अपने पुरातन 'देवासुरेतिहास' से अपरिचित रहना। उस पुराण में वरुणाणुमोदित-दैत्यगुरू शुक्राचार्य के द्वारा आविष्कृत आसुरभागपत्र चिन चिन भौतिक-आविष्कारपरम्पराओं का आविर्भाव हुआ है, उनका तुलना में तो ये नितान्त क्षणिकविषयक-माननसहजशान्तिविघातक वर्तमान भौतिक आविष्कार बुद्ध भी तो महत्त्व नहीं रखते। प्रमाण के लिए रामरावणयुद्धप्रसङ्ग में तथा महाभारतयुद्धप्रसङ्ग में घटित अपरिचित आसुर आविष्कारपरम्परा के लोकोत्तर चमत्कारों का जामत इतिहास ही पर्याप्त मान लेना चाहिए। इमका यह अर्थ नहीं है कि शुक्रशास्त्र में, किंवा तदनुगत आसुरशास्त्र में वर्तमान युगानुगत रेल-वेहन-तार-टेलीफोन-आदि जैसे ही आविष्कार थे, जैसा कि वर्तमानयुग के कतिपय आस्तिक भारतीय विद्वान् अपने अत न गौरवगान के भागवेश से भूतावेशयत्न आविष्ट बनते हुए शब्दों की अनर्थ-व्यञ्जना के माध्यम से रेल-तार-श अर्थ घोषित करने की महती भ्रान्ति कर रहे हैं। इनके प्रमाणित न करने से वेदशास्त्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्त्व घट नहीं जाता, एव इन्हें आवेशाधिया नर्ण-अक्षर-शब्द-पद साम्यभ्रान्ति से प्रमाणित करने की व्यर्थ-दिष्टा से हमारे शास्त्र का गौरव अभिवृद्ध नहीं हो जाता। अपितु, हम तो कहेंगे, ऐस आवेश से, इस प्रकार की "ज्ञानिकत्व" की नितान्त खचनरूपा भावुकवृत्ति से वेदशास्त्र सर्वज्ञानविज्ञाननिधि निगमशास्त्र-श महत्त्व हम न्यूनतम ही प्रमाणित करेंगे। "गगनल में कीटाणु मारने की शक्ति है, इसलिए यह पवित्र है। गोमूत्र-गोमय का चोकर भ डिम्बपद्धति में काटाणुविनाशक ही है" इत्यादिरूप से वर्तमान क्षणिकविज्ञानवादियों की कीटाणुसमनुलित कीटाणु-परम्परा का समावेश करते हुए विज्ञान की घोषणा करना आस्तिक विद्वानों की आपातरमणीयता का कहा जायगी। तब तो उन सूक्ष्म-कीटाणुविनाशक सहजरूप से लभ-सदृश-रक्तवर्ण-भ आकर्षक आदि पदार्थों का ही हमें गगा गोमूत्र-गोमय- (निसने वर्तमान विज्ञानशब्दी घृणा ही अभिव्यक्त करता सुना गया है) के स्थान में मन्त्रिवेश पर लेना चाहिए निसमें

५. कुछ समय पूर्व एक वेत्तक मनाननधर्मनरन्धी गुणरत महानुभाव से साक्षात्कार हुआ था। आपने एक दिन वेद के अमुक मन्त्र में पठित 'अरुवारि-इन्द्रम्' का यह अर्थ ? (अनर्थ-महा अनर्थ) व्यक्त करने का अनुमति किया था कि, "इम 'अरुवारि' से यरने का 'अन्वर शब्द विनिर्गत हुआ है। उन्होंने हम से ही इम प्रश्न मर सुत्र निघा है इत्यादि। धन्य है ये धर्मानर ५ पयता।

हमारा गृह धर्म भी बच जाय, एव हम् इन विज्ञानवादियों की दृष्टि में सभ्य सुसंस्कृत भी प्रमाणित हो जाय ।

'कीटाणु' का महत्त्व भारतीयोंने सर्वथा उपेक्षित ही किया हो, यह बात तो नहीं है । स्यय अथर्ववेद ने आमरभावापत्र-राज्यदमादिप्रवर्तक 'अमीरा' कीटाणुओं का सर्वाधिक उपकरण किया है, इनके निराकरण के मणि-मन्त्र-ओषध्यादि सभी प्रकार के उपाय भी तत्र विस्तार से उपरणिता हुए हैं । कीटाणुनिना साधामिना का विशेषण भी हमारे शास्त्र में जैसा हुआ है, वर्तमान विज्ञानवादी अर्थात् उमक मत्सरण का भी पात्र नहीं बने पाया है, जिसके आधार पर स्त्रियास्त्रय-आशौच सत्रमणादि वैज्ञानिक पद्धतियाँ आपिष्कृत हुई हैं, जिनका सन्निभ स्वरूप क्रमप्राप्त 'आशौचविज्ञानोपनिषत्' चतुर्थखण्ड में बतल पा जाने प्राता है । किन्तु 'कीटाणु' ही यहाँ सर्वथ नहीं है । स्मरण कीजिए उस चतुर्दशविध-पाथय भूतसर्ग का, जिसे 'चान्द्रजीव' माना गया है, जिसके अन्त में 'कीट-कृमि' नामक दो सग उद्योगिन हुए हैं । इन चौदहों ब्रह्मादि-स्तम्बान्त सगों का तो केवल मानवीय मन, तथा मानवीय-शरीर पर ही अवसान माना गया है । मानसस्था के बुद्धि, भूतात्मा, नामक दो विवर्त तो अभी शेष ही रह जाते हैं, जिनका इन चान्द्रजीवों से सर्वथा पाथय ही माना गया है । बुद्धयनुगत विज्ञानखण्ड, एव भूतात्मानुगत विज्ञानखण्ड, दोनों इम ज्ञानिक भौतिक विज्ञान से बहुत परे की वस्तु हैं । 'तद्विज्ञानेन परिश्यन्ति धीराः'—सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म—'विज्ञानमित्युपास्य'—विज्ञानं ब्रह्मेति विज्ञानात्' इत्यादि श्रौतवचनपठित 'विज्ञान' और वर्तमान भूतवादी का कीटाणुसमतुलित केवल 'पद्म' विज्ञान, सीमासा कीजिए दोनों दृष्टिकोणों की, एव तभी भारतीय विज्ञानवाद के समन्वय में प्रवृत्त होने का अनुग्रह कीजिए । अन्यथा 'विभेत्यल्पश्च ताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति' ही चरितार्थ बनेगा । कहाँ है इस प्रकार की विज्ञानवोपणा अन्यत्र, जिन सम्पूर्ण चर-अचर का मूल माना गया है, देखिए ।

* "विज्ञानाद्ध्येन सन्विमानि भूतानि जायन्ते,
विज्ञानेन जातानि जीवन्ति'
विज्ञानं प्रयन्त्यभिमंविशन्ति"

- तैत्तिरीयोपनिषत् ब्रह्मानन्दवल्ली

मानस की आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिक, तीनों कारण-सूक्ष्म-स्थूल-सस्थात्रो का समन्वय पूर्ण सुविकास-स्वरूपमरक्षण-सुरक्षित रखने वाले सवर्षत्मक जीवन के विरोधी शुक्रशास्त्रा-

* ज्ञानं तेऽहं मविज्ञानमिदं पश्याम्यशेषतः ।

यजत्रात्त्वा नेह भुयोऽन्यज् ज्ञातव्यमपशिष्यते ॥ (गीता ७.७१)

नुगत वे सम्पूर्ण अनुकूलताप्रवर्तक, साथ ही परिणाम में ध्वंस के जनक आसुर भौतिक आविष्कार, इन
 क्षणिक मिथ्यसक-भौतिक आसुर आविष्कारों का आविष्कारक क्षणिक भौतिक विज्ञान यहाँ देवभावा
 नुगत परिपूखतानुगामी मानव के लिए सर्वथा त्याज्य ही घोषित हुआ है, जिसका न्यून न्यूनतर न्यूनतम
 रूप-निकृतरूप वतमान विज्ञान, एतद् इसकी आविष्कारपरम्परा में दुर्भाग्यवश देवविज्ञानोपासक भार
 तीय हिन्दूमानव को सर्वथा इसकी भावुकता से आनन्द्यामोह में डाल कर इसे आपचर्यविभोर बना रही
 है, इससे अधिक इसका और क्या पतन होगा ? क्या था इस देवभावापन्न भारतीय मानव का वैज्ञानिक
 दृष्टिकोण ? प्रश्न की भीमासा स्वतन्त्रनिबन्धसापेक्ष है। यहाँ 'भारतीय-विज्ञान' के सम्बन्ध में
 केवल यह दृष्टिकोण जान लेना अनिवार्यरूपेण आवश्यक होगा कि, "प्राणदेवमूलक पतनकाण्ड ही
 वह भारतीय विज्ञानकाण्ड है, जिसमें आशाशात्मा स्वयम्भू ब्रह्मा से आरम्भ कर भूतात्मा पार्थिव
 पद्मभू ब्रह्मापर्यन्त समस्त आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिर्मात्मिक-नास्तिक-ब्रह्मोपबन्ध-अन्य
 यात्मविज्ञान-महदान्मविज्ञान-विज्ञानात्मविज्ञान-प्रज्ञानात्मविज्ञान (मनोविज्ञान)-भूतात्म-
 विज्ञान-प्राणविज्ञान (तत्त्वविज्ञान)-समन्वयविज्ञान (आचारविज्ञान)-निद्रादुःखविज्ञान-वृष्टि
 विज्ञान-दुर्गामलविज्ञान-उक्थविज्ञान-आविष्यनस्फटिविज्ञान-पशुविज्ञान-पक्षिविज्ञान-कृमिर्मा
 विज्ञान-आदि आदि षष्ठ्यात् प्राकृतिक दैविक सण्डाख्यान समाविष्ट हैं। समस्त गण
 विज्ञानगर्भित यज्ञविज्ञान ही भारतीय विज्ञानदिशा का मापदण्ड है। यही यहाँ की देवविद्या
 सुगता ब्रह्मविद्या (क्षरविद्या) है, जो 'अक्षर' नामकी पराविद्या के आधार पर प्रतिष्ठित है।
 पराविद्या का मूलाधार है अक्षर क्षर, पर अक्षर से भो अनीता अक्षयविद्या, जिसे 'पुरुषविद्या'
 कहा गया है, यही विज्ञानकाण्ड की पराशाष्ठा है, "सा काष्ठा सा परागति।"

पुरुषविद्यात्मक पुरुषविज्ञान आधार बन रहा है अक्षरविज्ञान का। यह आधार बन रहा है क्षर
 विज्ञानात्मक उस यज्ञविज्ञान का, जिसमें समस्त तथाकथित खण्ड-खण्डात्मक सृष्टिविज्ञान प्रतिष्ठित
 (गर्भाभूत) है। पुरुषविज्ञानालम्बन पर प्रतिष्ठित अक्षरविज्ञान के द्वारा ही क्षरविज्ञानात्मक उन यज्ञ
 विज्ञान का आविर्भाव हुआ है, जो सम्पूर्ण प्रजा का मूल उपादान माना गया है। यही यज्ञविज्ञान
 कर्मकाण्डात्मक लौकिक अभ्युदय (विश्वसम्पत्ति-अभिलषित सम्पत्ति) का प्रदाता माना गया है,
 शाश्वतव्यवस्थानुसार गृहस्थाश्रमी द्विजाति का 'इष्टकामधुक्' * (यथेच्छफलप्रदाता) माना गया है
 जिसमें देव-पितृर्षय सुख बन रहे हैं। क्षरानुगत यज्ञकाण्ड ही इन शत-सहस्र देवविद्याओं का

* महपद्माः प्रजा सृष्ट्वा पुरोमात्र प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव योऽस्त्विष्टभामधुक् ॥

—गीता ३।११।

प्रवर्तक है, जिमका स्वरूपपरिचय भी उन क्षणिकविज्ञानवादियों को आश्चर्यविमूढ़ करने की क्षमता रखता है। जिन भूतविज्ञानवादी वैज्ञानिकों के कृमिकीटात्मक विज्ञानाभासों से दुर्भाग्यवश अपनी नैगमिक आम्नाय को विस्मृत कर देने वाला कर्मशून्य-उत्पद्यकर्मरानुगामी-तत्त्वध्रष्ट वर्त्तमान आस्तिक हिन्दूमानव स्वयं प्रभावित हो रहा है। "कालाय तस्मै नमः"।

अन्यविज्ञानात्मक पुरुषविज्ञान १-‘ज्ञानकाण्ड’ (सापेक्ष ज्ञानात्मक ज्ञानकाण्ड) का आधार बनता हुआ द्विजाति शिरोव्रतानुगामी १-‘सत्यासी’ का आधार है। अक्षरविज्ञानात्मक प्रकृतिविज्ञान २-‘उपासनाकाण्ड’ का आधार बनता हुआ द्विजाति २-‘वानप्रस्थी’ का आधार है। एवं चरविज्ञानात्मक प्रकृतिविज्ञान ३-‘कर्मकाण्ड’ का आधार बनता हुआ द्विजाति ३-‘गृहस्थी’ का आधार है। इन तीनों भारतीय विज्ञानकाण्डों का मूलसहिताव्याख्यात्मक-तृजवेदात्मक १-‘उपनिषत्’-२-‘आरण्यक’ ३-‘ब्राह्मण’ ग्रन्थों में विस्तार से उपवृंहण हुआ है, जिनकी स्वाध्यायपरम्परा आज सर्वात्मना विलुप्त है। फिर कैसे भारतीय का स्वरूपोद्बोधन हो। प्रकृत में तो हमें पितृकर्मनिबन्धना उस तटस्थ आलोचना के सम्बन्ध में ही भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्ति-तर्क-सम्मत-विज्ञानमाध्यम से कुद्वं निवेदन कर देना है, जिससे वह आस्तिक श्रद्धानु, किन्तु भावुक मानव इस दिशा में वर्त्तमान चाक-चित्रयात्मक-दिङ् विमोहात्मक-भूतप्रेतावेशसमतुलित भूतविज्ञान के प्रभाव से बचे रहते हुए दिव्यकार्याद् द्विजातीनां पितृकार्यैर्विशिष्यते’ अपनी इस नैगमिकनिष्ठा से पराङ्मुख न बन जाय।

जब पाण्डव वनगमन करने लगे, तो कुञ्जु रोहित धौम्य के साथ साथ अन्य ब्राह्मण भी साथ हो लिए। वननिवास में युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा इन ब्राह्मणों की शरीरयात्रा के निर्वाह में अपने आपको असमर्थ देख जब दुःखार्त्त बन गए, तो धौम्य ने सौरप्राणानुगता देवविद्या के प्रदान से स्थाली के माध्यम से युधिष्ठिर का सन्त्राण किया। स्थाली से शतसहस्र अतिथि सम्मानित हो जाते थे, तो भी स्थाली परिपूर्ण ही रहती थी। कौरवप्रासाद में ही अस्थित प्रज्ञाचक्षु घृतराष्ट संजयद्वारा जिस देवविद्या के माध्यम से महाभारतयुद्धप्रसङ्ग सुनने में समर्थ हो सके थे, व्यासप्रदत्ता वह देवविद्या भी सभी ने कथानकरूप से तो सुन रक्ती ही होगी। क्या महत्त्व है इन देवविद्याओं के x समतुलन में विशुद्ध ध्वंसमूला वर्त्तमान क्षणिक-आविष्कारपरम्परा का ? यह ठीक है कि, आम्नायविस्मृति से भारत-वर्ष उन यज्ञविज्ञानमूला देवविद्याओं से अक्षिप्त होता हुआ आज सर्वसमृद्धि शून्य-सा माना जा रहा है। किन्तु क्या इसीलिए यह अपने आपको पशुभाव में परिणत कर ले ? निगमान्नाय को निश्चित प्रतीक्षा

* ‘वेदस्य सर्वविद्यानिधानत्वम्’ नामक संस्कृतनिबन्ध में भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, तथा ‘उपनिषद्विज्ञानमाध्यमभूमिका-प्रथमखण्ड’ के उपक्रम में इस दृष्टिकोण का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की गई है।

में इसे कभी इन पशुभोगों का अनुगामी नहीं बनना चाहिए, मने ही डमरी शरीरयत्र युगधर्मनुसार वर्तमान से भी दुःसाध्य क्यों न बन जाय। ऐसे ही अथवा तो नैतिक भारतीय मानव के के परीक्षण के अथवा माने गए हैं। और हमें दृढतम आ मविश्राम है कि, 'आमृतस्य पुत्रा अभूय' की घोषणा करने वाला भारतीय अस्तित्व मानव, नैतिक मानव कभी युगधर्मनुगत मृत्युपाशों के पाश में आवद्ध न होता हुआ अपने को गतानुगतिक पशुमानवधर्मा नहीं बनाएगा। स्वयं में भी नहीं बनाएगा।

“देवस्मरण, आध्वर्युधर्मानुगमन, रात्रिनागरखात्मक पित्रधर्मानुगमन न करने से देवता और पितर अपसन्न होकर हमारा अनिष्ट कर देते हैं। यत्रतत्र अमुक स्थानों में गमन करने से हमारे वाचस्त्रियों मूल-प्रेतनाथा से युक्त होकर कष्ट पाते हैं, और जो ऐसी मान्यताओं की सर्वथा उपेक्षणीय मानते हैं, उन इतर जानियों का न तो हम कोई अनिष्ट ही देखते, न उन्हें रिक्त-पुत्र-लोक-निभूतियों से ही वञ्चित पाते। अतएव कहना पड़ेगा कि, यह सद्य अस्मर्य-भीरु-नस्त्वविज्ञानशून्य-यथागत-भारतीय मानवों की शून्य मान्यता मात्र है”-यही तो है तटस्थ आलोचक की यह आलोचना, निम्ने समाधान में लोकरमवद्बुद्धि से हम प्रवृत्त होना चाहते हैं। ग्यमस्तु।

एक सुप्रसिद्ध लोकमंत्र है कि, ‘जो निमगा भुख है, वही (निःसीम वनकर) उमरा टोप बन जाता है’। भारतीय आस्तिक मानवना महानुख था, ‘आस्थायुक्तभद्र’। यह गुण ही निमग भावानुगत वनता हुआ आन इनका महान् दोष प्रमाणित हो रहा है। स्वरूपबोध से वञ्चित आस्तिक भारतीय मानव की आस्था-भ्रष्टा ने क्षेत्र आन बन रहे हैं दर्शन-विज्ञानवादी पश्चिमी विद्वान्। अतः सर्वप्रथम हम इन भारतीयों की वर्तमान परानुगता-आस्थाभ्रष्टा से समतुलित प्रतीच्य विद्वानों की (अज्ञातप्राय-किन्तु सद्बोधवानुग्रह से यदायदा श्रुतस्मृतप्राय) मरणी की दिशा में ही समाधान का उपक्रम कर रहे हैं।

मुनते है, आन से लगभग २-३०० वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् स्वनामधन्य सर्वधी ‘प्लेटो (Plato) ने ग्रीक (Greek) देश को पारन बनाया था, निम्ने जीवन की दो धाराएँ तत्कालीन पश्चिमी विद्वानों में प्रसिद्ध हैं। आरम्भ का तमख ‘प्लेटो शरीरानुगत मानसभावों, मानस अनुभूतियों का ही अन्वेषण बना रहता हुआ ‘सायसाहित्य’ का स्रष्टा बना। सांभग्य से किसी ज्ञान-अज्ञात महामानव के साध्य से प्लेटो का ध्यान भारतीय निगमाम्नाय की ओर आकर्षित हो पडा, जिस आम्नाय का

जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान् हेरिडल्लर (Hen Hitter) ने दीवानु-पथप्रस्थां शॉपेनहॉवर (Schopenhauer) के पथतम सर्वधी ‘निट्श्चे’ (Nietzsche) ने यहाँ भाव निम्न लिखित शब्दों में व्यक्त किया है-निमगा नागरीलिपि में यह स्वान्तर सम्भव है-“One is best punished for One's Values” (अर्थात् मानव अपने सद्गुणों से ही दण्डित होता है)।

—निट्श्चे (जर्मनविद्वान्)।

मूलाधार बुद्धि और भूतात्मरुद्धेय माना गया है। आमूलचूड़ परिवर्तन कर दिया प्लेटो का उम भारतीय दृष्टिकोण ने। विस्मृतिके गर्भ में विलीन हो गई इस तरुणकी काव्यसाहित्यानुगता मानस न्तालतरङ्गे। और बन गया यह सहसा आत्मानुगत-बुद्धिवादी, तत्त्वविमर्शपरायण तत्त्वमीमासक दार्शनिक। कहते हैं, इसने दार्शनिक जीवनधारा में प्रवाहित होने के साथ ही अपनी मानसिक भावुकता से सम्बन्धित समस्त काव्यसाहित्यरचना को अपने ही हाथों से क्रव्यादाग्नि में आहुत कर डाला इस रचना के प्रति परचात्ताप अभिव्यक्त करते हुए। प्लेटो की दार्शनिक जीवनधारा से अनुप्राणित सुप्रसिद्ध 'रिपब्लिक' ग्रन्थ (चार भागों में विभक्त—Republic of Plato) में भारतीय आचारमीमासा का सर्वोत्तम समथन हुआ है, जिसके कुछ एक सर्वव्यवस्थानुबन्धी वचनों को गीताभाष्यभूमिका द्वितीयखण्ड 'ल' विभागान्तर्गत 'सर्वव्यवस्थाविज्ञान' में उद्धृत करने का हमें भी सीमाय प्राप्त हुआ है। प्लेटो की मानसिकधारा को दार्शनिक-बौद्ध-विचारधारा में प्रवाहित करने का श्रेय उस महानानव को प्राप्त हुआ था, वह भारताय वेदान्तनिष्ठा ने अनुशय से प्रभावित होने वाला 'सॉक्रेटीज' (Socrates—सुकरात) ही था। यही प्लेटो का दार्शनिक गुरु था, जिसकी अव्यक्त दार्शनिकता व्यक्तरूपमें परिणत हुई प्लेटो में। प्लेटो ने अपना विद्यापुत्र बनाया 'एरिस्टाटल' (Aristotle—अरस्तू—मिकन्दरमहान का गुरु—Alexander the Great) को, जो प्लेटो की दार्शनिकता के साथ साथ कथाशास्त्रात्मक तर्कशास्त्र (लॉजिक—Logic) के माध्यम से आगे चलकर अपने गुरु प्लेटो का महान् आनोचक बनता हुआ दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोणात्मक 'यथार्थवाद' का मूल सर्जक बना। और यो इन तीनों ग्रीक विद्वानों की परम्परा ने तीन प्रकार की सरणियों के सर्जन का श्रेय प्राप्त किया—

- १—केवल तत्त्वमीमासा (वेदान्तनिष्ठा) सॉक्रेटीज (Socrates)
- २—आचारमीमासासम्मत तत्त्वमीमासा (सारयनिष्ठाानुगता वेदान्तनिष्ठा) प्लेटो (Plato)
- ३—यथार्थमीमासानुगत तत्त्वविमर्श (वैशेषिकनिष्ठाानुगता सारयनिष्ठा) एरिस्टाटल (Aristotle)

- (१)—परमगुरु—सॉक्रेटीज (Socrates) तत्त्वद्रष्टा
- (२)—गुरु—प्लेटो (Plato) आचरसम्मततत्त्वमीमासक
- (३)—शिष्य—एरिस्टाटल (Aristotle—यथार्थसम्मततत्त्वज्ञोचक

} ग्रीकविद्वत्तयी

इसी आधारपर वर्तमान पश्चिमी चिन्तको के निम्न लिखित दो दृष्टिकोण व्यवस्थित बने—
 'फिलोसॉफिकल आउटलुक'—एव—'साइन्टिफिक आउटलुक'
 Philosophical outlook & Scientific outlook
 दार्शनिक दृष्टिकोण—और—वैज्ञानिक दृष्टिकोण

विगत प्रचलित शताब्दियों में पश्चिम में जितने भी तत्त्वविचारक हुए हैं, वे सभी प्रायः उक्त ग्रंथों के विचारों के ही समर्थक-आलोचक-मीमांसक माने गए हैं, जिन तत्त्वविचारकों में शॉपेनहावर (Schopenhaver), कान्त (Kant), हांमर (Haumer), निट्ज़्चे (Nietzsche), ब्राड्ले (Bradley), हीगल (Hegel) आदि पश्चिमी विद्वानों के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं उनकी मान्यता में। Greek Plato को छोड़कर निगमाम्नाय के सम्बन्ध में इन उल्लेखनीय विद्वानों में से किसी ने अपने स्पष्ट विचार अभिव्यक्त नहीं किए हैं। केवल तत्त्वमीमांसा (Metaphysics—मेटाफिजिक्स), आचारमीमांसा (Ethics—एथिक्स), प्रमाणमीमांसा, मनोविज्ञान (Psychology—साइकालॉजी), आदि दार्शनिक दृष्टिकोण ही इन का प्रधान प्रतिपाद्य रहा है। 'मेक्समूलर' (Maxmuller) आदि परिगणित विद्वानों में यदि निगम-शास्त्र पर कुछ आलोचनात्मक निबन्ध लिखे भी हैं, तो वे भारतीय आम्नाय से विपरीत होने से उपेक्षणीय ही माने जायेंगे। धर्म के सम्बन्ध में—जिसका प्रधान सम्बन्ध आचारमीमांसा के साथ माना गया है—इन अधिकांश विद्वानों के ये उद्गार हैं कि—“सबल-समर्थों-के आक्रमण से अपने आपका विरोध करने के लिए—(बचाव करने के लिए) ही—निर्बलों ने धर्म (मत) का आश्रय ग्रहण कर रखा है” —जिसका व्यञ्जनार्थ यही है कि असमर्थ मानव ही धर्म की घोषणा करते रहते हैं, जो अभिमर्थ मानव समर्थ विद्वानों के लिए सदा उपेक्षणीय ही रहते हैं *। इत्थमूलक्षण इन प्रतीत्य विद्वानों की विश्वास (Belief), श्रद्धा (Faith), वैयक्तिक शिष्टाचार-रूपा शिष्टता (Ettiquette), पारिवारिक शिष्टाचाररूपा सभ्यता (Civilization), सामाजिक शिष्टाचाररूपा संस्कृति (Culture) लक्षण विचारसरणीपरम्परा निगमाम्नाय से कैसे कब सुसम्बन्धित होगी ?, प्रश्न वास्तव में मीमांस्य है। फिर भी कतिपय तत्त्वानुदिन्तक उन प्रतीत्य दार्शनिक विद्वानों की इस मान्यता से प्रभावित होना ही पड़ता है, जिनके विचार सर्वात्मना नहीं, तो अंशत-पूर्वदृष्टिकोण से इस रूप से समतुलित हैं कि, “बिना धर्म के दर्शन सर्वथा चतुर्विहीन (अन्ध) हैं, एवं बिना दर्शन के धर्म सर्वथा निस्मार —” ।

* “Morality is an invention erected by the weak, to deter the strength of the STRONG”

—Nietzsche.

— “Philosophy blind is without religion and religion without philosophy is contentless” देखिए, ‘भारतीय हिन्दू मानव और उसकी भावुकता’ नामक निबन्धन का ‘भारतीयदर्शन, और प्रतीत्यदर्शन’ नामक अद्यान्तर प्रकरण ।

न सही आचारमीमांसानुगता धर्ममीमांसा का समावेश तथाकथिता प्रतं न्यसरणी के सम्मान की दृष्टि से। केवल तत्त्वमीमांसा की सरणी से ही आलोचना के समाधान का अन्वेषण फीजिए। “यह सत्र कुछ प्रत्यक्ष प्रश्न क्या है?, कैसा है?, कैसे उत्पन्न हुआ है?, किससे उत्पन्न हुआ है?, कब तक रहेगा?, अन्त में कहां कैसे नष्ट, किंग विलीन हो जायगा?” इत्यादि रूप से पाश्चिमीतिक, किंग (उर्दी की सरणी के अनुसार केवल ‘भौतिक’ ही) सभार के सम्बन्ध में प्रज्ञाशील मानव ने सहजप्रज्ञा में जो ज्ञान-जिज्ञात्मिका-प्रश्नपरम्परा उदित होती रहती है उस ज्ञान-जिज्ञासां (जानने की इच्छा) को तृप्त-तुष्ट-समाहित-करने के लिए अपनी सहजप्रज्ञा से उन मनीषियोंने जिम ‘ज्ञानमरणी’ को अपनाया, वही उनकी अपनी दार्शनिक भाषा में-‘तत्त्वमीमांसा’ नाम से प्रसिद्ध हुई।

तयोपवर्णिता विशुद्ध दर्शनदृष्टिमूला तत्त्वमीमांसा, किंग ज्ञानमीमांसा के प्रारम्भ के इतिहास में उस ‘आचरणाल्मक धर्म’ का समावेश उपलब्ध नहीं होता, जो आचरणाल्मक धर्म-परामर्श उनकी मान्यता में आगे-बहुत आगे-चल कर प्रादुर्भूत हुआ, एव जिसका नामकरण हुआ उर्दी की भाषा में-‘आचारमीमांसा’ (Ethics-एथिक्स) इस कालान्तरभाविनी आचरणाल्मिका आचारमीमांसा को जन्म दिया माननीय उस प्रज्ञात्मक मन की सहज चिन्तनवृत्ति ने, जो सहज रूप से मानवीय बुद्धि को तत्त्वानुशीलन की वास्तविकता की और शनै शनै आकर्षित करती रहती है। यही मानसिक चिन्तनवृत्ति वहाँ *‘मनोविज्ञान’ (साइकोलॉजी-Psychology) नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम आचारमीमांसा की जननी कह सकते हैं। प्रज्ञा के सहज उत्कर्षतारतम्य से मनोविज्ञान अनेक सामान्य-विरोध विचार-विमर्शपरम्पराओं में विभक्त हुआ। यह विमर्शपरम्पराएँ अपनी सामान्य-उत्कृष्ट विशेषताओं के अनुपात से प्रथम-मध्यम-श्रुतियादि श्रेणिविभागों में विभक्त हुई। सहज मननशील उन दार्शनिकोंने

* दुर्भाग्य है यह परिचमोजगत् के दार्शनिक दृष्टिकोण का कि, मानसिक चिन्तनवृत्तिलक्षण जो मनोविज्ञान (Psychology) वहाँ तत्त्वमीमांसानुगता आचारमीमांसा (धर्ममीमांसा) के लिए आविर्भूत हुआ था, वह आस्थाश्रद्धा धरातल से धञ्चित रहने के कारण कालान्तर में उस मन-शरीरा नुगता कामवृत्ति (Sex-कामवासना) का ही समर्थक बन गया, जिसने तदनु रूप इतिहास का जाग्रत स्वरूप वर्तमान युगमें प्रधानरूप से ‘अमेरिकनमनोविज्ञानवेत्ता-समान’ बना हुआ है। इस दिशा में ‘मनोविज्ञान’ जैसे पवित्र लक्ष्य को दूषित कर देने वाले जिम ‘कामविज्ञान’ के माध्यम से ‘मनोविज्ञान’ नाम से जिन सुविशाल ग्रन्थों का निर्माण वहाँ के सेक्सुअल (sexologists) परिदृष्टों की ओर से हुआ है, भारतीय शिक्षणालयों में सहशिक्षा (Co-education) प्राप्त करने वाले तरुण तरुणीयुग्म उन मनोविज्ञानिक ग्रन्थों से किस प्रकार की आचारमीमांसा के पथिक बनते जा रहे हैं?, प्रश्न का समाधान उन स्वच्छन्दविचरणशील तरुण तरुणियों से ही प्रपञ्च्य है।

अपेक्षाभेदभिन्ना मान्यता के विभेद से उच्चकोण के चिन्तकों की चिन्तनशैली को सम्मानित दृष्टिसे देखा, उन्हें अपनी चिन्तनशैली का पथप्रदर्शक (Author-ऑथर स्वीकार किया, और यों मनोविज्ञानानुगता चिन्तनमीमांसा ही उनकी सुप्रसिद्ध 'प्रमाणमीमांसा' (Epistemology) की जननी बनी। इस दृष्टिकोण से पश्चिम की क्रम-व्यवस्थानुमोदिता, अतएव समादरणीया मीमांसाचतुष्टयी का क्रम यदि हम निम्न लिखितरूप से स्वीकार करते, तो सम्भवतः उन्हें कोई आपत्ति न होगी—

(ज्ञानमीमांसा)	१-तत्त्वमीमांसा (मेटॉफिजिक्स-metaphysics)	} प्रतीच्यानुगता मीमांसा- सरणी-चतुष्टयी
(मनोमीमांसा)	२-चिन्तनमीमांसा (साइकलॉजी-Psychology)	
(धर्ममीमांसा)	३-आचारमीमांसा (एथिक्स-Ethics)	
(आप्तवचनमीमांसा)	४-प्रमाणमीमांसा (अपिस्टोमोलॉजी-Epistemology)	

उक्त विचारसरणी के आधार पर यह तो सर्वात्मना प्रमाणित है कि, तत्त्वमीमांसा (Metaphysics) को ही सर्वेसर्वा मानने वाले प्रतीच्य विद्वानों ने भी पूर्वीय विद्वानों की भाँति किसी न किसी रूप से आप्तवचनप्रमाणरूपा 'प्रमाणमीमांसा' (Epistemology) स्वीकृत की है। किन्तु उनकी यह प्रमाणमीमांसा उनकी आचारमीमांसा (Ethics) की शिथिलता से अन्ततोगत्वा केवल 'मीमांसा' ही बनी रह गई। इस मीमांसात्मक वाद से उन्हें 'बोध' न हो सका। हाँ एक नवीनवाद इस मीमांसा ने और उत्पन्न कर दिया, वाद वादका ही जनक बनकर उपरत हो गया, जिसकी उपरति के दुष्परिणाम स्वरूप कालान्तर में धर्ममीमांसानुगता आचारमीमांसा में क्षणिक भूतविज्ञान (Materealism) के आधारभूत उन दिग्-देश-काल (Time-Space-Causality) तीन सीमित भावों की अभिव्यक्ति हो पड़ी, जिस भावप्रथी का अव्यक्तरूप Greek विद्वान् दार्शनिक Plato के शिष्य एरिस्टोटिल (Aristotle) की दार्शनिक विचारमीमांसा (तत्त्वमीमांसा) में समाविष्ट हो चुका था। और यही तत्त्वमीमांसक पश्चिमी जगत् की तत्त्वमीमांसा-(दर्शनमीमांसा-ज्ञानमीमांसा) के हास का उपक्रम बना, जिसने कालान्तर में इसे दार्शनिक से वैज्ञानिकभाव में परिणत कर डाला। यों मीमांसाचतुष्टयी के अन्त में प्रतिष्ठित आप्तवचनप्रमाणरूपा प्रमाणमीमांसा के अनुग्रह से ही परोक्षरूप से उस 'विज्ञानमीमांसा' (Scientific Outlook) का अविर्भाव हो पड़ा, जिसने न केवल प्रतीच्यदेश के सम्मुख ही, अपितु विश्व मानवकी सहजराश्टिक के सम्मुख एक भयानक समस्या उपस्थित कर दी है। जिस विज्ञान को मनोवी विद्वान् लोकसुख का अन्यतम कारण घोषित करते आ रहे हैं आदिद्युग से ही, वह विज्ञान-वर्तमानविज्ञान-यों सहसा लोकध्वंस का निरिक्त कैसे बन गया ? इस समस्या का समाधान कोई कठिन मीमांसा नहीं है, जब कि हम वर्तमानविज्ञानवादियों की धर्मानुगता आचार-

कान्त के 'रिलीजन' (Religion) शब्द से प्रभावित वर्तमान प्रतीच्य दार्शनिक, एवं तद्भक्त भारतीय दार्शनिक, दोनों ही प्लेटो-गरिस्टाटल-शॉपनहॉजर-आदि की तत्त्वमीमांसा को गौण मानते हुए वर्तमान पाठ्यग्रन्थों में युगधर्मप्रभाव से 'कान्तदर्शन' की ही प्रमुखता प्रदान करने के लिए आहुल-व्याकुल बनते प्रतीत हो रहे हैं। बहुत सम्भव है, हमारे इन उद्गारों के व्यक्त होने के साथ साथ ही यह प्रतीति शिक्षणालयों (College-कानेजों) में कार्यरूप में परिगणित भी हो जाय। यद्वा तद्वास्तु। आरम्भ से अब तक की प्रतीच्य सरलता के उद्गारों के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पडा कि, पश्चिमी विद्वानों में भी एक ओर जहाँ कान्तप्रतिद्वन्द्वी अ सुप्रसिद्ध विज्ञानवादी 'हाइट्हेड' (Whitehead) नामक विद्वान् वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही मानवजीवन के लिए चरमोत्कर्ष का साधन घोषित कर रहा है वहाँ दूसरी ओर कान्तसदृश प्रज्ञाशील मनीषी भारतीय अध्यात्मवाद को भी मानव जीवन में समाविष्ट करते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। बड़ी सख्त अवस्था है इस दिशा में पश्चिमी तत्त्वमीमांसकों की, आचारमीमांसकों की, एवं सर्वोपरि विज्ञानवादियों की, जिन्होंने अणुबम (AtomBomb) आविष्कृत तो कर दिया, किन्तु इसके निरोध के उपाय में अद्यावधि असमर्थ बने रहते हुए भारी भया-शङ्का-परम्पराओं से सन्त्रस्त बनते हुए, सुनते हैं आज कल वे इस अन्वेषण में प्रयत्नशील बने हुए हैं कि, सूर्य से ऊपर की सूर्य से भी प्रबल किसी वैसी (पारमेष्ठ्य) शक्ति का सर्जन किया जाय, जो सीरी अणुशक्ति (सीरी विद्युत्शक्ति-भारतीयपरिभाषानुसार उल्कापुञ्जरूप धूमकेतु) का निरोध कर सके। जगदीश्वर इन्हे इस सर्जनकर्म में सफलता प्रदान करे, यही कामना है - ।

• वस्तुतः कान्त के प्रतिद्वन्द्वी नहीं, अपितु कान्त के सहयोग, कान्तसदृश ही दार्शनिक विद्वान् हाइट्हेड की दृष्टि में जहाँ दिग्देशाज्ञानिवचना 'फिजिक्स' (Physics) की मान्यता प्रधान बनी हुई है, वहाँ कान्त सांख्यदर्शनानुसार दिग्देशकालातीत 'तत्त्व' को प्रधानरूप से मान्य घोषित कर रहा है। 'फिजिक्स' से सम्बन्धित विज्ञानवाद के कारण ही हाइट्हेड विज्ञानवादी घोषित होगया है. अतएव उसकी विज्ञानभानापन्ना दार्शनिक भाषा दार्शनिक जगत् में 'दुरधिगम्या' मानी जा रही है।

• भारतीय नैगमिक वैकारिक सृष्टिविज्ञान (पृथिव्यपतेजवायुराकाशात्मक पञ्चमहामूलात्मक वैकारिक भूतविज्ञान) की शिरोमूला दृष्टि के अनुसार मूलस्थानीय सत्यस्वयम्भू से अत आपोमय परमेष्ठी वा उद्गम हुआ है, जो परमेष्ठी 'सरस्वत् समुद्र' कहलाया है, एवं जिसके गर्भ में समहिम सूर्य की वही स्वरूपसत्ता है, जो सत्ता समुद्र में एक बुद्बुद (बुलबुले) की रहती है। अतएव पुराण में सूर्य को 'बुद्बुद' नाम से भी व्यवहृत किया है। 'द्रुपथस्कन्द' (ऋग्वेद) रूप से श्रुति ने सूर्य को 'द्रुप' (बृहद्बिन्दु-द्रुप-द्राप्स-द्राप्स) कहा है। एवं-'अपां गमन्तीद्' (ऋग्वेद) रूप से दस द्रुपतात्मक बुद्बुदसमुल्लित सूर्य को पारमेष्ठ्य आपोमय सरस्वत् समुद्र के अन्तर्गत (गहराई) में प्रतिष्ठित माना है। 'असौ यस्ताम्रो अरुण उत वभ्रुः सुमङ्गलः' इत्यादि मन्त्रवर्णनानुसार

वाद), 'आनुमोलिडिज्म' (Absolutism निश्चित एवतन्त्रवाद-साम्यवाद-Communism का मूलाधार), 'प्लूरलिज्म' (Pluralism-अनेककारणतावाद), 'थीज्म' (Theism-बेबलेश्वरवाद), 'डीज्म' (Deism-देवसत्तावाद), अथान्तर विभेद उसी प्रकार मीमांस्य बन रहे हैं, जैसे कि आचार मीमांसाशून्य भारतीयतत्त्ववाद (दर्शनवाद) में सत्ताब्रह्म के अनेक विद्वत् तो उपवर्णित हैं । किन्तु बिना निगमश्याख्यात्मक-प्राकृतसर्गात्मक-आचारधर्मों के वे सब विकल्प मानव को यस्तुसत्ता का उपभोग करने में बाधित हो प्रमाणित हुए हैं । एवमेव जिस प्रकार भारतीयदर्शन-आचारधर्मशून्य दर्शन के अनुग्रह में उत्पन्न 'एकस्मिन्धर्मिणि विरुद्धनानाकोट्यवगाहिज्ञानं संशयः' लक्षणोपेत सशयवाद (Scepticism) ने अनौश्वरवाद, तथा चार्वाकमूलादि सम्मत भूतवाद (जडतात्मक प्रत्यक्षवाद) को उपोद्बलित कर रक्खा है, तथैव वहाँ भी 'अथीज्म' (Atheism-अनीश्वरवाद), और 'मेटिरियलिज्म' (Materialism-भूतवाद) आविर्भूत हो पड़े हैं, जिनकी निःसीम कृपा का ही सुपरिणाम भौतिक विज्ञानवाद' है ।

पश्चिमी जगत् के सुप्रसिद्ध तत्त्वमीमांसक (दार्शनिक) सर्वश्री 'कान्त' (Kant-कैंट) महोदय ने अपनी व्यवस्थित-विकसित प्रतिभा के बल पर आदर्शवाद (Idealism-धर्म), और यथार्थवाद (Realism-विज्ञानवाद), दोनों के समन्वय की चेष्टा करते हुए दर्शन के साथ धर्म का समन्वय करते हुए इसे विज्ञान के साथ समन्वित करने की चेष्टा की है । और इस चेष्टा में सफलता प्राप्त करने के लिए कान्त ने उस 'रीजन्' (Reason-कारणतावाद-, भारतीयपरिभाषानुसार महद्गर्भिता स्वस्थ बुद्धि) को माध्यम माना है, जिसके क्रमविकास का इतिहास (फेनोमेनल-सिन्सिविलिटी-Phenomenal-Sensibility-इन्द्रियजन्यज्ञान समतुलितज्ञान-वाहकज्ञान), (न्यूमिनल अरदरस्टेण्डिङ्ग कन्स्पृशन-Noumenal-Understanding-Conception-मनोजन्यप्रज्ञान समतुलित क्वा प्रज्ञात्मक सम्कारज्ञान समतुलित-अन्त करणानुभूतिज्ञान), इन दो शब्दों के इतिहास को मूल बना कर ही कान्तद्वारा प्रवृत्त हुआ है । कान्त की धारणा में 'रीजन् पूर्वक सब कुछ मान्य घोषित हुआ है यद्यपि, तथापि भारतीय धर्माग्नाय के सम्बन्ध में वह भी अपने उम अभिनिवेश का परित्याग करने में असमर्थ हो प्रमाणित हुआ है, जिसका दिग्दर्शन पूर्व में कराया जा चुका है । धर्माग्नाय के प्रति (किसी भी कारण से हो) कान्त ने फेथ' (Faith) को ही अपने मतवाद को ही आराध्य घोषित करते हुए भारतीयधर्म को (वर्तमान धर्म-धर्मभिनिविष्ट-भारतीयों की आर्च-दीन हीन अवस्था के आधार पर) 'अकर्मण्यो वा जीवनसाधन' बतलाते हुए कान्त न पश्य के अन्तरे को इस्ते बने रहने का ही आदेश दे डाला है, जिस आदेश का, आदेशप्रदाता कान्त का हम तो हमारे आत्मा-श्रद्धा से आत्मार्थसिद्ध-यम्मिन्देश मगः कृष्ण'-तत्र धर्म निबोधत' इस घोषणा का सरलक मानते हुए इत्य से अभिनन्दन ही करेंगे ।

प्रतीत्य दर्शन तत्त्वतः धर्मशून्य, केवल तत्त्वमीमांसारूप । अतएव वहाँ परलोक-भय का आत्यन्तिक अभाव । वहाँ परलोक का उत्तरदायित्व न धर्म पर है, न आत्मस्वरूपबोध पर । अपितु एकमात्र 'क्राइस्ट' ही इनके अमुक अवसर पर बड़े से बड़े अपराध भी क्षमा करवा देते हैं । इस मान्यता के विरुद्ध एक शब्द भी बोलना वहाँ 'ब्लेस्फेमी' (Blasphemy) नामक महा अपराध माना गया है । इस दिशा में वहाँ का मानव विचारस्रोत-अभिव्यक्त करने में सर्वात्मना असमर्थ है । जिस प्रकार व्यक्तिनिन्दा (डिफेमेशन - Defamation) - राजनीतिनिन्दा (सेडीशन - Sedition) वहाँ अपराध है, तथैव धर्मनिन्दा भी 'ब्लेस्फेमी' नामक महा अपराध है । 'कुछ मत करो, केवल क्राइस्ट पर विश्वास रखो' इस प्रकार का निषेधभाव ही वहाँ धर्माचरण का एकमात्र इतिहास है, जब कि 'यह करो-यह न करो, ऐसे करो वैसे मत करो, अपने पर अपने आत्मस्वरूप पर-व्यापक सत्ता-ब्रह्म पर विश्वास रखो' इस प्रकार का विचारस्वतन्त्रात्मक विधिभाव ही यहाँ धर्माचरण का महत्त्वपूर्ण इतिहास रहा है । यहाँ कभी विचार स्वातन्त्र्य पर किसी को 'बध' दण्ड नहीं दिया गया, जैसे कि वहाँ मान्यता के विरुद्ध शब्दोच्चारणमात्र से बधदण्ड निर्णीत बन जाता है । यही कारण है, ब्राडले (Bradley) जैसा तत्त्वज्ञ दार्शनिक वेदान्तनिष्ठानुगत धर्म का अतीन्द्रिय स्वरूप अंशतः जानता हुआ भी अपने देशानुगत धर्मदण्ड-भय से इम सम्बन्ध में न तो अपने विचार अभिव्यक्त ही करना चाहता, एवं न कुछ लिखना ही चाहता ।

इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं समझ लेना चाहिए कि, वहाँ के तत्त्वज्ञ विद्वान् आचारमीमांसा, किंवा तद्रूप ईश्वरीय-पारलौकिक धर्म की, दूसरे शब्दों में अध्यात्म-निष्ठता की जिज्ञासा ही नहीं रखते । अवश्य ही वहाँ के कतिपय तत्त्वज्ञों का ध्यान इस भारतीय अध्यात्मवाद (Theism) की ओर आकर्षित हुआ है । इसी आकर्षण का यह सुपरिणाम है कि, वहाँ की तत्त्वमीमांसा में 'गियेन्टिटी' (Reality - वास्तविकता - सत्ता) के आधार पर उस 'एल्टीमेट्रीपोलिटी' (Elte-Metre-Point) सत्तावाद (Existentialism) का आविर्भाव हो पड़ा, जिसके उनकी तत्त्वमीमांसा में 'मोनिसिज्म' (Monism - एक सत्तावाद अद्वयब्रह्मवादवादी) 'ड्यूलिस्ट' (Dualist - द्विसत्तावाद-प्रत्यक्षिक

(३१३ पृष्ठ की टिप्पणी का संशोधन)

पार्थिवी जगत् ने आचारमीमांसा की उपेक्षा करते हुए भी गतानुगतिकता से ~~सम्बन्धित~~ द्वारा जहाँ कुछ समय के लिए भौतिक सुख-मायन जुटाने में ~~समर्थता~~ दार्शनिक ने धर्माचारमीमांसा से असरग्रस्त रहने के साथ ~~साथ~~ रहते हुए अपना गैहिक जीवन भी कष्टकारी ~~दशा~~ इम अभिनन्दनीय ही मान लेते हैं ।

मीमांसा का, दूसरे शब्दों में प्रवीण्य जगत् की धर्मपरम्परा के वास्तविक इतिहास का तथ्यपूर्ण समन्वय कर लेते हैं, तो ।

प्लेटो (Plato) के सुयोग्य शिष्य Greek विद्वान् एरिस्टोटल ने जिस वधाशास्त्र तर्कशास्त्र (Logic) प्रणाली को अत्यन्त रूप से जन्म देने का प्रयास किया था, उही प्रयास कालान्तर में पश्चिमी विद्वानों के द्वारा दिग्देशकालसापेक्ष बनता हुआ 'विज्ञानवाद' का जन्म बन गया, जिसका मुख्य आधार बना 'गणनात्मक काल' । आन जितने भी महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार प्रचलित हैं, सबका मूलाधार 'गणितविज्ञान' (Mathematics) ही बना हुआ है । इसी गणनप्रक्रिया के आधार पर वर्तमानयुग का सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 'आइन्स्टीन' (Einstein) अपने सशान्त प्रासादकक्ष में बंटा हुआ अपने सापेक्षवाद (Relativity of kno) सिद्धान्त से विद्वानवादिनों को चमकृत कर रहा है । निश्चयेन उसकी यह गणनकालात्मिका अनन्य उपासना इसे शनैः शनैः साम्यसरिक काल की ओर आकर्षित करती हुई कालान्तर में कालातीत इन्द्रियातीत उस अभिन्न सत्तातत्त्व का बोध करा समती है, यदि वह मतवाद के अभिनिवेश से अभिनिविष्ट न बना दिया गया तो । सत्ताब्रह्म हमारी यह धारणा चरितार्थ करे, यही कामना है ।

तत्त्ववादाभिनिवेश के दुष्परिणाम से ही पश्चिमी विद्वानों की धर्मानुगता आचारमीमांसा दिग्देशकालसीमा से बाहिर न निकल सकी । वहाँ धर्म केवल 'अंधविश्वास' (Blind faith) का ही कारण बना रह गया । अतएव वहाँ धर्म अतीन्द्रिय-पारलौकिक तत्त्व न रहकर केवल 'मतवाद' ही प्रमाणित हो सका । प्रवीण्य मानवने धर्म की आस्थाश्रद्धानुगत न बनाने केवल लौकिक मान्यता का क्षेत्र मानते हुए इसका समस्त उत्तरदायित्व व्यक्तिविशेष पर (क्राइस्ट पर Christ) छोड़ कर निश्चिन्तता प्राप्त कर ली । सहजभाषा में हमें यह कह देने में भी कोई सकोच नहीं करना चाहिए कि, वहाँ धर्म (उपनाम मतवाद) केवल 'अंधविश्वास' ही बना रह गया । धर्म है वहाँ मान्यतागत, जिसमें तर्क-युक्ति-विज्ञान-सबका प्रवेश सयात्मना निषिद्ध है । अतएव वहाँ की तत्त्वमीमांसा (दर्शनात्मिका ज्ञानमीमांसा) धर्ममीमांसा (आचारमीमांसा) से सर्वथा असम्बन्ध ही बना रह गई ।

* हमें यह स्पष्ट कर देने में अशुभान भी सकोच नहीं करना चाहिए कि, यही दोष भारतीय दर्शनशास्त्र में भी परोक्षरूप से विराजमान है । वहाँ का दर्शनशास्त्र भी आचारमीमांसात्मिका प्राकृतिकसर्गव्याख्यानुगता धर्माचरणात्मिका आस्थाश्रद्धा से वञ्चित ही रह गया है । निगमागमानुगत प्राकृतिकसर्गव्याख्यान की उपेक्षा ही वहाँ के दर्शना की निःसारिता का मूल कारण बना है । निगमविज्ञानवञ्चना भारतीयदर्शनशास्त्र की तत्त्वमीमांसा प्रवीण्यदर्शनशास्त्र की तुलना में ही प्रतिष्ठित है । दोनों में यह अंतर अवश्य स्वीकार कर ही लेना चाहिए अपना अभिनिवेश छोड़ते हुए भारतीय दार्शनिकों को कि,

हैं, तो हमने यह अनुभव किया सगभावानुगता अपनी स्वलित सृष्टि के आधार पर परिचमी जगत् की सरणी के द्वारा उनके एवविध मनोभावों के सम्बन्ध में कि, भले ही अधिकांश में उनका समान विज्ञानवाद से आविष्ट रहता हुआ भारतीय नैगमिक-आगमिक आम्नायपरम्परा की पूर्व निर्दिष्टा तटस्थ-आलोचना करने की धृष्टता करता हुआ हमारी आम्नाय परम्परा को विज्ञानदम्भ के

(३१६ प्रश्न की टिप्पणी का शेषार्थ)

अङ्गिरोऽग्नि-पुञ्जरूप सूर्य्य ही ताम्रवर्णरत्नक विविधवर्णसमन्वित (रक्त-वभ्रु-नील-पीत-आदि युक्त) वह ऐन्द्रियुत्पुञ्ज है, जिसे सहारक 'रुद्र' माना गया है। जब तक पारमेष्ठ्य सोम का इसके साथ सम्बन्ध होता रहता है, तब तक 'सूर्य्यो ह वा अग्निहोत्रम्' (शत०) के अनुसार अग्नीषोमात्मक बने हुए सौर रुद्र 'शिव' भाव में परिणत रहते हैं, एव तभी तक रोदसात्रैलोन्यरूप पार्थिव विश्व का स्वरूप सरक्षण है। याद कारणवश सौर रुद्र पारमेष्ठ्य सोम से प्रथम हो जाते हैं, तो तत्क्षण ये विश्वसहारक बन जाते हैं। रुद्र की इस स्वसप्रवृत्ति के उपशम के लिए ही तो-'शान्तरुद्रय' नामक यज्ञकर्म (शत रुद्रियकर्म), 'सान्द्रसदाशियोपाम्ना', 'जलाभिपेक' (सहस्रघट) आदि विधान विहित हुए हैं।

आपोमय परमेष्ठो भृगु-अङ्गिरोमय है। भृगु 'स्नेह' तत्त्व है, अङ्गिरा 'तेज' तत्त्व है, सुतीक्ष्ण है। आपोमय समुद्र में दोनों अद्वैतरूप से परिभ्रममाण हैं। इन दोनों में आङ्गिरोऽग्निमय अणुपुञ्ज ही 'धूमकेतु' माने गए हैं, जिनके भारतीय विज्ञान ने 'सहस्रधूमकेतवः' रूप से सहस्र वर्ण माने हैं। पारमेष्ठ्य समुद्र में विचरणशील प्रचण्ड-घोरघोरतम उल्कारूप परिभ्रममाण यह अङ्गिरोऽग्निपुञ्ज ही धूमकेतु है, जो गगान्तर में 'यज्ञराह' नामक पारमेष्ठ्य सौम्य वायु से शनैः शनैः केन्द्राभूत होता हुआ सहस्रा 'सूर्य्यपिण्ड' रूप से अभिव्यक्त हो पड़ता है। यही सूर्य्यविर्भाव का एक प्राकृतिक क्रम है, जिसका शतपथभाष्य में विस्तार में निरूपण हुआ है। ऋग्वेद के अष्टम मण्डल, के ५३ वे सूक्त में ३३ मन्त्रों में इसी पारमेष्ठ्य धूमकेतु का सविशद निरूपण हुआ है, जिसका एक मन्त्रमात्र यहाँ उद्धृत हो रहा है—

हरयो धूमकेतवो वातजृता उपद्यमि ।

यतन्ते वृथगप्रयः ॥

—ऋक्संहिता ८।१३।४।

वक्तव्य यह है कि, पारमेष्ठ्य अङ्गिरोमूर्ति लम्बलम्बायमान कटक अण्डाकार-यकामारादि विविधाकाराकान्त-उल्कापुञ्जलक्षण अग्निपुञ्ज ही धूमकेतु का स्व-परिचय है, जिसने द्वारा पिण्डाभाव भाष्यम से सूर्य्य का पिण्डस्वरूप निर्निर्मित हुआ है। अथर्वण ही यह धूमकेतुप्रतीकरूप सूर्य्य पार्थिव विश्व को क्षणमात्र में भस्मानरोप बना डालता, यदि इसने साथ पारमेष्ठ्य भागव-शाक्तिपुञ्जरूप-सोम का सम्बन्ध न होता तो। देवता है, केवल अग्निपुञ्जात्मक, अतएव रद्रात्मक, अतएव सहारात्मक अणुबम बन उन आविष्कारकों के द्वारा पारमेष्ठ्य सौम्य शक्ति से समन्वित बन कर विश्वभय का अभयरूप में परिणत करता है।

माध्यम से केवल 'अधर्मार्थों की कल्पना' कहने मानने का अत्यन्त अपराध करना ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मान रहा हो। किन्तु हे वहाँ भी, उस समाज में भी जैसे यश शरीरी कतिपय मनीषी विचारविमर्शक नैष्ठिक परिगणित विद्वान्, जो भारतीय आत्मपरम्परा को 'अध्यात्ममूलक' मानते हुए सतृष्ण गति से इसकी ओर निहासभाष से अपना यह प्रणतभाव अभिव्यक्त कर देने में श्रुत्या भी सज्जोच नहीं कर रहे कि, "विज्ञान की इस चरम उन्नति के संघर्षकाल में भी अध्यात्मगुरु भारतवर्ष से आज भी हमें यह शान्ति मन्देश प्राप्त हो सकता है, जो मानव के वास्तविकरूप से अभ्युदय निश्चयेस साधन की क्षमता रखता है"। सर्वश्री प्लेटो, एगिस्टाटल, शॉपनहार, डॉ साइल्स (Sailes), गौस (Gose), एमर्सन् (Emerson), हक्सले (Huxley), शेगल (Shegal) बाल (Ball), रास्को (Rasko), विल्सन् (Wilson), मैक्समूलर (Maxmuller) वेबर (Weber), मिसरो (Cicco), वेल्लेन्टिन (Walington), बॉप (Bopp), मिस मापन्टर (Miss carpenter), वेल्लेस (Wallace), फ्रॉचपण्डित लुई जेकोलियट (Luis Jacolhot), क्रोमर (Crozor), विक्टरकजिन (Victor cousin), काउन्ट जॉन स्टर्जना (Count John Striana), पालड्यून (Polldusion), काउन्ट जोनटोन, (Count Johnnton), स्वेडिश काउन्ट (Swedish Count), कोलेब्रुक (Colebrook), मेगडा नल्ड (Megdanald), हीरेन (Heeren), विलियमजोन्स (Williamjones), पायरी लॉटे (Pieree Late), आदि विद्वान् उक्त प्रणतभाव के ही समर्थक हैं *।

पश्चिम की जिज्ञासा—

अज्ञान आस्थाश्रद्धानुगत तथाकथित प्रणतभाव को चरितार्थ करने के लिए ही पश्चिम ने वही ही आशा-उत्सुकता से पूर्व की ओर देखा। यहाँ उसे मिला क्या?, मिला क्या रहा है?, उत्तर स्पष्ट है। आस्था-श्रद्धा के नैगमिक आत्मनय में ही अपने पड़भाषविकारों से पुष्पित-पल्लवित होने वाले भारतीय आस्तिक जिज्ञासुओं यहाँ के वर्तमान युग के-सन्ध्यासी-साधू-सम्प्रदायाचार्य-मठाधीश-दार्शनिक विद्वान्-पदशास्त्रपरिगणित मनीषी-तान्त्रिक-सिद्ध-भौनी-तपस्वी-आदि आत्मनयसरत्नकों से विगत कतनय शताब्दियों से जो कुछ जिज्ञासासमाधान के लिए मिला है मिला रहा है, ओर भगवान् जाने कब तक इसी प्रकार यही सब कुछ? मिलता रहेगा, वही सब कुछ तो मिलना चाहिए था उन प्रतन्त्र जिज्ञासुओं को भी। ओर परिणाम इस जिज्ञासा समाधान? का यही होना था, जो परिणाम आज भारतीय आस्तिक प्रथा अक्षुण्णकुलेक्षण बन कर भोग रही है। सम्भवत क्यों, निश्चयेन दूरदर्शी दार्शनिक ईश्वरवादी कान्त ने इसी परिणाम की, सुपरिणाम? की भारी कल्पना के आधार पर ही यह कहना सामयिक माना होगा कि—“हम वृत्तज्ञ हैं भारतीयों की आत्मनिष्ठा से, तत्त्वमीमासा से। किन्तु हमें उनकी आचारमीमासा का कभी अनुगामी नहीं बनना चाहिए, जो मानव को अधर्मार्थ बना देती

* इनके सोदाहरण निदर्शन 'उपनिषद्विज्ञानमाध्यमिका' प्रथमसंस्करण में द्रष्टव्य हैं।

हैं" । विश्वास न हो तो प्रमाणमोमांसातुगता जिज्ञासा को सबसेत्मन उपशान्त करने के लिए कुछ ही समय पूर्व जिज्ञासू अतिथि बन कर समागत 'श्री पॉलब्रन्टन' (Paul Brunton) की अनुभूति से सम्बद्ध 'गुप्त भारत की खोज' नामक उनके ही लिखे निबन्ध में देखिए ।

डॉ० पॉल ब्रन्टन की खोज का परिणाम—

क्या मिला पॉल को इस भारत की गुप्त खोज से ? प्रश्न का समाधान तो स्वयं पॉल से ही प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने उन क्रीड़ा-कौतुकों को-सामान्य गन्धर्वलीलाओं (बाजीगरी के प्रदर्शनों) को ही 'गुप्त भारती खोज' में विस्तार से उपयुक्त किया, जो यहाँ के नगर नगर में, ग्राम ग्राम में भोली भूँडा लगाए इतस्ततः दंष्ट्रम्यमाण धाजीगर कालबेलिया (सँपरे) इच्छ एक पैसों के आकर्षण से, करपट्टिकाखण्डकपण (रोटी के टुकड़ों के) पर जीर्णशीर्ण यंत्रों पर बिना निमन्त्रण के ही, बिना जिज्ञासा अभिव्यक्त करते हुए ही न-न करते भी दिखलाते ।फरते हैं । 'प्राणनिरोध' जैसे सामान्य शारीरिक कर्म को ही 'समाधि' जैसे लोकोत्तर शब्द से घोषित करने वाले योगीराज, सामान्य चेटकों को ही महासिद्धि घोषित करने वाले तान्त्रिक सिद्धियों के सिद्ध आचार्य, नारीकर्मसुलभ हंसात्मस्तम्भन (मेसमेरेज्म-Mesmerism) को ही आत्मस्वरूपबोध करा देने की प्रक्रिया घोषित करने वाले तपस्वी-श्रेष्ठ, (अमुक किसी गुप्त खोज में ही चन्लीन) लोरुसग्रह-के निन्दक गिरिकन्दराओं में-शून्यपर्वत-कन्दराओं में परोक्षरूपेण अपने भक्तवृन्द से अहोरात्र संबोद्धितकाय मुनिराज, सभी के तो उपवर्णन हुए हैं 'गुप्त भारती की खोज में' । आलप्यालमिदं सर्वम् ।

पॉल महोदय को क्या विदित था कि, यहाँ कोई आम्नाय 'गुप्त' नहीं है, खनिजद्रव्यसम भूगर्भ में निहित नहीं है । अपितु यहाँ की सहज आम्नाय में सबबुद्ध स्फुटतमरूप से आचरण में समाविष्ट है (पूर्व में पुरुष समाज में, और है वर्त्मान में भी अपठित बड़े जाने वाले सहजजीवनानुगत-संघर्ष-परायण ग्रामीण मानव समाज में, एष अपठित नारीसमाज के महासङ्गीतों की आम्नायानुगता आम्नायभाषा में) । निगमाम्नायानुगता सर्वथा सहज देवसिद्धियाँ, तदनुगत सहज आचरण, सब कुछ लुप्त हो गया निगमाम्नाय की धिलुप्ति से । एवं स्वलित मान्यतारूपसे यत्र तत्र ग्रामीण समाज में, तथा नारीसमाज के महासङ्गीतों में जो निगमाम्नायरोप आज भी बचा रह गया है, उसे निगमाम्नायवञ्चित आज का मानव स्वयं समझने-समझाने में असमर्थ रहता हुआ इस ओर से उपेक्षा कर बैठा । इस दिशा में आकर ही अपने आप को शिक्षित-विद्वान्-सिद्ध-तान्त्रिक-दार्शनिक-वेदान्तनिष्ठ-योगी-महात्मा-मुनि-घोषित कर देने वाले भारतीय गुरुसम्प्रदाय को स्वप्रतारणापूर्वक प्रप्रतरणा से सम्बन्ध रखने वाली लौकैपणा के अनुग्रह से ही अपनी उन खोजों ? को खोज करने वाले जिज्ञासुओं के सम्मुख रख देना पड़ा, जिससे प्रभावित होकर अन्वेषक पॉल को अन्त में जो बुद्ध मनोभाव परोक्ष रूपसे इस

वर्तमान गुप्त भारत के सम्बन्ध में अभिव्यक्त करने पड़े, उन्हें यथासम्भव ❀ न मुना जाय, इसी में आस्तिक भारतीय मानव का श्रेय है ।

स्तुत्य एव सर्वत्मना स्पृहणीय है उन प्रतीत्य विद्वानों की जिज्ञासावृत्ति, जो विविध प्रकारों से सदा ही भारत के आमरण के लिए उत्सुक है । उसने शातिसयाहक ? बौद्धमतों की धूलि को मत्तन पर लगाया, वाराणसी में रहकर मुण्डनपूर्वक कापायवस्त्र धारण कर तप पूत कष्टसाध्य जीवन-यापन को अपनाया, भारतीय दार्शनिक ? विद्वानों को आमंत्रित कर अपनी शिक्षामरथाओं में उनके विचारप्रवाहों का सर्व-मना आर्तिभ्य किया, सभी बुद्ध किया, सभी बुद्ध हुआ, किया-जायगा, होता जायगा, करते ही रहेंगे वे जिज्ञासु कर्मठ । किन्तु ? , इस सर्वस्य घातक 'कन्तु-परन्तु' का इतिहास हम क्या निवेदन करें, जगत् स्वयं हम ही अपनी नैगमिक आम्नाय से परा परायत बन गए हैं । "हमारे शास्त्रों में ऐसा, हमारे दर्शन ऐसे, हमारे वेदों में सब बुद्ध, यहाँ से सबने लिया, सब ने सीखा", इसी को क्या आम्नाय कहा जायगा ? । यही है वर्तमान युगके भारतीय विद्वानों की

❀ 'गुप्त भारत की गौज' नामक सामयिक निबन्ध के मूललेखक तरुणयुवा सर्वेश्वरी 'पाल प्रन्टन' के गुप्त अन्वेषणों का 'श्री वी० वेङ्कटेश्वरशर्मा शास्त्री' द्वारा अनुयादित एतन्नामक हिन्दीनिबन्ध में जो उपवर्णन हुआ है, उसमें आदि से अन्त पर्यन्त भारतीय उस नैगमिक-आम्नायपद्धति का मस्पर्श भी हमें उपलब्ध नहीं हुआ, जो आम्नाय ही भारत का एकमात्र रहस्यपूर्ण आवेपण माना गया है । यही कारण है कि, डॉ० महोदय को यहाँ तिनसे जो कुछ उपलब्ध हुआ, उस से वे सन्तुष्ट न हो सके । अपनी सहज शिष्टता से भाङ्गतापूर्ण वर्तमान भारतीय मान्यताओं के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करने वाले इस शिष्ट मानव को मध्ये मध्ये अपने ये भी सहज उद्गार प्रकट कर ही देने पड़े कि—

(१) "बारी रात मुझे तनिक भी नींद नहीं आई मैं जागता हुआ लेटा रहा, और कुम्भकोणम् के जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य, निहे भारत की—भोली हिन्दू जनता ईश्वर का प्रतिनिधि मानती है—"
—इत्यादि (प्रष्ठ २०६) ।

(२) "लेकिन किसी मनुष्य ने किमी जी उठाने वाले भारतीय गाने-मनन-टेक नो उब स्वर से अलाप कर मेरी इस स्वर्गीय स्वापिक अनुभूति को बड़ी ही कर्कशता से टेस पहुँचाई" ।
—इत्यादि (प्रष्ठ ३५७) ।

(३) "मैं फिर एकबार मानवजीवन की अपरिमनीय कथा सुनने लगा । स्पष्ट है कि, पूरवी मसार में कहीं भी जाऊँ, इस कहानी से मेरा पिंड न बूटेगा । किन्तु क्या कभी इन कल्पनामय पुर्यों से भेंट होगी ? । क्या इस प्राचीन सिद्धांत को विज्ञान और मानसिक शास्त्र के लिए महत्त्वपूर्ण मान कर पश्चिम कभी स्वीकार करेगा, या नहीं" (प्रष्ठ ३८५) ।

शास्त्रभक्ति, दर्शनाभिनिवेश, वेदान्तायपोषण। आम्नाय का स्वरूप क्या है ? , वेद किन विद्याओं को किस पद्धति से प्रतिपादन करता है ? , उन स्वरूपों-विद्याओं-पद्धतियों-का मानवजीवन के साथ कैसे सहज सम्बन्ध है ? , यह है आचरणात्मिका नैगमिक आम्नाय का वास्तविक स्वरूप, जिसकी वैज्ञानिक पद्धति का एकमात्र स्रष्टा है—'निगमशास्त्र', जो आम्नायपरम्परा से भारतीय जीवन से अनेक शताब्दियों से सर्वथा विनिर्गत हो चुका है। व्यक्त बन गई है सर्वात्मना आम्नायविरुद्ध कल्पित मतवाद-परम्परा, कल्पित शास्त्राभास, आम्नायव्याख्यावञ्चित भारतीय दर्शनशास्त्र, और सर्वोपरि मूर्द्धाभिषिक्त बन गए हैं पूर्वोपवर्णित दीक्षाभय-समाकुलित सिद्धियों के आकार-प्रकार। क्या निगमाम्नायानुमोदित भावका अनुगामी नहीं बनेगा भारत ?। नेति होवाच। यह आम्नाय इसकी सनातन आम्नाय है। इसे दिक्-देश-कालसीमा कभी क्षत-विक्षत नहीं कर सकती। यही शाश्वत आम्नाय मानव की सहज जिज्ञासा का गुप्तरूप से नहीं, सर्वथा प्रकटरूप से आज भी समाधान करने के लिए सूर्यवत् जरीजागृति-जरीजागृति। हूँ दिए, सत्यनिष्ठा से अन्वेषण कीजिए, आस्थाश्रद्धापूर्वक अनुगमनप्रवृत्ति को जाग्रत बनाइए।

—उचिष्ठत ! जाग्रत ! ! प्राप्य वरान्निरोधत ! ! !

क्या वर प्राप्त किया हमने इस आम्नायमूलक उस समाधान से, जो तटस्थ आलोचकों को तटस्थ आलोचना के प्रसङ्ग से प्रतिज्ञात बना था ?। वरप्राप्तिमूलक समाधान एकमात्र है—ज्ञानविज्ञानचरिपूर्ण निगमशास्त्र का आम्नायनिष्ठा से—'स तु दीर्घकालादरनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढ-भूमिः' नियमानुगतिपूर्वक आम्नायपरम्परात्मक स्वाध्याय, तद्वानुशीलन, तत्त्वचिन्तन। कथमपि सम्भव नहीं है भाषायम निबन्धों के माध्यम से, व्याख्यानपरम्परामाध्यम से, एवं तर्क-युक्तिलक्षणा वितण्डावादानुगति से आम्नायजिज्ञासाका वास्तविक समाधान। यही है तटस्थ-आलोचना का प्रासङ्गिक तटस्थ एकमात्र समाधान, जिसकी तटस्थता आपद्धर्मधिगा निम्नलिखित पावन स्मृति के रूपसे दो शब्दों में निवेदन कर इस प्रासङ्गिक चर्चा से अवकाश ग्रहण किया जा रहा है।
अन्त से अनन्तर की ओर—

जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि, प्रतीच्य विद्वानों की तत्त्वमीमांसानुगता (आचारमीमांसात्मिका धर्ममीमांसा से सर्वथा अस्रष्टा) त्रिचारसराणी के माध्यम से ही हमें तटस्थ आलोचना के प्रासङ्गिक समाधान की चेष्टा में प्रवृत्त होना चाहिए, एवं इस दृष्टिकोण-माध्यम से भौतिक विश्वकी स्वरूपानुगता केवल तत्त्वमीमांसा की सरणी से ही समाधानोपक्रम करना चाहिए (देखिए, पृ० स० ३०६)। तुष्यहुर्जनन्यायेन थोड़ी देर के लिए हम भी भौतिक विश्व की तत्त्वमीमांसा को 'फेनोमेलन' सम्बन्धी प्रत्यक्षदृष्ट शरीरात्माधिकरण इन्द्रियजन्य ज्ञान का ही उपबृंहण मान लेते हैं, एवं इस दृष्टि से ही उनकी सरणी से ही 'अन्त से अनन्त की ओर' (सर्ग से प्रतिसर्ग की ओर, सञ्चर से प्रतिसञ्चर की ओर, विज्ञान से ज्ञान की ओर, अनेकत्व से एकत्व की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असन् से सत् की ओर, तप से ज्योति की ओर, विनाश से सम्भूति की ओर, अविद्या

से विद्या की ओर, प्रकृति से पुरुष की ओर, कार्य से कारण की ओर, जड़ से चेतन की ओर, मेटर से फार्म की ओर, फेनोमेलन से रोजन की ओर, मेटर से फोर्स की ओर, अद्योम मे योम की ओर, निष्कर्षत विनश्चर जगत् से अविनश्चर जगदीश्वर की ओर) इस दृष्टिविन्दु के माध्यम से ही हम आलोचना के सक्षिप्त समाधान में प्रवृत्त हो रहे हैं।

प्रणवसर्गत्रयीमीमांसा—

‘जो जिसका गुण, वही उसका दोष’ इस पूर्वोक्त लोकसूत्र का अपवाद ही माना जायगा भौतिक प्राकृतिक विश्वसर्ग। प्राकृतसर्ग में गुण गुण ही रहता है, दोष दोष ही रहता है। इसी दृष्टि से हमें विरवेदर के गुणसर्ग की, एष विकारसर्ग (दोषसर्ग) की दिशा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। कारणसमुदाय को ही कार्य के प्रति कारणता है अन्तमूला सर्गव्याख्या की दृष्टि से, जैसा कि शरीरात्माधिकरणवादिनी अतएव अन्तवादिनी प्रमाणमीमांसाजगता न्याय-वैशेषिक-साध्यदर्शन से सम्बद्ध सृष्टिसर्गव्याख्याओंमें स्पष्ट घोषणा हुई है—। प्रत्यक्षदृष्ट भौतिकविषय का स्वरूप क्या ?, सक्षिप्त उत्तर परस्पर प्रतिद्वन्द्विताकान्त, ‘प्रतिक्षण विलक्षण परिवर्तन, सदैवसत अनिलक्षण अपरिवर्तन’। परिवर्तन के कारण प्रत्येक भौतिक पदार्थ (जो कि इन्द्रियगोचर है) बदल रहा है, द्रुतवेग से परिवर्तित हो रहा है। तभी तो इसके ‘अस्ति-जायते-वर्द्धते-अपक्षीयते-विपरिणमते-विनश्यति’ इत्यादि षट्भावयिकारात्मक स्थूल परिवर्तन प्रत्यक्षदृष्ट बन रहे हैं। किन्तु आश्चर्य, प्रतिक्षण विलक्षण परिवर्तन के विद्यमान रहते भी आदि से अन्तपर्यन्त “यह वही पदार्थ है, जो पहिले न था, आज उत्पन्न हुआ, यह वही है, जो पूर्वकाल में नहीं था, भावी काल में पुराना हो जायगा” इत्यादि रूप से परिवर्तनीय भागों के साथ साथ ही ‘वही है-वही है’ इस रूप से प्रत्यक्षसृष्टयत् इस अपरिवर्तनीय भाग का भी हमें साक्षात्कार हो रहा है, जो साक्षात्कार ‘स एवायं देवदत्तः, यः पुरा मया मयुरायानं दृष्टः’ इत्यादि काव्यमाध्यम से ‘प्रत्यभिज्ञा’ नाम से प्रसिद्ध है, जिस प्रत्यभिज्ञा के आधार पर (प्राणदृष्टि के आधार पर) सुप्रसिद्ध ‘प्रत्यभिज्ञादर्शन’ का आविर्भाव हो पडा है। परिवर्तन, अपरिवर्तन, दोनों परस्पर तम-प्रकारावत् अत्यन्त विरोधी, महान् प्रतिद्वन्द्वी, किन्तु दोनों का अन्तरान्तरोभाव सम्बन्ध से × एक ही विन्दु में समसमन्वय, क्या यह आश्चर्य नहीं है-‘ते ह्येते

*—‘व्योपर मेटर, तथा व्योपर फार्म नाट्’। “फार्म (आत्मा-चेतन-अक्षर), और मेटर (आकारित-जड़-क्षर), दोनों का शुद्धरूप स्वतन्त्ररूप से अनुपलब्ध है। ‘अमृतं चैव मृत्युश्च तद-संचाहसजु न’।

—‘यद्यत् कार्यं, तच्चत् कर्तृजन्यम्, कार्यत्वात्-घटयत् । चित्त्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यम् । कारणसमुद्रापस्यैव कार्यं प्रति कारणत्वम्’।

× ‘अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृत आहितः’।

‘तदन्तरस्य सर्गस्य, तद् सर्गस्य वाह्यतः’।

ब्रह्मणो महती अम्ब महती यत्ने' । जब कार्य का स्वरूप भावद्वयापन्न है, तो कारण भी अवरय ही तद्रूप ही होना चाहिए । कारणत्मक यही स्वरूप कार्यरूप-भावद्वयात्मक-भौतिकजगत् का स्रष्टा प्रजापति है, जिस कारणरूप स्रष्टा प्रजापति के कारणत्मक भौतिक दोनों रूप क्रमशः 'रस-बल' नाम से, 'आभू-अभू' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं निगमान्नाय में ।

बलगर्भित रसात्मा वही स्रष्टा जहाँ भुक्तिभाय का अधिष्ठाता बनता है, वहाँ रसगर्भित बलात्मा वही स्रष्टा भुक्तिभाय का प्रवर्तक बनता है । भुक्ति-भुक्ति-अधिष्ठाता वह रसबलात्मक प्रजापति- 'आत्मा उ एकः सन्नेततत् त्रयम्' इत्यादि रूप से तीन प्रकार से अपनी महिमा से-विभूति सम्बन्ध से-योग सम्बन्ध से-एवं व्यञ्ज सम्बन्ध से-व्यक्त होता है । स्रष्टाप्रजापति के इन सम्बन्धों का स्वरूप-बोध प्राप्त कर लेना ही भौतिक त्रिर का सर्वात्मना स्वरूपबोध प्राप्त कर लेना है ।

अपने इन विभिन्न सम्बन्धों से प्रजापति तीन प्रकार के सर्गों में प्रवृत्त होता है, जो तीनों प्राजापत्य सर्ग (त्रिंवा वरनिषदों का भाषा में 'महिमसर्ग') क्रमशः १- 'ऋषिसर्ग'-२- 'पितृसर्ग'-३- 'देवसर्ग' नामों से प्रसिद्ध हुआ है-निगमान्नाय में -, जिन इन तीनों नैगमिक श्रौत सर्गों का स्मृति में इसी नाम से, एव पुराणपुरुष की भाषा में 'भाससर्ग' गुणसर्ग-विकारसर्ग' नामों से उपवर्णन हुआ है (अ) । पुराणपरिभाषा में ये ही तीनों सर्ग 'मानसीसृष्टि-देवसृष्टि-मैथुनीसृष्टि'-

∴(१)-असदाऽइदमग्रऽआसीत् । ऋषयो वा तेषुऽमदासीत् । प्राणा वा ऋषयः । इदं (त्रिरं) इच्छन्तः श्रमेण तपसा 'अरिषन्' (प्राणाः-असद्रूपाः-इति प्राणा एव) तस्मात्- 'ऋषयः' । (शत० ६।१।१।१) ।

(२)-आपो वै प्रजापतिः परमेष्ठी । ता हि परमे स्थाने (सूर्यादपि परस्थाने-ऊर्ध्वस्थाने तिष्ठन्ति) (शत० ८।१।१।१।१ तै० २।२।१।१।१) ऋतमेव परमेष्ठी (तै० १।१।१।१।१)-स (ऋषिमूर्च्छिः स्वयम्भूः प्रजापतिः) पितृसृजत । तत् पितृणां पितृत्त्वम् । (तै० २।१।१।१)-(शत० १।१।१।१।१) ।

(३) स (परमेष्ठी) प्रजापतिरिन्द्रं पुत्रमब्रवीत्- 'अनेन चा कामप्रेण यज्ञेन प्रजायानि, येन मां पिता प्रजापतिः (स्वयम्भूः-ऋषिः) अयीयजन्-इति । तथेति । ता वा एता देवताः- एतेन कामप्रेण यज्ञेन-अयजन्त' । (शत० १।१।१।१।१) ।

(अ)-ऋषिभ्यः पितरो जाता, पितृभ्यो देवमानवाः

देवैव्यश्च जगत् सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः (मनुः) ।

महर्षयः सप्त पूर्वे चचारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ (गीता० १०।७)

विकाराश्च गुणाश्चैतान् विद्धि प्रकृति-सम्भवान् (गीता०)

इन नामों से प्रसिद्ध हुई है। पञ्चदशकलाधारभूत निष्कल सर्वध्वनिविशिष्टरसैकधन मायावीत परात्पर ब्रह्म की अखण्ड सत्ता से अनुगृहीत पञ्चकल अव्ययात्मा, पञ्चकल अक्षरात्मा, पञ्चकल चरात्मा, की समष्टि रूप षोडशकल प्रजापति ही इस सर्गत्रयी का सर्वेश्वर बना हुआ है, इसी आधार पर—‘षोडशकलं वा इदं सर्वम्’ यह निगमान्नाय प्रतिष्ठित हुआ है ❀ । पञ्चकल चरात्मा, पञ्चकल अक्षरात्मा, दोनों को स्वर्ग में भुक्त रखने वाला अखण्ड परात्परामिन्न ‘पञ्चकल अव्ययात्मा ऋषिसर्ग का प्रवर्तक बनता है’। चर-अव्यय को गर्भ में निहित रखने वाला ‘पञ्चकल अक्षरात्मा पितृसर्ग का प्रवर्तक बनता है’। एष परात्परव्ययाक्षरको स्वर्ग में भुक्त रखने वाला ‘प्राण-आप-वाक्-मन-अन्नामूर्ति’-‘पञ्चकल-चरात्मा देवसर्ग का आरम्भक (उपादान) बनता है’। इन तीन सर्गों में ही मुख्य आत्मसर्ग परिसमाप्त है, जिसका परिपूर्ण समन्वय हुआ है परिपूर्ण ‘मानव’ सर्ग में। इसीलिए भगवान् मनु ने—‘पितृभ्यो देवमानवाः’ रूप से आत्मसंवेद्यी के अन्तिम देवसर्ग के साथ ‘मानव’ का भी संग्रह कर लिया है। इन तीनों आत्मसर्गों को अवधान पूर्वक लक्ष्य बनाइए, एवं इसी आधार पर अपनी तदस्थ आलोचना के प्रासङ्गिक समाधान का अन्वेषण कीजिए। अथर्व आप सर्वात्मना सुसमाहित बन जायेंगे—

÷(१)-अव्ययात्मसर्गः—ऋषिसर्गः—	—	—	—	भानुसृष्टिः	} -पुरुषसर्गः (१)	} प्राणवसर्गः
(२)-अक्षरात्मसर्गः—	—	—	—	गुणसृष्टिः		
(३)-चरात्मसर्गः—	—	—	—	देव (देवमानव) सर्गः-विकारसृष्टिः		

—१—

१-परात्परामिन्न-पञ्चकलाक्षर-पञ्चकलक्षरगर्भितः-आनन्दविज्ञानमनोधनप्राणवाङ्मूर्तिरव्ययात्मा षोडशी

२-परात्परामिन्नपञ्चकलाव्यय-पञ्चकलक्षरगर्भितः-ब्रह्मेन्द्रविष्णुसोमाग्निमूर्तिरक्षरात्मा—षोडशकलः

३-परात्परामिन्नपञ्चकलाव्यय-पञ्चकलक्षरगर्भितः-प्राणापोवागान्नामूर्तिः चरात्मा—षोडशकलोपेतः

—२—

❀ इसी निगमान्नाय के आधार पर कुलास्त्रियों की देव-पितृकर्मनुगता महासङ्गीतव्यवस्था षोडश (१६) महासङ्गीतों से ही परिपूर्ण मानी गई है। ‘देईदेवता’ (देवपत्नियों-और देवता) ओं के गीत स्त्रियों की लोकान्नाय में १६ गीतों में ही परिपूर्ण माने जाते हैं।

+ इन आत्मसर्गों का विद्युद्ग वैज्ञानिक निवेचन ईशभाष्य, आत्मपरीक्षात्मक गीताभूमिका ‘क’ विभाग, आदि अन्य निबन्धों में द्रष्टव्य है—

- (१)-पोडशीप्रजापतिः—ऋषिसर्गाधारः—स्वयम्भूवृद्ध एव ऋषिभावः (ज्ञानगम्यः)
 (२)-पोडशकल्पप्रजापतिः—पितृसर्गाधारः—परमेष्ठी सुव्रह्म एव पितृभावः (औपासनाधिकः)
 (३)-पोडशकलोपेतप्रजापतिः—देवसर्गाधारः—सूर्यस्वयीधन एव देवभावः (यज्ञाधिष्ठाता-कर्माधिष्ठाता)

—३—

वंशेषिक-सांख्य-वैदान्त के आलोच्य दृष्टिकोण—

सांख्याभिमत प्रकृति-पुरुषद्वन्द्व को अपेक्षा से नैगमिक सर्ग यद्यपि अव्याख्यात है । तथापि हम अपनी ओर से सांख्याभिमत प्राकृतिक सर्ग के साथ नैगमिक सर्ग का समन्वय करते हुए चार प्रकार के सर्गों का यहाँ प्रसङ्ग समन्वय की दृष्टि से संग्रह कर लेते हैं । सांख्य जिसे प्रकृति कहता है, निगमाग्नाय-दृष्टि से वह है वास्तव में 'वैकारिक पशु भाव' । एवं सांख्य जिसे 'पुरुष' कहता है, वह है निगमदृष्टि से वास्तव में 'विकृति' भाव, जो इत्थंभूत दृष्टिकोण अवश्य ही अव्यक्तनैष्टिक प्राधानियों की उत्तेजना का कारण बन सकता है । अणिनामहिमादि सम्पूर्ण सिद्धियों, भूतप्रेतसर्ग-आदि सब बुद्ध सांख्य के उस वैकारिक पशुसर्ग में ही अन्तर्भूत माने जायेंगे, जो पशुसर्ग वर्तमान दर्शन, दिवा तनुसम अन्य तन्त्रादि शास्त्रों में उपरिष्ठित सिद्धिपरम्पराओं के माध्यम से निगमाग्नाय से देवभाव में परिणत भी मानव की वैकारिक प्रवृत्ति का ही कारण प्रमाणित हो रहा है । निगमने इस वैकारिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया हो, यह बात तो नहीं है । अवश्य ही निगमशास्त्र ने विज्ञानात्मिका कारणता-मीमांसा-पूर्वक विस्तार से सांख्याभिमत वैकारिक सर्ग का भी निरूपण किया है ।

निगमशास्त्र (मूलसंहिताओं) में विस्तार से सांख्यदृष्टिकोणनिबन्धन चतुर्दशविध उस भूतसर्ग का विस्पष्ट निरूपण हुआ है, जिसे हमने पार्थिव चान्द्रसर्ग, किंवा चान्द्रगर्भित पार्थिवसर्ग कहा है । अतएव चतुर्दशविध भूतसर्गों के आदिभूत ब्रह्मादि आठ देवसर्ग निगम में 'पार्थिवदेवाः' कहलाए हैं, जो अपनी महजसिद्ध प्राकृतिक सिद्धियों से यथाज्ञात मनःशरीरपरिचयण चान्द्रपार्थिव 'नर' पर अनुग्रह किया करते हैं । तत्त्वगुणानुबन्ध से दिव्यभावापन्न इन पार्थिव अष्टविध चान्द्रदेवताओं का प्रादुर्भाव 'अत्राह गोरमन्वत-इत्या चन्द्रमसो गृहे०' (ऋग्वेद) इत्यादि मन्त्रानुसार चन्द्रानुगता-चन्द्रमण्डल-मुक्त सौररश्मियों से ही हुआ है । इसी सौरगी (रश्मि) सस्वन्ध से इन दिव्य सत्त्वगुणक) पार्थिव-चान्द्रदेवों को 'गोजाताः' (सौररश्मि से चन्द्रमण्डल में उत्पन्न) कहा गया है । चन्द्रमा स्वयं 'चन्द्रमा अप्सवन्तारु सुपर्णः०' के अनुसार आपोमय है । अतएव तद्रूप इन गोजात देवों को 'अप्याः' (आपोमय) कहा जायगा । पितृभावापन्न ये ही चान्द्रदेव 'नर' नामक पार्थिव यथाज्ञात मानव को (मानवद्वारा मान्यता-आस्था श्रद्धापूर्वक कृष्ट कृष्ट किए जाने पर) सम्पत्ति, पुत्रादि आशीर्भावों से समन्वित कर देते हैं । तभी तो इन्हें 'दातारः' कहा गया है । चान्द्रपितृदेवानुबन्धिनी आशीः

का इसी दृष्टि से—‘दातारो नोऽभिवर्द्धन्ताम्’—‘गोत्रं नोऽभिवर्द्धन्ताम्’—‘बहुदेयं च नोऽस्तु’ इत्यादि रूप से वर्णन हुआ है। स्वयं मूलसहिताने स्पष्ट रूपसे इस पार्थिवदेयवर्ग का यों स्वरूपविरलेषण किया है। देखिए !

ते नो रायो धुमतो वाज्रतो दातारो भूत नृवतः पुरुक्षीः ।

दशस्पन्तो दिव्याः पाधिनासो गोजता अप्या म्लता च देवाः ॥

—श्रुत सं० ६।२०।११।

किंतु तत्प्रतिपादक स्वयं सारय नैगमिक आचारमीमासा से, नैगमिक व्याख्या से असस्पष्ट रहता हुआ। (जैसा कि सारय की त्रिगुणत्मिका अव्यक्तभाषा से प्रमाणित हो रहा है) इस नैगमिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकांतत पराङ्मुख ही बना रह गया है। अथर्व्य ही सारय ने ‘न वयं पृथ पदार्थं वादिनः-वैशेषिकान्तु’ कहते हुए अपने लक्ष्य को वैशेषिक दर्शन से उच्च प्रमाणित करते हुए दिग्देशकालसीमा से निकलने का स्तुत्य प्रयास किया है। सम्भवतः सारय के इसी दृष्टिकोण के स्वाभाव से प्रभावित पश्चिमी दार्शनिक (जिसे इस दृष्टिकोण से हम सारयवादी कह सकते हैं) सर्वश्री कान्त की तत्त्वमीमासा अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा अशत व्यवस्थित, अतएव वर्तमान दार्शनिक जगत की दृष्टि में मान्या भी प्रमाणित हो रही है। किन्तु सारय का सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान, उसकी त्रिगुणत्मिका सर्गाधिपत्यानी प्रकृति के माध्यम से सत्यात सिद्ध उसका पुरुषानुगत ज्ञान (तत्त्वमीमासा) वस्तुतः पशुसर्ग के मूलाधारभूत विकाररूप की ही मीमासा है। अतएव साख्य अभ्यात्मज्ञानानुगता नैगमिक आचारमीमासा से सर्वथा पराङ्मुख बनता हुआ दर्शनाभास ही प्रमाणित हो रहा है।

जब सारय की यह स्थिति है, तो अणुवादी उस विशेष-भूतपदार्थ की व्याख्या करने वाले दिग्देशकालसीमा में अमूलघूड निबद्ध वैशेषिकदर्शन के सम्बन्ध में क्या मीमासा की जाय, जो नैगमिक प्रवर्ग्य (उच्छिष्ट) भूतभौतिक आत्यन्तिक लौकारिकसर्ग से समतुलित बन रहा है। शेष रह जाती है सुप्रसिद्ध वेदान्तनिष्ठा, तत्प्रतिपादक वेदातदर्शन। सचमुच हमें अन्तरात्मा से चून्ध होते हुए इसके सम्बन्ध में भी यही भाव अभिव्यक्त करना पड़ रहा है कि, नैगमिक आचारमीमासा प्राकृत सर्गाव्याख्या से वैशेषिक-सारयवत् असस्पष्ट रहता हुआ यह दर्शन भी केवल ‘चरब्रह्म’ का ही स्पर्श कर पाया है, जो चरब्रह्म ‘भूतं भविष्यत् प्रस्तौमि महद्ब्रह्मं कमत्तरं-बहुब्रह्मं कमत्तरम्’ इत्यादि निगम-वचनानुसार जन्मस्थितिभङ्गात्मक विध के मूलभूत चरब्रह्म को ही अपना मुख्य लक्ष्य बना रहा है, जिसे नैगमिक परिभाषानुसार ‘विकृति’ ही कहा जायगा। यही वहाँ का ‘ब्रह्म’ है, इसी की वहाँ प्रारम्भमूला जिज्ञासा है, यही वहाँ जन्मादि का कारण घोषित हुआ है, एव यही शास्त्रसिद्ध ब्रह्म है वहाँ ॐ ।

* “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः, शास्त्रयोनित्वात्, तत्तु समन्वयात्”

—वेदान्तसूत्रचतुष्टयी

वेदान्त का विवर्तवाद—

वेदान्त का 'विवर्त' वाद ही इसका सूचक है कि, श्रीपनिषद् सिद्धान्त के माध्यम से सञ्जीभूत वेदान्त ने उपनिषत् के 'महिमा' शब्द की उपेक्षा कर उस कल्पित 'विवर्त' शब्द की व्याख्या से वेदान्तनिष्ठा का समन्वय करने की चेष्टा की, जिस 'विवर्त' का समन्वय दार्शनिकों से अद्यावधि नहीं हो सका है। पश्चिमी विद्वान् भी सांख्यपर्यन्त तो यथाकर्थाञ्चन अनुधावन कर लेते हैं, किन्तु वेदान्त के 'विवर्त' शब्द से संव्रत बन कर उन्हें भी यहाँ हतप्रभ ही हो जाना पड़ता है। 'महिमा' शब्द जहाँ ब्रह्मसर्गव्याख्या को, नैगमिक सृष्टिविज्ञान को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखता हुआ वेदान्तदर्शन की तत्त्वमीमांसा को आचरणालिका आधारमीमांसा से समन्वित करने की क्षमता रखता है, वहाँ 'विवर्त' शब्द 'भृगुमरीचिका—वन्ध्यापुत्र—शशाङ्क—खपुष्प—स्थारूपुष्य—स्वप्नजगत्'—जैसे बालभावापन्न लोकप्रतराणात्मक उदाहरणामांसों से प्राकृत नैगमिक सर्ग का मानों उपहास सा ही करता हुआ 'जगन्मिथ्यात्व' वाद की जो व्यञ्जना व्यक्त कर रहा है, उसी के अनुग्रह से 'भारतीय नैगमिक आम्नाय आज विस्मृति के गर्भ में विलीन होता हुआ भारतीयों को अभिराप्त—अभितप्त—लक्ष्यच्युत—अकर्मस्थ ही बनाता जा रहा है। प्राकृतिकसर्गाम्नायमूलक नैगमिक पुरुषार्थ से वञ्चित वर्तमानयुग का भारतीय मानवसमाज एकहेलया वेदान्तानुषत बनता हुआ उभयलोकसम्पन् से वञ्चित होता हुआ—'कलौ वेदान्तिनः सर्वे' को अक्षरराः चरितार्थ कर रहा है। सर्वश्री कान्त ने यह ठीक ही कहा है कि, "पश्चिम को पूर्व की ऐसी आचारमीमांसा का अनुगामी नहीं बन जाना चाहिए, जो अकर्मण्यता का ही सर्जन करती है"।

सम्बत्सरचक्रत्री, और सर्गत्री—

निष्कर्षतः श्रृणुवादी दैशेषिक ने पञ्चमहाभूतात्मक वैकारिकसर्ग को अपना प्रतिपाद्य बनाया दिग्देशकालानुगतिपूर्वक, जिसका 'पार्थिवसम्बत्सरचक्र' से सम्बन्ध माना जा सकता है। 'त्रिगुणवादी' सांख्य ने दिग्देशकाल को आमन्य टहराते हुए 'विकारसर्ग' को अपना निरूपणीय माना, एवं इस 'विकार' को ही इसने 'प्रकृति' नाम से घोषित किया, जिसका 'चान्द्रसम्बत्सरचक्र' से सम्बन्ध माना जा सकता है। 'विवर्तवादी' वेदान्त ने 'क्षरब्रह्म' को अपनी जिज्ञासा का लक्ष्य बनाया, एवं यही वहाँ जन्मस्थितिभङ्गाधार 'ब्रह्म' घोषित हुआ, जिसका 'अक्षराधिया' 'सौरसम्बत्सरचक्र' से सम्बन्ध माना जा सकता है। यह साथ ही स्पष्ट कर लेना चाहिए कि, इस दर्शनत्रयी की क्षर-विकार-वैकारिकभाव-निबन्धना तत्त्वमीमांसा इसकी अपनी काल्पनिक मीमांसा है, जिसके साथ निगमव्याख्यानुगता आचारमीमांसाभावापन्ना सौर-चान्द्र-पार्थिव-सम्बत्सरचक्रत्रयी से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिसके बिना इस भारतीय दर्शनत्रयी का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान शेष नहीं रह जाता। तालिकाद्वारा सम्बन्ध कर लीजिए इस दार्शनिक दृष्टिकोण का—

१	(१)-आत्मक्षर (अपराप्रकृति) — ब्रह्म (२)-विकारक्षर (पञ्चजनप्रकृति) — विश्वम्	वेदान्तनिष्ठा (विवर्त्तवाद) — सौरसम्बत्सरात्मिका
२	(१)-विकारक्षर (गुणप्रकृति) — पुरुष (२)-वैकारिकक्षर. (भूतप्रकृति) — प्रकृति	सात्त्विकनिष्ठा (गुणवाद) — चान्द्रसम्बत्सरात्मिका
३	(१)-वैकारिकक्षर (पशुप्रकृति) — विकृति (२)-पञ्चमहाभूतानि (वैकारिकजगत्) — विकारा	वैशेषिकनिष्ठा — पार्थिवसम्बत्सरात्मिका (भूतवाद)

‘सैतु’ माध्यम से मीमांसोपक्रम—

जिन नैगमिक भाव-गुण-विकार-नामक इन तीन ऋषि-पितर-देव-सर्गों का पूर्ण में दिग्दर्शन कराया गया है, उनके समतुलन की दृष्टि से ब्रह्म, किंचा ‘पुरुष’ किसे कहना चाहिए ?, एवं प्रकृति किसे मानना चाहिए ?, ये मीमांस्य प्रश्न हैं दार्शनिकों के लिए। दो शब्दों में इस समन्वयनष्ट की मीमांसा कर लेना भी अप्रासङ्गिक न होगा। इस समन्वय के लिए हमें किसी वैसे ‘सैतु’ (बुल-किनारे) को माध्यम बनाना पड़ेगा, जो वास्तव में-‘यः सैतुरीजानानाम्’ इस औपनिषद् सिद्धान्त के अनुसार ‘सैतु’ अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है। ‘मानव’ दृष्ट्या हम मानवसर्ग को ही नैगमिक ‘सैतु’ कहेंगे, जो उस श्रोर की अमृतभाषापत्रा वैज्ञानिकसर्गत्रयी (ऋषि-पितृ-देवसर्गत्रयी) का, एवं इस श्रोर की मर्त्यभाषापत्रा दार्शनिकसर्गत्रयी का मध्यस्थ प्रोक्षक, वास्तव में मध्यस्थ बनता हुआ ‘सैतु’ प्रमाणित हो रहा है। यद्यपि चान्द्रमर्गवादी सात्त्विक की दृष्टि से मानवसर्ग सत्त्वगुणप्रधान-अष्टविध-देवसर्ग से इस श्रोर, एवं तमोगुणप्रधान स्तम्बसर्ग के उस श्रोर मध्य में प्रतिष्ठित मर्त्य सैतु है, रतेगुण प्रधान सर्ग है। किन्तु निगमव्याख्या के अनुपात से मानवसर्ग का सन्धान् सम्बन्ध है ‘सौरसम्बत्सरात्मिका’ से, जैसा कि-‘अहं सूर्य इवाजनि’ से प्रमाणित है। पूर्व में भी सात्त्विकसर्गांतुगत ‘पितरपरिवार’ की मीमांसा श्रते हुए हमने दोनों दृष्टिकोणों का स्पष्टीकरण कर दिया है (देखिए प्रश्नसंख्या २०६)।

पञ्चपुण्डरीरा प्राजापत्यब्रह्मा—

विषय बहुत विस्तृत बनता जा रहा है। अतः अब विरिष विस्तार की श्रोर न जाकर हमें ‘पञ्चजन’ शैली से अनुप्राणित उस ‘पञ्चपुण्डरीराप्राजापत्यब्रह्मा’ के माध्यम से इन नैगमिक

(वैज्ञानिक), तथा दार्शनिक सगों के तारतम्य की मीमांसा में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, जो बल्शा (टहनी-शाखा) * अव्ययेश्वरपोडराप्रजावति-सहस्रबलरामूर्ति-अश्वत्थवृत्तमूर्ति की सहस्रबलशाखों में से केवल 'पञ्चजन' नाम की एक बल्शा से ही सम्बन्धित है। अव्ययेश्वर से संबुद्ध अक्षरद्राघ आत्मतरोपादान से उत्पन्न विकारक्षरों के पञ्चीकरण से जो पञ्च-पञ्चात्मक पाँच चर प्रादुर्भूत हुए, वे ही 'पञ्चजन' कहलाए। इन पञ्चीकृत पञ्चात्मक (प्रत्येक) पाँच चरों से (पञ्चजनों से) इन के पञ्चीकरण से पञ्चविंशति-पञ्चविंशति (२५-२५) कल पुरभावसमर्पक जो चर सम्पन्न हुए, वे 'वेदाः-सोक्तः-देवाः-पशवः-भूतानि' नामक 'पुरञ्जन' कहलाए। इन पुरञ्जनों के पञ्चीकरण से जो पाँच पुर प्रादुर्भूत हुए, वे ही निगमपरिभाषा में क्रमशः 'स्वयम्भूः-परमेष्ठी-सूर्यः-चन्द्रमाः,-पृथिवी-' इन नामों से प्रसिद्ध हुए। इन पाँचों पुरों का इतिहास ही निगमाम्नाथानुगत प्राकृत सगैतिहास है, जिसे हम निगम के शब्दों में 'ऋषि-पितर-देव-मानव-पशु-भूत' इन ६ भागों में विभक्त मानते हुए 'पड्विषप्राकृतसगैतिहास' भी कह सकते हैं। भूत, किंवा-पञ्चनहामृतों का इतिहास ही 'पृथिवी का इतिहास' (१) है। पशु, किंवा प्रवर्ग्य का इतिहास ही 'चन्द्रमा का इतिहास' (२) है। मानव, किंवा मुक्त्यनुगत मानवात्मक लौकिक मानव का इतिहास ही संतुस्थानीय 'मानव का इतिहास' (३) है। देव, किंवा मुक्त्यनुगत देवात्मक-देवमावापन्न अलौकिक मानव का इतिहास ही 'जनेतिहानात्मक सूर्य का इतिहास' है (४)। पितरों का इतिहास ही 'परमेष्ठी का इतिहास' (५) है। एवं ऋषियों का इतिहास ही 'स्वयम्भू ब्रह्म का इतिहास' है (६)। इस पड्विष इतिहास को मूल बना कर ही तो हमें आलोचना का समाधान करना है।

- (१) — ऋषि-इतिहासः — (स्वयम्भू-इतिहास) — प्रारोतिहासः
(आकाशेतिहासः)
- (२) — पितर-इतिहासः — परमेष्ठी इतिहास) — अविनिहासः
(वायुरेतिहासः)
- (३) — देव-इतिहासः } — (सूर्य-इतिहास) — धातिहासः
(४) — मानव-इतिहासः } — (तेज इतिहासः)
- (५) — पशु-इतिहासः — (चन्द्रेतिहास) — अग्नेतिहासः
(जनेतिहासः)
- (६) — भूत-इतिहासः — (पृथिवी-इतिहास) — अन्नादेतिहासः
(पृथिवीतिहासः)

सोऽयं-पञ्चपुराणप्राजापत्यकालेतिहासः
पञ्चविषो-वा

* यस्मात्परं नापरमन्नि किञ्चिन्, यस्मात्कार्यायो न ज्यायोऽस्ति कश्चिन् ।
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

(१)-ऋषि इतिहासः-(स्वयम्भूः)

“प्राण वा ऋषयः” (शत० ६।१।१।१।)-“ब्रह्म वै स्वयम्भूत्पोऽतप्यत । स सर्वेषु भूतषु आत्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि (हुत्वा)-सर्वेषां भूतानां धैष्ट्यं-स्वाराज्यं-प्राधिपत्यं पर्यैत्” (शत० १३।५।१।१।) ।

(२)-पितर-इतिहासः (परमेष्ठी)-

“आपो वा इदं सर्वं-यत् परमं स्थाने तिष्ठन्ति । तस्मात् ‘परमेष्ठी’ नाम” (शत० ११।६।१०-१६।)-“वृतीषे वा इतो लोके (सोमात्मके परमेष्ठिलोके-‘वृतीयस्यां वै इतो दिवि सोमः’) पितरः” (तै० ब्रा० १।३.१०।५।) ।

(३)-देव इतिहासः (सूर्यः)-

“तं देवा अद्रुवन्-सुवीर्य्यो मर्या यथा गोपायत्, इति-तत् सूर्यस्य सूर्य्यत्त्वम्” (तै० ब्रा० २।२।१०।५।)-“नूनं जनाः सूर्य्येण प्रसूताः”-“सूर्य्यो ह सर्वेषां देवानामात्मा” (शत० १।३।२।६।) ।

(४)-पशु-इतिहासः (चन्द्रमाः)-

“एष वै सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः” (शत० १।६।१।५।)-“असौ वै चन्द्रः पशुः, तं देवाः पौर्यामास्यामालभन्ते” (शत० ६।२।२।१७।) ।

(५)-भूत-इतिहासः (पृथिवी)-

“इयं वै पृथिवी भूतस्य प्रथमजा” (शत० १४।१।२।१०-यजुः सं० ३।७।४।)-“सर्वेषां-भूतानां पृथिवी रसः” । (छन्दोग्य उ० १।१।२।)-“इयं वा पृथिवी अन्नादी” (कां० २६।५।) ” । “अस्मिन् हि लोके-पृथिव्यामेव-सर्वाणि क्षियन्ति” (शत० १४।१।२।२४।) ” ।

दार्शनिकत्वमीमांसा के श्रुतरोष से उक्त छद्मों ऐतिहासिक सर्गों को क्रमशः (१)-अज्ययात्मानुगत (षोडशीप्रजापत्यनुगत) ऋषिसर्ग को ‘पुरुषसर्ग’ कहा जायगा । (२)-अक्षरात्मानुगत (षोडशकल प्रजापत्यनुगत) पितरसर्ग को ‘पराप्रकृतिसर्ग’ कहा जायगा । (३)-आत्मक्षरानुगत (षोडशकलोपेत प्रजापत्यनुगत) देवसर्ग को ‘पराप्रकृतिसर्ग’ कहा जायगा । (४)-विकृतिक्षरानुगत सौर सम्यत्सर-चक्रात्मक मानससर्ग को ‘विकृतिसर्ग’ कहा जायगा । (५)-विनाशदि सामान्यक्षरानुगत चान्द्रसम्यत्सर-चक्रात्मक पशुसर्ग को ‘विकृतिसर्ग’ कहा जायगा । (६)-एवं वैचारिक विशेषक्षरानुगत पार्थिवसम्यत्सर-चक्रात्मक वैचारिक सर्ग को ‘भूतसर्ग’ कहा जायगा । इम निगमान्नायदृष्टि से ६ ओं सर्गों का तात्त्विक (तत्त्वमीमांसासम्मत) समन्वय लोकरूपप्रद्विधा तालिकानाम्यम से निम्न लिखित रूप से समन्वित माना जा सकेगा—

१) प्राकृतिकसर्गाधारः-सर्गनिमित्तः-सर्गोपादानः-सर्वमूर्तिः-सर्वेश्वरप्रजापतिपरिलेखः-

अद्दं मात्रः-अमात्रः-सर्वमात्रः-मात्रातीतः-मायातीतः-परात्परः-विरवातीतः-अखण्डपरात्परः'

	१	२	३	४	५	अव्ययः 'पुरुषः' पञ्चकलः
१	आनन्दः	विज्ञानम्	मनः	प्राणः	वाक्	
२	१	२	३	४	५	अक्षरः पञ्चकलः 'पराप्रकृतिः'
३	महा	विष्णुः	इन्द्रः	सोमः	अग्निः	
४	१	२	३	४	५	आत्मक्षरः-पञ्चकलः 'अपराप्रकृतिः'
५	प्राणः (शुद्धः) (१)	आपः (शुद्धाः) (१)	वाक् (शुद्धा) (१)	अन्नम् (शुद्धम्) (१)	अन्नादः (शुद्धः) (१)	
६	१	२	३	४	५	विकृतिक्षरः पञ्चजनः 'विकृतिः'
७	प्राणः (पञ्चीकृतः) (५)	आपः (पञ्चीकृताः) (५)	वाक् (पञ्चीकृता) (५)	अन्नम् (पञ्चीकृतम्) (५)	अन्नादः (पञ्चीकृतः) (५)	
८	१	२	३	४	५	विकारक्षरः पुरञ्जनम् 'विकारः'
९	वेदाः (पञ्चपञ्चीकृताः) (२५)	लोक्याः (पञ्चपञ्चीकृताः) (२५)	देवाः (पञ्चपञ्चीकृताः) (२५)	परायः (पञ्चपञ्चीकृताः) (२५)	भूतानि पञ्चपञ्चीकृतानि (२५)	
१०	१	२	३	४	५	वैकारिकक्षरः पुराणि 'वैकारिकानि'
११	स्वयम्भूः (आकाशात्मा) (१००)	परमेष्ठी (वाय्वात्मा) (१००)	सूर्यः (तेजोमयात्मा) (१००)	चन्द्रमाः (जलात्मा) (१००)	पृथिवी (पृथिव्यात्मा) (१००)	
१२	पञ्चपञ्चीकृत- वेदपुरञ्जन- प्रधानः शतमूर्तिः सर्वमूर्तिः	पञ्चपञ्चीकृत- लोकपुरञ्जन- प्रधानः शतमूर्तिः सर्वमूर्तिः	पञ्चपञ्चीकृत- देवपुरञ्जन- प्रधानः शतमूर्तिः सर्वमूर्तिः	पञ्चपञ्चीकृत- पशुपुरञ्जन- प्रधानः शतमूर्तिः सर्वमूर्तिः	पञ्चपञ्चीकृत- भूतपुरञ्जन- प्रधाना शतरूपा सर्वरूपा	सैषा प्रजापत्यवस्था
	१	२	३	४	५	

यदक्षरं पञ्चविधं समेति युजो युक्ता अभि यत् संवहन्ति ।
सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवाः सर्वे एकी भवन्ति
एष एव सर्वेश्वरः प्रजापतिः

(२) अश्वत्थवृक्षात्मनिबन्धनपुरुषप्रकृतिभावपरिलेखः—

(१) परात्पराभिन्नः—पञ्चकलाक्षरपञ्चकलात्मक्षरगमितः—

आनन्दविज्ञानमनोधनोवाक्प्राणमूर्तिः—अव्ययात्मा (१)

(२) पञ्चकलात्मक्षर-परात्पराभिन्नपञ्चकलाव्ययगमितः—

ब्रह्मेन्द्रविष्णुपुनःसोमाग्निमूर्तिः—अक्षरात्मा (२)

(३) परात्पराभिन्नपञ्चकलाव्ययपञ्चकलाक्षरगमितः—

प्राणापोवाग्पनोऽब्राह्मादमूर्तिः—आत्मक्षरात्मा (३)

(४) अव्ययाक्षरात्मक्षरगमितः—पञ्चीकृत—

प्राणापोवाग्नात्रादमवः—विकृताभावः (३)

(५) अव्ययाक्षरात्मक्षरपञ्चीकृतविकृतिक्षरगमित-पञ्चपञ्चीकृत-

वेदलोकदेवपशुभूतमयः—विकारभावः (२)

(६) अव्ययाक्षरात्मक्षरविकृतिविकारगमितः—शतमूर्तिः—

स्वयम्भुपरमेष्ठीसूर्यचन्द्रभूमिमयः—वैकारिकभावः (१)

(३) विश्वेश्वरात्मनिबन्धन-पुरुषप्रकृतिद्वन्द्वपरिलेखः—

(१) अव्ययात्मा—पोडशीप्रजापतिः—पुरुषः—श्रीपनिपदः (ऋषिसर्गाधारः)

(२) अक्षरात्मा—पोडशकलप्रजापतिः—प्रकृतिः परा—आरख्यकी (वितृसर्गाधारः)

(३) आत्मक्षरात्मा—पोडशकलोपेतप्रजापतिः—प्रकृतिरपरा—ब्राह्मणानुगता (देवसर्गाधारः)

(४) विकृतिविश्वम्—विश्वम्—विकृतिः—वेदान्तानुगता (मानवसर्गाधारः)

(५) विकारविश्वम्—जगत्—विकारः—सांख्यानुगता (पशुसर्गाधारः)

(६) वैकारिकविश्वम्—ससारः—वैकारिकः—वैशेषिकानुगता (भूतसर्गाधारः)

(४) दार्शनिकदृष्टिकोणनिबन्धनप्रकृतिपुरुषद्वन्द्वपरिलेखः—

१	प्रकृतिरपरा (पराप्रवृत्तिरूपाक्षरानुगृहीतः क्षरः) एष विजिज्ञास्यं ब्रह्म—वेदान्तब्रह्म विकृतिरेव—विश्वम्—ब्रह्मसर्गः—विश्वसर्गः—जन्मादिलक्षणः—वेदान्तसर्गाभासः
२	विकृतिरेव—संख्यातः सिद्धः—ज्ञानात्मकः—पुरुषः—सांख्यपुरुषः विकार एव—पशुभाव एव—चतुर्दशविधसर्गाधिष्ठात्री प्रकृतिः—सांख्यप्रकृतिराभासिकी
३	विकारा एव—भौतिकं विश्वम्—धर्माधार—ईश्वरः—वैशेषिक—आत्माभासः वैकारिक एव—भौतिकसर्गमीमांसा—धर्मसाधकाः पदार्थाभासाः—वैशेषिकविज्ञानाभासः

(५) नैगमिकदृष्ट्यनुगत-प्रकृतिपुरुषद्वन्द्वानुबन्धी-सर्गपरिलेखः—

दृश्यतो	सपत्न्यः (१) सत्यम्—परमाकाराः—पुरुषः—'पुरव एवेदं सर्वम्' (२) परमेष्ठी—श्रुतमेव—प्रकृतिः—प्रकृतिरेवेदं सर्वम्	}	श्रुतिसर्गाधारः (पुरुषसर्गः) (श्रुतिमानवाधिष्ठाता)
दृश्यतो	परमेष्ठी (१) परमेष्ठी—श्रुतमेव—पुरुषः—प्रकृतिलक्षणः पुरुषः (२) सूर्यः—पुराणाकाराः—प्रकृतिः—विकृतिलक्षणा प्रकृतिः		}
दृश्यतो	सूर्यः (१) सूर्यः—सत्यमेव—पुरुषः—प्रकृतिविकृतिलक्षणः पुरुषः (२) चन्द्रमा—श्रुतमेव—प्रकृतिः—विकृतिलक्षणा प्रकृतिः	}	
दृश्यतो	चन्द्रमाः (१) चन्द्रमा—श्रुतमेव—पुरुषः—विकृतिविकारलक्षणः पुरुषः (२) पृथिवी—भूताकाराः—प्रकृतिः—विकारलक्षणा प्रकृतिः		}
दृश्यतो	पृथिवी (१) पृथिवी—भूतम्—पुरुषः—विकारवैकारिकलक्षणः पुरुषः (२) भूतानि—सत्यमेव—प्रकृतिः—वैकारिकलक्षणा प्रकृतिः	}	

भारतीय दर्शन का आलोच्य दृष्टिकोण—

भारतीय दार्शनिकोंमें जिस शैली से तत्त्वमीमांसा करते हुए अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को परम्परा आत्मनोध का साधक घोषित किया है, यह प्रथम तो पञ्चम परिलोखानुगत नैगमिक दृष्टानुगता प्रकृति-पुरुषद्वन्द्वानुबन्धिनी पञ्चविधा मर्ममीमांसातलक्षणा उस आचारमीमांसा (पञ्चविध-प्राकृतमर्ममीमांसा) से सर्वाथा असस्पष्ट ही रहा है, और यही आचारमीमांसा-बहिर्भूता भारतीय दार्शनिक तत्त्वमीमांसा की ऐकान्तिकी वह अनुपादेयता, तथा अनुयोगिता है, जिसे मूल बना कर भारतीय आध्यात्मिक आचारमीमांसा के जिज्ञासू प्रतीन्य विद्वान् भारतीय दर्शनशास्त्रों से, सद्विद्वान् दार्शनिकों से बड़ी ही आशा-प्रतीक्षा के साथ समय समय पर अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त करते रहते हैं। केवल भारतीयभाषा (संस्कृतभाषा) के विद्वान् भारतीय दार्शनिक प्रतीन्य विद्वानों की जिज्ञासा-शान्ति में असमर्थ इस लिए घने रह जाते हैं कि, न तो इनके द्वारा उनकी भाषा में भारतीय दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण ही सम्भव, एवं न उनके द्वारा इन की भाषा (संस्कृत) में जिज्ञासा का ही स्पष्टीकरण सम्भव। अवश्य ही वैसे भारतीय दार्शनिक इस दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो सम्पूर्ण वाङ्मय के साथ साथ न केवल प्रतीच्यभाषा के ही, अपितु-प्रतीच्य दार्शनिक दृष्टिकोण के भी सुविज्ञ नहीं, तो विज्ञ अवश्य हों। हाँगे अवश्य ही वैसे भी उभयनिष्ठ भारतीय दार्शनिक, किन्तु हम दुर्भाग्यवश वैसे उभयनिष्ठ भारतीय दार्शनिकों की अभिधा से अपरिचित ही हैं। यदि वैसे उभयनिष्ठों से परिचित होते, तो अवश्य ही उनसे यह जानने का प्रयास किया जाता कि, आचारमीमांसावजिता प्रतीच्य-तत्त्वमीमांसा को ही लक्ष्य बनाने वाले उनके दार्शनिक दृष्टिकोण के समतुलन में नैगमिआचारमीमांसा (सृष्टिसर्गलयाख्या) से एकान्त असस्पष्ट केवल तत्त्वमीमांसात्मक ही भारतीय उस दार्शनिक दृष्टिकोण का क्या महत्त्व है, जो नैगमिक आचारनिष्ठा आचारधारणा से पराङ्मुख रहता हुआ प्रतीच्य दर्शनवन् केवल नास्तिकता का ही उपोद्बलक प्रमाणित हो रहा है ? ❀ ।

❀ यह कटुसत्य है कि, जबतक दर्शनों का विज्ञानानुमोदित नैगमिक दृष्टिकोण से समन्वय नहीं कर लिया जाता, जब तक दर्शनशास्त्र का भारतीय शास्त्राग्नायपरम्परा में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं माना जा सकता। जो भारतीय विद्वान् अपने आप को उभयनिष्ठ मानते हुए विदेशों में स्वातंत्र्य प्राप्त कर चुके हैं, उन 'स्वामी (विवेकानन्दादि) परिव्राजकादि (सत्यदेवादि)' के यश शरीर की कोई आलोचना न करते हुए इस दिशा में हमें धर्त्तमान युग की मान्यता के अनुसार सुप्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक सर्वश्री माननीय राधाकृष्णन् महोदय से सम्मानपूर्वक यह आवेदन कर ही देना चाहिए कि, विदेशियों को भी धमकट्टन कर देने वाली उनकी बड़ी ही ओजपूर्ण-गभीरार्थसम्पन्निता-महत्त्वपूर्ण ३१ लिशान्क-शैली, तदरूपा ही लेखनशैली-मात्र का माध्यम स्वप्न में भी भारतीय दार्शनिक

तटस्थ आलोचना का मुख्य लक्ष्यविन्दु—

तटस्थ आलोचना का मुख्य लक्ष्यविन्दु बना हुआ है भारतीय श्रद्धालु-आम्नायभक्त (शास्त्र-भक्त) भारतीय मानव। आलोचना का प्रयत्नक बना हुआ है मुख्य रूप से भूतविद्वानवादी प्रतीच्य

(३३४ वें पृष्ठ की टिप्पणी का शेषांश)

दृष्टिकोण से सम्बन्धित आचारमीमांसा का पुनः-स्थापन जयतक करने में अणुमात्र भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा, जबतक कि वे भारतीय शिरोभूत नैगमिक आम्नाय का अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ समन्वय न कर लेंगे। क्या हमारा यह दृष्टिकोण सर्वाधी राधाकृष्णन् के समन्वय में अनर्थक बन सकेगा ?, प्रश्न बढ़ा ही महत्वपूर्ण इस लिए है कि, सम्भवतः सन् ३६-४० में (जबकि श्रीराधाकृष्णन् महोदय हिन्दूविश्वविद्यालय के 'वाइसचांसलर' पद को समलङ्कृत कर रहे थे) महामना स्व० अद्वेय भीमालवीयजी महाराज के विशेष आग्रह से नैगमिक दृष्टिकोण के विचारविनिमय के लिए तत्रैव जब हम उनकी सेवा में उपस्थित हो कर संस्कृत में अपना मन्तव्य प्रकट करने का उपक्रम करने लगे, तो (सम्भवतः 'सर' महोदय के उस समय के प्राइवेट सेक्रेट्री) श्रीमन्त महोदय ने इस भारतीय ? महान् दार्शनिक का यह अभिप्राय व्यक्त करने का निःसीम अनुग्रह किया कि, 'सर' महोदय संस्कृत में उत्तर नहीं देंगे ! हाँ, यदि 'इंग्लिश' के माध्यम से हम अपने विचार अभिव्यक्त कर सकें, तो हमें उनका इंग्लिश के माध्यम से ही उत्तर प्राप्त हो सकता है। इस दिशा में निरन्तरमूर्द्धम्य इस व्यक्ति का प्रणतभाव से 'कालाय तस्मै नमः' की अनुभूति को शिरोधार्य कर वहाँ से परावर्तित हो जाना ही परमपुरुरार्थ शेष रह गया था। यही हुआ भी। एवं इस प्रकार 'इंग्लिश' भाषा जैसी तत्त्वमीमांसा परिपूर्ण ? दार्शनिक-भाषा ? के बोध से वञ्चित रहने के कारण हमें उस महान् दार्शनिक, उस भारतीय दार्शनिकश्रेष्ठ के दार्शनिक-विचार-श्रवण-लाभ से वञ्चित ही रह जाना पड़ा, जो महान् दार्शनिक-सुनने हैं प्रतिवर्ष विदेशी विद्वानों से आमन्त्रित होकर वहाँ भारतीय उन दार्शनिक सिद्धान्तों से उन्हें चमत्कृत करता रहता है, जो भारतीय दर्शनशास्त्र हम जैसे भारतीयों के सांभग्य से केवल-विशुद्ध उस भारतीय भारतीयभाषा (संस्कृत) को ही समलङ्कृत कर रहे हैं, जिनके तत्त्वबोध की कथा तो दूर, बिना संस्कृत-भाषा की परिपूर्ण विद्वता के जिन दार्शनिक सूत्रों का अन्तरार्थ भी समन्वित नहीं हो सकता। सम्भव है हमें अपात्र समभते हुए ही उस समय 'सर' महोदय ने 'इंग्लिश' के माध्यम की पहली मध्यस्थ व्यक्ति के द्वारा हमारे सम्मुख उपस्थित करवाती हो। मान लेंते हैं इस सम्भावना को भी लोकसंग्रहबुद्धया निश्चयात्मिका ही। तदपि हमारा यह आग्रह, किंवा दुराग्रह तो सर्वथा सुरक्षित ही है कि, निगमानुगता आचारमीमांसा से असंस्पृष्ट भारतीय दर्शन भारतीयभाषा के माध्यम से विज्ञात बनते हुए भी न तो हमारे (भारतीयों के) धर्म का ही संरक्षण कर सकते, एवं न इस वेदल तत्त्वमीमांसात्मक भारतीय-दर्शन से भारतीय दार्शनिक विदेशी तत्त्वमीमांसकों का ही सम्यक समाधान सम्भव बना सकते। इस दिशा में तो एकमात्र नैगमिक समन्वय ही भारतीय दर्शनप्रतिमा में प्राणप्रतिष्ठा करता हुआ इसे उपाय बना सकता है।

मानव । अतएव आलोचना के सामयिक समाधान से पूर्व हमें इन दोनों विभिन्न गेन्द्र-धारण मानवों के प्राकृतिक तत्त्वात्मक स्वरूप को लक्ष्य में आरूढ़ कर लेना चाहिए, जो तार्थिक स्वरूप-परिचय विस्तारभिया अन्य निबन्ध के तनपकरणविशेष की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित कर देता है ॥ ऐन्द्र भारतीय आस्तिक मानव का स्थान पञ्चविध, विद्या पञ्चविध प्राथमिक सग्रे में कौनसा ? एवं धारण प्रतीच्य मानव का (तथा तदुच्छिष्टभोगी तदनुवर्त्ता गतानुगतिक भारतीय वर्त्तमान उस मानव का-जो इस गतानुगतिकता से प्रभावित होकर अपने को चारणभाव्यात्मक चारणपारा से आवद्ध करता हुआ प्रतीच्यमानववत् अपनी शास्त्रान्नाय का उनकी भौति ही आलोचक बन गया है युगधर्मानु-ग्रह से) कौनसा स्थान ?, सर्वप्रथम यही प्रश्न मीमांस्य है ।

‘सूचीकटाहन्याय’ से सर्वप्रथम उस वर्त्तमान भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण से मानव-स्थान का अन्वेषण कीजिए, जो आचारमीमांसा से असंतुष्ट रहता हुआ समवर्त्तनात्मक सर्वस्वघातक ‘साम्य-वाद’ की घोषणा कर रहा है । इस की दृष्टि में ‘मानव प्रकाशील बुद्धिनिष्ठ प्राणी है । स्थान इसका यही भूलोक । पुरुषार्थ इसका इस लोक में तत्त्वों का अन्वेषण-प्रचार, एवं सम्पूर्ण पृथिवी के मानवमत्र में समानदृष्टि, विध्वन्युत्सवभावना, पारस्परिक सहयोगदानप्रदान’ । अलमतिपल्लवितेन । एवंविध दार्शनिक मानव के स्थान की मीमांसा वर्त्तमान दार्शनिकों के अनुग्रह से बड़े आदोष के साथ मीमांसित है, उपरिखित है, जिसके पुनरावर्त्तन से इस मानव का कोई सौहार्द नहीं है । इसे तो अपने भारतीय दृष्टिकोणात्मक नैगमिक दृष्टिकोण से ही, ‘विषमवर्त्तनत्वे सति समदर्शनचम्’ लक्षणा नैगमिक मीमांसा के माध्यम से ही मानवस्थान का अन्वेषण करना है ।

नैगमिकमानवचतुष्टयी—

‘चतुष्टयं वा इदं सर्वम्’ इस नैगमिक अनुगम के आधार से मानव के चार स्थान मानव के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं पूर्वोक्त पञ्चविध, किंवा पञ्चविध प्राकृतिक धरातल में । पूर्वोक्त प्रजापति के तीन विधत्तों का स्मरण कीजिए, जिनका पूर्व में विगृहर्शन कराया जा चुका है (देखिए पृ० सं० ३२६) । षोडशीप्रजापति, षोडशकलप्रजापति, षोडशकलीपेतप्रजापति, तीनों क्रमशः अघ्न्यात्मा-अधरात्मा-आत्मचरात्मा-प्रधान बनते हुए क्रमशः अघ्निलक्ष्य भावसर्ग, पितृलक्ष्य गुणसर्ग, देवलक्ष्य विकारसर्ग के अधिष्ठाता बने हुए हैं । इन तीनों सग्रे के अधिष्ठाता हैं क्रमशः ‘स्वयम्भु-परमेष्ठी-सूर्य’ ये तीन प्राजापत्य विवर्त्त (प्रजापतिमहिमरुदल) । इन तीन आत्मनिबन्धन सग्रे-पूर्वों के सम्बन्ध में नैगमिक मानव के षोडशीप्रजापतिलक्ष्य-अघ्न्यात्माप्रधान-‘स्वयम्भुवस्थान,’ षोडशकल-

॥ देखिए-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका-वहिरङ्गपरीक्षात्मक प्रथमखण्डान्तर्गत ‘गौर-कृष्णहरण’ (‘हम काले, और वे गौरे’) नामक परिच्छेद ।

प्रजापतिक्षण-अक्षरात्मप्रधान-‘पारमेष्ठ्यस्थान,’ एवं षोडशकलोपेतप्रजाःसिलक्षण-आत्मक्षरप्रधान-‘सौरस्थान,’ ये तीन ही मुख्य स्थान प्रमाणित हो रहे हैं । अनुरूपणीय चतुर्थ स्थान तो निगमदृष्ट्या, किंवा निगमानुगत आत्मबोधदृष्ट्या अस्थान ही माना गया है, जिसका दिग्दर्शन अनुपद में ही कराया जाने वाला है । स्वायम्भुवरथानवासी मानव स्वयमपि ‘स्वयम्भू’ है, पारमेष्ठ्यस्थान का मानव ‘परमेष्ठी’ है, एवं सौरस्थान का मानव ‘सूर्य्य’ है ।

आत्मबुद्ध परिपूर्ण आरूढ़ सिद्ध सहज मानव ‘स्वयम्भू’ है । आत्मबोधसन्निकटवर्ती परिपूर्ण-पथवर्ती-आरूढ़वत्-सिद्धवन्-सहज मानव ‘परमेष्ठी’ है । एवं आत्मबोधपथानुगत-परिपूर्णणपथानुगत-आरूढ़वत्-सिद्धिमार्गारूढ़-सहज भावारूढ़ मानव ‘सूर्य्य’ है ।

आचारमीमांसात्मक स्मार्त्तदर्शनात्मक भगवद्दर्शन (श्रीमद्भगवद्गीता) की दृष्टि से ही पहिले उक्त मानवत्रयी की आम्नाय-प्रामाणिकता का अन्वेषण कीजिए । गीताने विस्पष्ट शब्दों में अनेकधा इन तीनों मानववर्गों का दिग्दर्शन कराया है । गीतादृष्टि के अनुसार उक्त तीनों मानव-श्रेणियों को क्रमशः ‘ऋषिमानव, यतिमानव, मुनिमानव’ नामों से व्यवहृत किया जा सकता है । तीनों क्रमशः—‘आरूढ़-मध्यस्थ-आरूढ़’ रूप से, ‘युक्त-मध्यस्थ-युज्जान’ रूप से गीता में उपवर्णित हुए हैं । निम्न लिखित गीतावचन इन्हीं श्रेणिविभागों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

१-ऋषिमानवः-स्वायम्भुवः

- १—सन्ते ब्रह्मनिर्वाण “मृपयः” क्षीणकल्मषाः ।
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ (गी० १।२५) ।
- २—योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः ।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ (गी० १।२४) ।
- ३—योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ (गी० ६।३) ।
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते ।
सर्वसंकल्पसंन्यासी ‘योगारूढ’ स्तदोच्यते ॥ (गी० ६।४) ।

२-यतिमानवः-पारमेष्ठ्यः

- १—कामक्रोधविषुक्तानां “यतीनां” यतचेतसाम् ।
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्त्तते विदितात्मनाम् ॥ (गी० १।२६) ।
- २—प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।
मनः संयम्य भवितो युक्त आसीत् मत्परः ॥ (गीता ६।१४) ।

३—भोकार यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ (गी० ६।२६) ।

३—मुनिमानवः—सौरः

१—यतेन्द्रियमनोबुद्धि—“बुद्धि” भोक्तृपरायणः ।

निगतेच्छामपक्रोधो यः सदा, मुक्त एव सः ॥ (गी० ५।२५) ।

२—यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपजते ।

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तद्रोच्यते ॥ (गी० ६।१४) ।

३—आरुरुचोमुनेयोगं कर्मकारणमुच्यते ॥ (गी० ६।१५) ।

बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते ।

तस्मद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ (गी० २।५०) ।

— x —

तीनों नैगमिक मानवों का मूलप्रतिष्कारूप नैगमिक आम्नाय है क्रमशः उपनिषद्-आरण्यक-ब्राह्मण । ब्राह्मणानुगत श्रौतदेवपितृ-“यज्ञकर्म” सौर मुनिमानव की, आरण्यकानुगत श्रौत उद्गोथपदि उपासनालक्षण “तपश्चर्या” पारमेष्ठ्य यतिमानव की, एवं उपनिषद्नुगत श्रौत शिरोऽनलक्षणे “आत्मबोध” स्वायम्भुव ऋषिमानव की सहज आम्नाय है । तीनों आम्नायों का एक ही भारतीय द्विजाति-मानव की ‘गृहस्थाश्रम-दानप्रस्थाश्रम’ संन्यासाश्रम’ न तोग श्रौत आश्रयव्यवस्थाओं के साथ क्रमिक सम्बन्ध है । आत्मबोधपरायण परिपूर्ण भारतीय ऋषिमानव ‘संन्यासी’ है, तपश्चर्यारत परिपूर्णतानुगामी यतिमानव ‘दानप्रस्थी’ है, एवं आत्मबोधपथारुरुचू मुनिमानव ‘गृहस्था मी’ है । यही नैगमिकी प्राकृति-सर्गनिबन्धना मानव की संक्षिप्त स्थानमोमांसा है, जिसके नैगमिक मूलों का निम्न लिखितरूप से समन्वय किया जा सकता है—

१—पोडशीप्रजापतिरव्य०)त्मप्रधानः—स्वायम्भुवः—

१—यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आनिवेश भुवनानि विधा ।

प्रजापतिः प्रजया संरंराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स पोडशी ॥

—यजुसंहिता ३।३६।

२—अथ तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना ।

सर्वाणि तस्मिन् ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥

—अथर्वसंहिता १०।४।४०।

३—प्रजापते ! न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि तां बभूव ।
यत् कामास्ते जुष्टमन्त्रो वषं स्याम पतयो रयीणाम् ॥
—ऋक्संहिता १०।१२।१०।

२—पोडशकलः प्रजापतिरक्षरात्मप्रधानः-पारंभेष्टथः

पोडशकलं भागद्वाज ! पुरुषं वेत्य । इहैवान्तःशरीरे सोम्य ! स पुरुषः,
यस्मिन्नेताः पोडशकलाः प्रभवन्ति” इति ।
—प्रश्नोपनिषत् ६।१।

२—“एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं
गच्छन्ति, भिद्येते तासां नामरूपं । ‘पुरुष’ इत्येवं प्रोच्यते । स एषो-
ऽकलोऽमृतो भवति (पोडशी भवति)” ।
— प्रश्नोपनिषत् ६।६।

३—अरा इव रथनामौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः ।
तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यया ॥
— प्रश्नोपनिषत् ६।६।

३—पोडशकलोपेतः-प्रजापतिः सौरसम्बत्सरात्मा-आत्मक्षरात्मप्रधानः-सौरः

१—स एष सम्बत्सरः प्रजापतिः पोडशकलः (कलोपेतः) । —शत० १४।४।३।२६।

२—पाडशकलं वै ब्रह्म (चरान्मा) —जै. उ० ३।३।३।

३—स प्रजापतिः पोडशधाऽऽत्मानं व्यकुरुत-१-भद्रं च, २-समाप्तिश्च ।
३-आभृतिश्च, ४-सम्भृतिश्च । ५-मृतं च, ६-सर्वं च । ७-रूपं च,
८-अपरिमितं च । ९-श्रीश्च, १०-यशश्च । ११-नाम च, १२-
अप्रमत्तं च, १३-मन्त्रज्ञानं च, १४-व्यस्यं च, १५-अभिहितं च, १६-सप्तश्च ॥
—जै० उ० १।४।६।३।

— x — .

१—पोडशीप्रजापतिर्गर्भितः स्वायम्भुवः-ऋषिसर्गः--

१—विश्ववर्कमा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत सन्दृक् ।
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन् पर एकमाहुः ॥

- २—यो नः पिता जनिता, यो विधाता धामानि वेद भुवनानि निरवा ।
यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्ररुनं भुवना यन्त्यन्या ॥
- ३—त आपजन्त द्रविषं समस्या श्वपयः पूर्वं जरितारो न भूना ।
असृत्ते सूर्ते रजसि निपत्ते ये भूतानि समकृष्णान्निमानि ॥

—ऋक्संहिता १-१२२ सूक्त ।

२-पोडशकलप्रजापतिगर्भितः-परमेष्ठयः-पितृसर्गः-

- १—अङ्गिरसो नः पितरो नग्ना मथर्षाणो भृगवः सोम्यासः ।
तेषा वयं सुमता यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥
- २—सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूत्तेन परमे व्योमन् ।
हित्वापावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुपर्चाः ॥
- ३—उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ।
असुं य ईपुरष्टमा ऋतज्ञास्ते नोऽनन्तु पितरो हवेषु ॥

—ऋक्संहिता १० । म० । १४, १५ सूक्त ।

३-पोडशकलोपेतप्रजापतिगर्भितः-सौरः देवसर्गः--

- १—चिरं देवानामुदगादनीकं चतुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।
आग्रा धामाष्टिमी अन्तरिक्षं सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्मिपुपथ ॥
तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोऽपिततं संजभार ।
यदेदुक्त हरितः सधस्यादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥
अथा देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिष्टता निरवद्यात् ।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥

—ऋक्संहिता १ म० । ११५ सूक्त ।

— x —

१ अत्रयात्मा षोडशी	२ अक्षरात्मा षोडशकल	३ क्षरात्मा षोडशकलोपेत
स्यम्भू (पितामह)	परमेष्ठी (पिता)	सूर्य्य [पुत्र]
अपिभाव (अष्टिसर्ग)	पितृभाव (पितृसर्ग)	देवभाव (देवसर्ग)
अपिमानव अपि आरूढ मन्यासी	पितृमानव यति मध्यम वानप्रस्थी	देवमानव देव आरुरुक्षु गृहमेधी
उपनिषदाग्नाय	आरण्यमग्नाय	ब्राह्मणाग्नाय

त्रिविध प्राकृतिक स्वायम्भुव-पारमेष्ठ्य-सौर, इन तीन अव्यय अक्षर-आमक्षर-निबन्धन तीन-मानव सस्थानों के अतिरिक्त चतुर्थ क्रमप्राप्त चान्द्र-पार्थिवोभयसमष्टिरूप विवृति-विकारमावापक सस्थान चतुर्थ 'लोकमानव' का सस्थान (स्थानप्रतिष्ठा) बनता है, जिस में चान्द्र-सौर-भौम-पार्थिव चतुर्दशविध भूतसर्गा का समावेश माना गया है * । गृह्य स्मार्त धर्मात्मक लोकधर्म का इस चतुर्थ लौकिक मानव के साथ ही सम्बन्ध माना गया है, जिसके लक्ष्य ध्यान हैं प्रधानरूप से 'चन्द्रमा, तथा पृथिवी' नामक दो प्राकृतिक विषय । चन्द्रमा मन का प्रभव है, पृथिवी शरीर की अधिष्ठात्री है । मन शरीरप्रधान सामान्य लौकिक मानव ही लोकमान्यताओं का लक्ष्य बना करता है, एवं यही रात्रि जागरणात्मक लोकमान्यतानिबन्धन विवृक्कर्म से सम्बन्ध रखने वाली लोक-वित्त-पुरादि पार्थिवचान्द्र समृद्धियों का भोक्ता बना करता है । यज्ञव्यास प्रकृत में केवल यही है कि, पञ्चविध प्राप्तसर्गदृष्टि से मानव के चार स्थान हो जाते हैं, एवं इस स्थानचतुष्टयी के सम्बन्ध से ही मानव को चार भ्रंश-विभागों में विभक्त माना जा सकता है, जैसा कि पूर्वपरिलेखों से स्पष्ट है ।

चेतन-अचेतनमर्ग मीमांसा—

इन चारों के अतिरिक्त पाँचवाँ पार्थिवसर्ग केवल जडसर्ग ही माना गया है, जिसे सात्य परिभाषा में 'असह-अचेतनसर्ग' भी कहा गया है । इस दृष्टिकोण से इस पञ्चविधसर्ग को हम क्रमशः

* "रद्राश्चतुर्दशाक्षरेण चतुर्दशं स्तोममुदजयंस्तमुज्जेषम्" यजु सहिता-६।३४। इत्यादि यजुर्मन्त्राधारेण मीमांसित चतुर्दशाक्षर समन्वित आन्तरिदय चान्द्र चतुर्दशभूतसर्गों का पूर्वपरिच्छेदों में अनेकधा स्पष्टीकरण किया जा चुका है (देखिए प्र० सं० २०४ से २१० पर्यन्त) ।

'आत्मसर्ग, महत्सर्ग, प्राणसर्ग, चेतनसर्ग, जडसर्ग' इन नामों से व्यवहृत कर सकते हैं। ऋषि-सर्ग आत्मसर्ग है, पितृसर्ग महत्सर्ग है, देवसर्ग प्राणसर्ग है, पशुसर्ग चेतनसर्ग है भूतसर्ग जडसर्ग है। क्या ऋषि-पितृ-देवात्मक आत्म-महत्-प्राणसर्गत्रयी चेतन नहीं है? प्रश्न का समाधान 'हाँ' में भी होगा, एवं 'ना' में भी। 'चेतन' का जैसा अर्थ दार्शनिकों ने मान रखा है, उस दृष्टिकोण से तो हम कहेंगे कि 'आरम्भ की सर्गत्रयी चेतन नहीं है'। यदि 'चेतन' का अर्थ निगमसम्मत 'आत्मा' है, तो अवश्य ही सर्गत्रयी ही चेतन है, एवं पशु-तथा भूत दोनों अध सर्ग निगमव्याख्या अचेतन हैं।

जड़ और चेतन की महत्त्वपूर्ण तत्त्वमीमासा नैगमिक-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वञ्चित रहती हुई आज सर्वात्मना पदे पदे सदेह भाजना ही प्रमाणित हो रही है। यदि दार्शनिक 'मूढगर्भ' माध्यम से चेतन-जड़ मीमासा में प्रवृत्त हो जाते, तो कदापि उस सन्देहपरम्परा का जन्म न होता, जिसने सर्व साधारण की सहज आत्मबोधनिष्ठा को आन सर्वात्मना विकम्पित कर दिया है। जड़ भूत के साथ श्रोतप्रोक्त सम्बन्ध से समन्वित रहने वाली क्रियाशीला प्राणशक्ति को ही 'चेतनसर्ग' का मूलाधिष्ठान मानने की भयावह भ्रान्ति करते हुए तत्त्वमीमासकों ने जड़-भूत-समनुलित पशु- (तदुपलक्षित चतुर्दशविध भूत)-सर्ग को भी जिस प्रकार 'चेतनसर्ग' मानते हुए 'आत्मचेतन्य' रूप से पशुसर्ग की तत्त्वमीमासा कर डाली है, उसकी आलोचना का यहाँ प्रसङ्ग नहीं है। नापि प्रसङ्गावसर है उस चेतन-स्वरूपबोधानुगता महा भ्रान्ति की आलोचना का, जिस भ्रान्ति ने भारतीय नैगमिक सनातन-शाश्वत आम्नायसिद्ध नित्य धर्म के सम्बन्ध में धर्मानुगता अहिंसा-हिंसा व्याख्याओं में, लोक-परलोक-गतिभागों में, शुचि-अशुचि भागों में, सत्यानृतभागों में, दया-दानभागों में, सर्वत्र भ्रान्तिपरम्परा का सर्जन कर डाला है। और नहीं हमें दार्शनिकों की (विशेषतः गुणवादी-अयत्नानिष्ठ-माध्यम दर्शन की) उस दृष्टि की ही आलोचना करनी है, जिन्होंने सर्वभूदन्य-सम्बन्धानिष्ठ-ईश्वरप्रजापति समनुलित-परिपूर्ण-पुरुष (मानव) को चतुर्दशविध भूतसर्गात्मक पशुसर्ग की श्रेणि में समुपस्थित करने की घोरघोरतमा भ्रान्ति करते हुए सहजपूर्ण-सहजसिद्ध भी मानव को भूतसर्गनिबन्धना भूतप्रोक्त भागपत्ता तान्त्रिक-सिद्धिपरम्पराओं के मोहजाल में आवद्ध कर, विविध योगानुगता विविध अणिमादि सिद्धियों के व्यामोहन में आसक्त-व्यासक्त कर इसकी सहज शान्ति को विकम्पित कर डाला है। सर्वोपरि केवल भूतसर्गवादी? भूततत्त्वमीमासक उन प्रतीत्य तत्त्वमीमासकों के सम्मान को भी हम अणुमात्र भी आलोचना का ऋण बनाना सर्वथा निम्नार ही मानेंगे, चिन विदेशी तत्त्ववादियों ने 'मानव' का स्थान पशु-श्रेणि से भी निम्न भूतश्रेणि में स्थित करते हुए जडवाद के माध्यम से 'मानव' के पुरुषार्थ को समन्वित करने में ही, अपने जड़ विज्ञानात्मक भौतिक आविष्कारों से मानव की नैसर्गिक सर्प मूला शान्ति का सघर्षशून्य मृतप्राया अनुदूलता का सर्जन करने में ही अपने आप को गौरवान्वित मान लिया है। प्रणम्य है सम्मानपूर्वक इत्यभूत ज्ञात-अज्ञात भारतीय दार्शनिकों का निष्पक्ष

(आचारमीमांसारहित) तत्त्ववाद, मान्यतावादाभिनिर्दिष्ट भारतीयों का सम्प्रदायवाद, एव प्रतिन्य पिदानों का केवल भूतवादानुगत तत्त्ववाद, तथा तदनुगत ह्ये सर्वस्व विघातक जड़-विज्ञानवाद ।

चेतनजडव्यवहारमीमांसा—

यद्यपि नैगमिक दृष्टि से 'चेतन'-'चिन्'-'चिदात्मा'-'जीव'-आदि शब्द सर्वथा महत्त्वशून्य हैं । तथापि प्रचलित मान्यता को विषयसमन्वय की दृष्टि से मान्यता प्रदान करते हुए हम 'आत्मा' के सम्बन्ध में 'चेतन' शब्द, एव भौतिक विश्व के सम्बन्ध में 'जड़' शब्द सम्राह्य मान लेते हैं । 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' के अनुसार नैगमिकदृष्टि से चर-अचर-सबकुछ 'चेतन' हैं । आत्मन्याप्ति दृष्ट्या कोई जड़ नहीं है । इसी आधार पर 'सर्वं खान्विदं ब्रह्म'-'ब्रह्म वेदं सर्वम्' इत्यादि अद्वैत मिदन्त स्थापित हुए हैं । क्या निगम में 'जड़' व्यवहार का कोई महत्त्व नहीं है ?, है, और अत्रय है । किन्तु आत्मस्वरूपाभिन्न्यक्ति-अनभिन्न्यक्ति रूप से । जिस भौतिक सर्ग में आत्मस्वरूप (चेतनस्वरूप) अभिन्न्यक्त है, वह निगम परिभाषा में 'चेतन' (आत्मयुक्त) माना जायगा, एव जिस भौतिक सर्ग में आत्मस्वरूप अनभिन्न्यक्त रहेगा, वह 'अचेतन' (विमूढात्मसर्ग) कहा जायगा । अत्रैव घण्टाघोष पूर्वक हमें उस नैगमिक सिद्धान्त को नतमस्तक होकर स्वीकार कर ही लेना पड़ेगा कि, यह यावत् प्राणी-सर्गों में केवल 'मानव' सर्ग में ही आत्मा स्वरूप से अभिन्न्यक्त है । अतएव इसी के लिए 'पुरुषो न प्रजापतेर्नेदिष्टम्' (शत० २।१।११) यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है । अत्रय पुरुष ही 'पुरुष' है, यही 'चिदात्मा' है, जिसकी अभिन्न्यक्ति हुई है सहज रूप से एकमात्र मानव में ही । अतएव यह यावत् सर्गों में 'पुरुष' लक्षणा आत्म-अभिधा का सम्मान एकमात्र मानव को ही प्राप्त हुआ है । इस 'पुरुष' भाव के कारण ही एकमात्र मानव ही स्वतन्त्र पुरुषार्थद्वारा असम्भ्र को सम्भ्र, सम्भ्र को असम्भ्र बनाने की क्षमता रखता है, जब कि मानवेतर सम्पूर्ण प्राणी केवल 'प्राज्ञ बनते हुए प्रकृतिपरश बन रहेते हुए स्वतन्त्र पुरुषार्थ में एकान्त असमर्प हैं । इन का उद्भव-विलयन-शरीरपापन-सब कुछ परतन्त्र हैं, प्रकृत्याधीन हैं । आत्मबोधस्वरूपा ब्रह्मविद्या के चल पर (स्वरूप बोधाधार पर) मानव नहीं कर्तुमर्त्तुमन्यथाकर्तुसमर्थ ७ है, वहाँ प्रकृति भाग्यप्र इतर सर्ग प्रकृत्यवयरूप बने रहते हुए प्रकृत्या नियन्त्रित हैं, परतन्त्र हैं, चिन की भावुकता का सरक्षण निगमने-'स्वैपमेव चकार' रूप से किया है ।

जड़चेतनानुगता महती समस्या—

बहुत बड़ी समस्या उपस्थित हो जायगी निगमरहस्यासंज्ञ केवल दर्शनभक्त-सम्प्रदायभक्त भारतीय आस्तिक मानव के लिए यह सुन कर कि, "मानवेतर सम्पूर्ण प्राणिमर्ग अचेतन हैं, पापण्य

*—'अत्रविद्यया ह वै सर्वं भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्याः' (शत० १४।३०) ।

लोष्ठयत् जड़ है' । समस्या वास्तव में तदवधिपर्यन्त इससे लिए समस्या ही रहेगी, जब तक कि मानव भारतीय मूलसमस्यामीमासक निगमशास्त्र के तात्त्विक स्वाध्याय में प्रवृत्त नहीं हो जायगा । यही तो स्वयं अपनी 'हमारी समस्या' है, जिसका समाधान विषयान्तरानुगत प्रयुक्त निबन्ध में शक्य नहीं है - । मानते हैं मानवैतर पशु-पक्षी-कीट-वृद्धि, आदि में ही क्या, 'अन्तःसज्ञा भवन्त्येते सुरदुःख-ममन्विताः-तस्मात् हसन्ति पादपाः-तस्माद् रुदन्ति पादपाः-तस्माद्भिघ्नन्ति पादपाः' (महाभारत) इत्यादि रूप से श्लोपधि वनस्पतियों में भी सैन्द्रियमन प्रतिष्ठित है । इस सैन्द्रिय मन से इन्हें भी मानववत् सुख-दुःखानुभूति होती है । और सम्भवतः एकमात्र इन्द्रियानुगत मनोभाव को ही 'चेतन' का लक्षण मानने की भावना है अन्ति करते हुए अव्यक्तनिष्ठ दार्शनिकों ने, एवं तदनुगामी भारतीय शिष्टों ने • इन्हें 'चेतन' मान लिया है । यदि 'चेतन' का अर्थ केवल 'क्रियाशीलतानुगता-सुरदुःखादि द्वन्द्वानुभूतियाँ' ही हैं, तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । यदि 'चेतन' शब्द से 'आत्मसत्ता-आत्मा-भिव्यक्तिलक्षणा-आत्मबोधसत्ता' उनका अभिप्राय है, तो यह सर्वथा आपातरमणीय, अतएव उपेक्षणीय ही माना जायगा । अहिंसा-हिंसा-जनिता पुण्यपापव्यवस्था, सत्य-दया-दान-अस्तेय-शौच-इन्द्रियनिग्रहादि लक्षणा धर्मव्यवस्था, ब्रह्मचर्य देवयज्ञ पितृयज्ञ-भूतयज्ञादिरूपा यज्ञव्यवस्था भद्र पिरड दान-रात्रिजागरणादिरूपा प्रेतपितृकर्मव्यवस्था, श्वभ्युदय निर्भेयस्-स्वर्ग-नाक-मुक्ति आदि आत्मगतव्यवस्था (परलोकव्यवस्था) आदि आत्मस्वरूपानुबन्धिनीसम्पूर्ण व्यवस्थाओं का एकमात्र उत्तरदायित्व 'मानव' से ही भ्रम्वन्धित है, यही विशालमलक्षण पुरुष है, एवं इस दृष्टि से एकमात्र यहाँ 'चेतन' अभिधा का पात्र है । मानव ही परिपूर्णबोधवस्था में अचि है, बोधपथानुगतिकान में मानव ही पितर है, और बोधपथसाधकमार्गानुगमनकाल में मानव ही 'देव' है । यदि मानव अपनी आत्मानुबन्धिनी इस स्वरूप प्रथी के बोध से वञ्चित (पराङ्मुख) है, तो हमें निरतिशया दुःखानुभूतिपूर्वक इस सहजरूपेण परिपूर्ण भी मानव के लिए इस फलुसत्य की अभिव्यक्ति करनी ही पड़ती है कि, "अमुक आगन्तुक परधर्मों के आगमन से अपने आपने विस्मृत करते हुए मानव ने 'पशुभाव' का ही अभ्यास पर लिया है ।"

पशुमानव की अनुभूतियाँ—

यही कारण है कि पशुभावान्तर मानव की सम्पूर्ण अनुभूतियाँ 'पशु' को, तदभिन्न जड़भूतवर्गी को मध्यस्थ बना कर ही प्रवृत्त हो रही हैं । न केवल अनुभूतियाँ ही, अपितु इत्यन्त भावुक मानव की

— इन समस्या परम्पराओं की आलोचना 'हमारी समस्या' नामक स्वतन्त्र निबन्ध में ही तज्जिज्ञासुओं को देखनी चाहिए ।

• 'सैन्द्रियं चेतनद्रव्यं, निरिन्द्रियमचेतनम्' ।

— चरकसंहिता

तत्त्वमीमासा का माध्यम भी पशु एव भूतसर्ग ही बनता है। परिणाम इस मध्यस्थता का यह होता है कि, पशुशरीर-पशुमन-पशुइन्द्रियों, तथा भूतानुगत अणु-परमाणु ही इसकी अपनी स्वरूपमीमासा के उदाहरण-दृष्टान्त-बनते हुए इसे सर्वात्मना लक्ष्यच्युत बना रहे हैं। परिपूर्ण मानव के आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-भागों का स्वरूपबोध प्राप्त करने के लिए यह भावुक मानव पशु एव भूतों के परीक्षण [एक्सपेरिमेंट-Experiment] में प्रवृत्त हो पड़ता है। एव पशु तथा भूतों के प्राकृतिक परिवर्तनों के माध्यम से मानव अपने परिवर्तनों का समतुलन करता हुआ अपने आपको वैज्ञानिक तत्त्वमीमासक घोषित करने लगता है। यही एतद्विध मानव की पशु-भूतभावसमतुलित चिन्तित्वा प्रणाली है, यही इसके सर्वविध अन्यान्य पुरुषार्थक्षेत्र है, जिनका आविष्कारक पशु-भूतवादी मानव मानव के सहज परिपूर्ण स्वरूप का आन के वर्तमान युग में उसीप्रकार मानो उपहास ही कर रहा है, जैसे कि विगत शताब्दियों से भारतीय दार्शनिक-साम्प्रदायिक-तान्त्रिक-योगपरायण भावुक मानव केवल चान्द्र सर्गानुगत पशु सर्गस्थान ही मानव का स्थान मानते हुए भारतीय आस्तिक किन्तु भावुक मानव के सम्मुख आचारशून्या (निगम-यार्याशून्या) तत्त्वमीमासा, केवल-मानसानुभूतिलक्षणा सम्प्रदायानुगता भक्तिमीमासा, भूतप्रेतपिशाचमिदन्वयना सिद्धिमीमासा, चित्तवृत्तनिरोधलक्षणा-धारणाध्यानसमाधिरूपा योगमीमासा आदि (ओर ओर भी ज्ञात अज्ञात विविध प्ररोचनामीमासाएँ) समुपस्थित करते हुए इसकी सहज परिपूर्णता का उपहास ही करता आ रहा है।

पञ्चविध मानवमर्ग समन्वय—

यद्वा तद्वास्तु। प्रतिप्रश्नात्मिका उक्त सामयिक आलोचना से प्रकृत मे हमें निगमानुगत उस पञ्च विध सर्ग को ही लक्ष्य बनाना है, जिसके आधार पर तदस्य आलोचना का समाधान श्वलम्बित है। अध्यात्मदृष्ट्या इस पञ्चविध सर्ग को हम दो भागों में विभक्त मानेंगे-पुरुषसर्ग, एव प्रकृतिसर्ग। पुरुषसर्ग को हम 'सर्वाधार' कहेंगे, एव प्रकृतिसर्ग को सर्वाधार पर प्रतिष्ठित 'सर्ग' कहेंगे। इस प्राकृतिक सर्वसर्ग के चार विवर्त अध्यात्म मे क्रमश 'महान्, विज्ञान, प्रज्ञान, भूत' नामों से व्यवहृत होंगे, एव पाँचों सर्वावर्त पुरुष 'आत्मा' कहलाएगा। इस आत्ममहिमा (पुरुषात्ममहिमा) मे प्रतिष्ठित महत्वादि क्रमश "महानात्मा-विज्ञानात्मा (बुद्धि)-प्रज्ञानात्मा (मन)-भूतात्मा (शरीर)" नामों से व्यवहृत होंगे। स्वायम्भुव पुरुषात्मा, परमेष्ठ्य महानात्मा, सौर विज्ञानात्मा, चान्द्र प्रज्ञानात्मा, पाथिष भूतात्मा, इन पाँचों के साथ क्रमश ऋषि-पितर-देव-पशु-भूतसर्गों का सम्बन्ध है। इन पाँचों का ऽग्नीध (केन्द्र) मध्यस्थ देवभागत्मक विज्ञानात्मा (बुद्धि) है, इसके उभ ओर पुरुषात्मा महानात्मा, ये दो अमृतभाव प्रतिष्ठित है, इस ओर प्रज्ञानात्मा-भूतात्मा, ये दो ऋ मर्त्य भाग प्रतिष्ठित हैं, मध्यस्थ सौर विज्ञानात्मा उभयात्मक है -। यह ह पुरुष-प्रकृतिसमन्वित रूपात्मक परिपूर्ण मानव के-परिपूर्ण स्वरूप का एक नैगमिक दृष्टिकोण, जिसके आधार पर ही हमें तथावर्धित मानव की चार स्थानमीमासाओं को व्यवधान पूर्वक लक्ष्य बनाते हुए ही समाधान के निकटतम पहुँचने का प्रयास करना है -

ॐ—^१तद्यन् किञ्चार्वाचीनमादित्यान्, सर्वं तन्मृत्युनाऽऽप्तम्" (शत० १-११।१।४।)

—^२"आकृष्णेन रजमारत्तमानः-निवेशयन्नमृतं-मर्त्यञ्च" (यजु संहिता ३५।३।१।)

सर्वसंग्रहस्वरूपः—परिपूर्णमानवस्वरूपपरिलेखः—(३)

(१)—

१ शुद्धिपरिणामम्	१-स्वयम्भू—वृषा-पुरुष — पुरुष एव २-परमेष्ठी —योषा-प्रकृति —प्रकृतिरेव	} प्रकृतिगमित पुरुषात्मा (आत्मा) —स्वायम्भुव —	अमृत सत्य
२ सिद्धिपरिणामम्	*-परमेष्ठी—वृषा-पुरुष — प्रकृति ३-सूर्य्य —योषा-प्रकृति —विकृति		
३ देवपरिणामम्	*-सूर्य्य —वृषा-पुरुष — प्रकृतिविकृति ४-चन्द्रमा-योषा-प्रकृति-विकृति	} विकृतिलक्षण-विज्ञानात्मा (बुद्धि) —सौर—	अमृत मर्त्यसंस्थ
४ पृथुपरिणामम्	*-चन्द्रमा-वृषा-पुरुष — विकृतिविकार ५-पृथिवी-योषा-प्रकृति-विकार		
५ भूतपरिणामम्	*-पृथिवी—वृषा-पुरुष — विकारवैकारिक *-भूतानि-योषा-प्रकृति-वैकारिक	} वैकारिकलक्षण-भूतात्मा (शरीरम्)	मर्त्यसंस्थ

इति नु-अधिदैवतम्

प्रनापतिरोक्षर

पूर्णमद

इति नु-अध्यात्मम्

पुरुषो मानव

पूर्णमिदम्

पुरुषो वै प्रनापतेनेदिष्टमित्याहुराचार्य्या

(२) —

<p>अपिप्रायश्चित्त- ब्राह्मणपुराण- श्रौतिकागतः</p>	<p>१-स्वायम्भुवः-पुरुवात्मा-ऋषिप्राणवच्छिन्नः-तन्प्रधानः-ऋषिमानवः-ज्ञानपरायणः (१) २-पारमेष्ठ्यः-महानात्मा-पितृप्राणवच्छिन्नः-तन्प्रधानः-पितृमानवः-उपासनापरायणः (२) ३-सौरः-विज्ञानरत्ना-देवप्राणवच्छिन्नः-तन्प्रधानः-देवमानवः-ऋषिपितृदेवकर्म्मपरायणः (३)</p>
<p>आगमिक- शास्त्रः</p>	<p>४-वान्द्रः-प्रज्ञानात्मा-परुप्राणवच्छिन्नः ५-पार्थिवः-मृगात्मा-भूतप्राणवच्छिन्नः } तन्प्रधानः-लोकमानवः-लोकपरायणः (४)</p>

(३) —

<p>चतुष्टयं वा द्वै- सर्वो द्वै- सर्वो द्वै- सर्वो द्वै-</p>	<p>१-ज्ञानपरायणः-म एव पुरुषः-‘सन्ध्यामी’-‘संविन्’ शीलः (१००) २-उग्रामनारतः-म एव मानवः-‘वानप्रस्थी’-‘महिम’ शीलः (७५) ३-कर्म्मानुगतः-म एव मनुष्यः-‘गृहस्थी’-‘निष्ठा’ शीलः (५०) ४-लोकलुगः-म एव नर-‘लौकिक’-‘निष्ठा’नुगतः (१-१००)</p>	<p>एतत्त्रयं भारतीयमानवस्य संज्ञा-पुरुषप्रकृत्यनुगता संस्थानचतुष्टयी</p>
--	---	--

— ३ —

— प्रकृतिपुरुषरहस्यवेत्ता नैगमिक महर्षियोंने पुरुषाधार पर प्रतिष्ठित जिन आठ प्रकृतियों के आधार पर ‘प्राकृतिक-वैकारिक-विमूढ़’ नामक तीन मानवसर्गों की रहस्यपूर्ण व्याख्या की है, उसके माध्यम से होने वाले इन तीनों मानवसर्गों के प्रत्येक के १६-१६-१६ विवर्त्त हो जाते हैं। सम्भूय मन्पूर्णा पार्थिव मानवों के ४२ वर्ग हो जाते हैं, जिनका स्वरूप परिचय ‘भारतीय हिन्दू मानव, और ‘उमक्री मातृकता’ में संक्षेप से, तथा ‘मानवस्वरूपमीमांसा’ नामक निबन्ध में विस्तार से प्रतिपादित हुआ है। ब्राह्मण-त्रिपि-वैश्य-मच्छूद्र, ये चार वर्णमानव, अन्त्यज-अन्त्यावमापी-दस्यु-भ्लेच्छ, ये चार ऊर्ध्व मानव, सम्भूय आठ मानववर्ग वर्णवर्णसर्ग से सम्बद्ध हैं। वर्णमानव के ब्राह्मणादि चार वर्ग प्रत्येक चतुर्दा-चतुर्दा विभक्त होते हुए १६ अग्रान्तर सर्गों में विभक्त हैं, जिन्हें यहाँ ‘पुरुष-मानव-

वृत्तवृत्त्यमानव—

यावज्जीवन सम्पूर्ण लोकमान्यताओं का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय & लोकोक्ति के माध्यम से ले सप्रहभावना से भावुकतापूर्वक अनुगामी बना रहने वाला भारतीय-आध्यात्मिक द्विजाति अपने प्रथम (गृहस्थाश्रम) में श्रौत देव-पितृयज्ञकर्मों का अनुगमन करता हुआ द्वितीय आश्रम में श्रौत उद्गीषासनाप्रवण बनता हुआ तृतीय (ज्ञानशिक्षणात्मक प्रथम ब्रह्मचर्याश्रमापेक्षया चतुर्थ) आश्रम श्रौत ज्ञानपरायण बन जाता है । इस परम्परा से इस मानव की ईश्वरगुरुपातुगता ज्ञानकर्मोभयादि परिपूर्णता सर्वात्मना मसिद्ध हो जाती है । यही इस नैगमिक परिपूर्ण मानव की वृत्तवृत्त्यता जैसे ही महामानव के लिए—'न स पुनरावर्त्तते, न स पुनरावर्त्तते'—घोषणा हुई है ।

भारतीय प्राकृतिक सर्गनिबन्धन मानववर्ग के उपनिषद्नुगत सन्यामी ऋषिमानव, एव आर कानुगत वानप्रस्थी पितृमानव, इन दो के सम्बन्ध में, इन दोनों की जीवनेतिकर्त्तव्यता-मान्यताओं सम्बन्ध में हम अपने गृहमेधी भावानुबन्ध से कोई भी आलोचना-प्रत्यालोचना-मीमांसा करना लिए निगमाम्नायविरुद्ध मान रहे हैं कि, दोनों ही मानववर्ग-विधि-निषेध स परे रहते हुए धर्ममीमांसा, लोकोमान्यता मीमांसा से सर्वात्मता अस्तरपृष्ट हैं, जैसा कि निम्न लिखित शब्दों विस्पष्ट घोषणा हुई है—

(३४७ ऋषि की टिप्पणी का शेषार्थ)

मनुष्य-नर' नामों से व्यवहृत किया गया है । 'चत्वारः पुरुषा इति ऋषयः' (ऐतरेय आरण्यक इत्यादि नैगमिक सिद्धान्तों के अनुसार पुरुषादि चारों-प्रत्येक-चर चार भागों में विभक्त होते षोडशविध (१६ प्रकार के) बन जाते हैं, यही प्रथम प्राकृतिक मानवसर्ग है, जिसके उद् का एकमात्र श्रेय उन्नी पावन देश (भारतवर्ष) को है, जहाँ त्रयीवेदात्मक यज्ञ का प्रतिकभूत वृष्ट्य स्रद्धन्व विचरण करता रहता है । अन्त्यर्चादि रूप चतुर्थ अवर्ण सर्ग वैकारिक सर्ग है, जिस के प्र के ४-४ अग्रान्तर भेदों से सौचह अग्रान्तर वर्ग बन जाते हैं । तीसरा मानव विभाग विमूढात्मक जिसके चार विभाग मुरप, अवा-तर १६ विभाग हो जाते हैं । इन अष्टचत्वारिंशत् मानववर्गों तटस्थ आलोचकों का कौनसा स्थान है ?, प्रश्न को अभी हम मीमांस्य मानते हुए उपेक्षणीय ही ट देते हैं । कोई सा भी स्थान हो आलोचन मानव का । यह निश्चित है कि, प्राकृतिक वर्णानुगत सोलह प्रश्न के वर्णविभागों से प्रथम् ही उस अलोचक का-तटस्थ आलोचक का-स्थान माना जाय जो भारतीय निगमाम्नाय से एकान्तत अपरिचित-अस्तरपृष्ट-बहिर्भूत ही है ।

* न बुद्धिभेदं जनयन्-स्रज्ञाना कर्मसङ्घिनाम् ।

जोपयेत् सर्वकर्मणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥ (गीता ३.२६) ।

(१)—यत्र त्वम्य मर्मात्मनाभूत्-तत् केन कं पश्येत्-जिज्ञेत्-अभिपदेत्-गृणुष्यात्-मन्वील-
विजानीष्यात् । येनेदं मयं विजानाति, तं केन विजानीष्यात्, विज्ञाताममरं ! केन विजानीष्यात् ।
(शत० १४।५।४ १६।) ।

(२)—तदा अर्ष्यतन्-अलिङ्गन्ः, अषदतपाप्मा, अमयं रपं, अशोशान्तरम् । अत्र पिता
अपिता, माता अमाता, लोमा अलोमाः, देवा अदेवाः, यज्ञा अयज्ञाः । स्तेनोऽस्तेनः, भ्रूणहा
अभ्रूणहा, पान्मोऽपान्मः, चाण्डालोऽचाण्डालः, अमणोऽमणः, तापमोऽतापमो भवति ।
पापेन तीर्थो हि तदा मर्माच्छोशान्द्रयस्य भवति । (शत० १४।५।१२०।) ।

(३)—तत्र ब्रह्म (ब्राह्मणः) अत्रल्ल भवति, चत्रमचत्रम्' इत्यादि ।

अलौकिक मानव की लोकमग्राहकता—

इत दोना मानववर्ग (मन्वासी, एव वानप्रस्थी आत्मबोधयुक्त मानव) लोकमान्यतामामा
माद्यो से मर्था परा परात है । भूत-प्रेतादि की कथा तो विदूर रही, सृष्टिसञ्चयानरु देवता भी इन
त्रिदशकाकालात परिपूर्ण मानवो पर दृष्टिनिक्षेप करने में अममर्थ है । अब शेष रह जाते हैं दो प्रकार
के भारतीय मानववर्ग-देवभावामरु गृहस्थी मानव, एव लोकभावामरु लोकमानव । श्रौतदेववितृयत्र
निष्ठ, निवान्तनेष्टिक द्विजाति मानव ही देवभावामरु गृहस्थी मानव है । इसके प्रचण्ड आध्यात्मिक
सौर त्रिय नैगमिक तेज के सामने भी चान्द्रसर्गांनुगत चतुर्दशत्रिभुतमर्ग उमा प्रकार अभिभूत है,
जैसे कि अर्काल में सौर अलनमण्डलमुक्त चन्द्रमा सरात्मना अभिभूत-निम्नेन बना रहता है ।
देवभाषापत्र यही गृहस्थी मानव अपने लोकनिगन्धन पारिवारिक जीवन की अपेक्षा से लौकिक मानव
भा है, जिसके परिवार में चान्द्रसोमशाणप्रधान बालशुद्ध, तथा सौम्य नारायण भी समाविष्ट है, जो
दोनो ही वर्ग श्रौत त्रियसंस्कारामरु-यज्ञरुमें में अनविद्युत माने गए है । रात्रिनागरणामरु कर्म से
चान्द्र-अत्र वितृपरिवार को तुष्ट-तृप्त बनाए रखना एक ओर जहाँ पारिवारिक कुलत्रियो का अनन्य
कर्त्तव्य है, यहाँ लोकमग्राहकता नैगमिक देवमानव का इम पारिवारिक मान्यता में मन्थोग प्रदान
करना भी इमका लौकिक उत्तरदायित्व बन जाता है । देवमानव के वानावरण में सुरक्षित परिवार को
भा यद्यपि कोई भय नहीं होना चाहिए चान्द्रभूतप्रेतवाधा का । किन्तु वातक स्वभावतः वातक (सौम्य-
मानुस) ही है, त्रियो स्वभावत त्रियो (सौम्या-मानुस) ही है । अतएव इन देवपरिवारांनुगत,
देवमशारांनुशयभावामरु अतएव श्वेतस्त्रममनुलित निर्मल बाल-नारायण की ओर चान्द्रभूतमर्गा
मरु प्रेतादि का आकर्षण महव बना रहता है । इन अन्तरिक्षचारो उभयत-अमृत प्र त-राक्षमर्गा

* "अमूर्लं वा इन्द्रमुभयतः पण्डितं रक्षांस्तस्मिन्नुचरति" ।

—शत० ३।१।१०३

के आकर्षण से त्राण पाने के लिए बाल-नारीचन्द्र का सतर्क रहना। सर्वथा प्रकृति सम्मत है, जिसका आयु शास्त्र की सुप्रसिद्ध आर्षभागस्मिता चरकसंहिता के 'भूतोपशमनीयाध्याय' में विस्तार से उल्लेख हुआ है। इस लोकमायता के साथ साथ पारिवारिक मृतप्राणियों के 'भ्रमरा' नामक पितृदेवता के अनुशासन से अनुशासित गृह-पार्थिव पितरों की अनुग्रह प्राप्ति के लिए कुलस्त्रियों के द्वारा रात्रि चाणूरणमाध्यम से पितृकर्मनुगमन भी आश्चर्य है। परमेव भूतात्मानुगत हस्तात्मा के बन्धनविमोक्त के लिए स्वयं श्रौतकर्मविधाता कुजपुरुष के द्वारा स्थानविशेष में गयाश्राद्धानुगमन भी सर्वथा अनिवार्य है।

लोकमग्रहविधातक निमूदमानव—

“जो मानव ऐसा नहीं करते, नहीं कर सकते, उनका कोई अनिष्ट देखा सुना नहीं गया” इस आलोचना का केन्द्र मानवानुबन्धी वह पशुभाव है, नडात्मन भूतभाव है, जिससे वैचारिक-विमूढ़ नामक दो अमान्तर विभेद पूर्व में स्वप्न हो चुके हैं। लक्ष्यध्रष्ट भारतीय मानवसर्ग बैकारिक है, एवं पर लक्ष्यानुगत मानवसर्ग विमूढसर्ग है, जिसे 'आसुरसर्ग' 'वारुणसर्ग', आदि नामों से भी व्यवहृत किया गया है। इस उभयविध मानवसर्ग की अध्यात्मसंस्था के आत्मा, आत्मनिबन्धना सत्त्वभावापन्ना विद्या-बुद्धि, दोनों दैवधर्म सर्वात्मना अभिभूत रहते हैं। अतएव 'आत्मज्ञान-बुद्धिविद्याविमूढ' ऐसे मानव सर्ग के लिए अवतारपुरुषों के द्वारा यही व्यवस्था हुई है कि—'सर्वज्ञानविमूढांस्तान्-बुद्धि नष्टान्-चेतसः' (गीता ३:३०)। पशुसर्गवत् एवविध विमूढ मानवों में सेन्द्रियमन, तत्कामताभयरूप शरीर ये दो ही भाव मुख्य बने रहते हैं। मनोवशवर्त्तिनी बनती हुई इन आसुरभावापन्न मानवों की बुद्धि तमोगुणवहूला बनती हुई 'अविद्या-अस्मिता आमक्ति-(रामात्मक्ति, एवं द्वैपासक्ति)-अभिनियेश' इन चारों मायामय तमोमय भावों से सतत आक्रान्त रहती है। ऐसे ही मानवसर्ग के सम्बन्ध में नीति का यह सिद्धान्त सर्वात्मना समन्वित हो रहा है, भले ही यह भारतीय मानव हो, अथवा तो अभारतीय।

आहारनिद्राभयमैथुनञ्च मामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेष, धर्मेण होनाः पशुभिः समानाः ॥

मन शरीरमात्रपरायण, तमोबहुलबुद्धि के परमाचार्य्ये ऐसे विमूढ मानवों का चरम पुरपार्थ है माया, तम, छल, कपट, मासत्यर्थ, पिशुनता अमूया, आदि आसुरभावों के माध्यम से नानाविध उत्पात परम्पराओं के सर्जन द्वारा लोक में सहज प्राकृतिक अशान्ति का उद्भव करते रहना, एवं तद्द्वारा स्वार्थसाधनपूर्वक केवल शरीरपरायण, तदनुगत मन परायण (कामभोगपरायण) बने रहते हुए—“आज ऐसे यह प्राप्त कर लिया, वैसे वह प्राप्त कर लेंगे” इस चर्चया में ही अहोरात्र आसक्त व्यासक्त बने रहना, चित्त आसुर छलकपटादि समस्त आसुर भावों का श्रौत 'माया एवं तम' इन दो महा

अर्थों में अन्तर्भाव हो रहा है * । आत्मयोधस्वरूपविश्लेषिका, धर्म-ज्ञान-वैराग्य-पेश्वर्यलक्षणा विद्या-बुद्धिचतुष्टयी के द्वारा अमिनिवेशामरु अर्धर्म, अधिद्यात्मक अज्ञान, आसक्तिरूप रागद्वेष, अस्मिता-लक्षण अनेश्वयेलक्षणा अधिद्याबुद्धि-चतुष्टयी के निवृत्त्युपाय प्रदर्शक सर्वेश्वर-पूर्वेश्वर भगवान् ने तथो-पवर्णित विमूढ़ आसुरभावापन्न मानवों के सम्बन्ध में जो निम्न लिखित उद्गार प्रकट किए हैं, सम्भव है उनके द्वारा स्वजनपथारूढ़ गतानुगतिक आज के युग के भारतीय मानव का उद्घोषण सम्भव बन जाय ।

मानरोद्घोषक विभूतिद्वयवर्णन—

१-देवमानवानुगता देवीसम्पत् (विमोक्षाय)–

१—अभयं-सचमंशुद्धि-ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं-दमश्च-यज्ञश्च-स्वाध्यायस्तप आजेयम् ॥

२—अहिंसा-मत्स्य-मकोवः-त्यागः-शान्ति-रपेशुनम् ।

दया-भूतेषु-अलोलुप्त्वं-मादधं-ही-रचापलम् ॥

३—तेजः-समा-धृतिः-शौच-मद्रोहो-नातिमानिता ।

भरन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत !

—१—

२-आसुरमानवानुगता आसुरीसम्पत् (निवन्धाय)–

१—दम्भः-दर्पः-अभिमानश्च-क्रोधः-गारुडमेव च ।

अज्ञानं-चाभिजातस्य पार्थ ! सम्पदमासुरीम् ॥

३-द्वयोः सम्पदोः उदर्को—

देवीसम्पद्विमोक्षाय, निवन्धायासुरी मता ।

मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ! ॥

* अथ हैनं शरदप्यसुराः-उपसेदुः-इत्याहुः । तेभ्यस्तमश्च, मायां च प्रददौ । अस्य हैव-
'आसुरमाया' इति-श्व । पराभूता हत्वेन ताः प्रजाः । (शत० २।४।२।५) ।

४-दैव-आसुरमानवभेदभिन्नप्राकृतिकसर्गद्वयस्वरूपमीमांसा-

द्वौ भूतसर्गा लोकेऽस्मिन् दैव, आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, आसुरं पार्थ ! मे शृणु ॥

—१—

५-आसुरमानवस्वरूपोपवर्णनम् (दैवमानवोद्बोधनधिया)-

१-प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं, नापि आचारः, न सत्यं तेषु विद्यते ॥

२-असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अरस्वरसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् ॥

३-शतां दृष्टिमप्यप्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभनन्त्युग्रकर्माणाः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥

४-काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भ-मान-मदान्विताः ।

मोहाद् गृहीत्वाऽसद् ग्राहान् प्रवर्चन्तेऽशुचिव्रताः ॥

५-चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा 'पलायदिति' निधिताः ॥

६-आशापाशशतैर्द्विधाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥

७-इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये 'मनोरथम्' ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥

८-असीं मया हतः शत्रुः, हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं 'भोगो', मिद्वोऽहं, खलवान्, सुखी ॥

९-आहो-ऽभिजनानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यस्ये-दास्यामि-मोदिष्ये-इत्यज्ञाननिमोहिताः ॥

१०-अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रमक्ताः 'कामभोगेषु' पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

- ११-आत्ममम्भाविताः स्वस्था धनमानमदान्विताः ।
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥
- १२-ग्रहङ्कारं-रत्नं-इयं-ज्ञानं-क्रोधं च मंत्रिताः ।
मामात्मसरदेहेषु प्रद्विपन्तो ऽभ्यश्रयकाः ॥
- १३-तानहं द्विपतः क्रूरान् संसारेषु नशाशमान् ।
त्रिपाम्यजस्रमशुभानसुरीष्वेव योनिषु ॥
- १४-आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥

धीमद्भगवद्गोता १६ अ० । १ से, २० पर्यन्त

—५—

“३-१-१-१-१४-”इन पाँच भागों में विभक्त विराति (२०)-श्लोकात्मक ‘देवासुरस्वरूप-निरूपण’ नामक प्रकरण में भगवान् ने जिस उपनिषत् (रहस्यात्मक तत्त्वविज्ञान-मौलिकविज्ञान) का विश्लेषण किया है, उसका विशद निरूपण तो गीताविज्ञानभाष्यान्तर्गत तत्प्रकरण में ही देखना चाहिए । प्रकृत में केवल अक्षरार्थ-समन्वय से ही सन्तोष मान लिया जाता है ।

(१)-दैवमानवानुगता दैवीसम्पत्-विनाशाय-

‘त्रिःसत्या धै देवाः’ इस नैगमिक आम्नायानुसार दैवीसम्पत्-स्वरूपपरिचयात्मक प्रथम-अध्यान्तर प्रकरण में तीन ही श्लोकों से भगवान् ने ‘अभयं सत्त्वसंशुद्धिः०’ इत्यादि रूप से जन्मजात दैव-भागपन्न मानव (द्विजातिमानव की उस दैवीसम्पत् के महज गुणों (प्राकृतिक गुणों) का ही स्वरूप विश्लेषण किया है, जो दैवीगुण युगधर्मानुगत आसुरभावों के सम्पर्क में आकर भी ‘प्रकृतिं यागति भूतानि, निग्रहः किं करिष्यति’ इत्यादि के अनुसार येनकेनरूपेण सुरक्षित रहते ही हैं । ‘वि यस्तस्तम्भ पडिमा रजांसि-अजस्य रूपे किमपि स्वित्देकम्’ (ऋक् सं०)—‘अभयं वं व्रज’—(बृह० उप० ४ । ४ । २५)—‘व्रज वै स्वयम्भू अभ्यान्पत्’ (शत० ब्रा०) इत्याद्यनुसार स्थायम्भू ‘पुरुषात्मा’ हैं ।—‘अभय’ (पद) है, जिसकी अनुगति (बोध) के अनन्तर दैवमानव सर्वोत्तमा स्वयम्भूवत् पट्-लोकात्मक (भू-भुवः-स्वः-महः-जनः-तपः) रजों से अतीत ‘विरज’ बनता हुआ संसरण-कम्पन-शील सांसारिक यन्त्रायत्त भयभावों (कम्पनभावों) से प्रथक् हो जाता है । ‘या सम्भवत्यदिदैवतामयी’—(कठोपनिषत् ४ । ७ ।)—‘मत्त्वादधि महानात्मा’ (कठोपनिषत् ३ । ७ ।)—‘सत्त्वैः प्रवर्त्तकः’ (उपनिषत् इत्याद्यनुसार-पारमेष्ठ्य ‘महानात्मा’ ही २—‘सत्त्व’ (पद) है, जिसकी अनुगति (बोध) के अनन्तर त्रिगुणात्मक विश्व के-त्रैगुण्यभाव से

सम्बन्धित सम्पूर्ण पाप्मा-मलीमस त्रिवार-मलिनता-सर्वात्मना पलायित हो जाते हैं। 'धियो यो न प्रचोदयात्'-'तेषामादित्यवज्ञानम्' इत्याद्यनुसार सौर 'विज्ञानात्मा' ही ३-'ज्ञान' (योग) है, जिसकी अनुगति के अनन्तर अज्ञानावृत्त ज्ञानात्मक मोह एकान्तत पलायित हो जाता है उसी प्रकार, जैसे कि उदित सूर्य से 'अन्धतमः' नि शेष बन जाता है। मर्त्यसूर्यनुगत प्लव ४-यज्ञ, चात्र 'प्रज्ञानात्मा' नुगत ५-'दान', पर पार्थिव 'भूतात्मानुगत' '६-दम्', ये तीनों मर्त्यकर्म-शक्तियों भी देवगानव में सहजरूप से उद्बुद्ध रहती हैं, जिनकी मूलप्रतिष्ठा स्वायम्भुव अभय, पारमेष्ठ्य सत्त्व, अमृतसौरज्ञान ही माने गए हैं।

आत्मनिभूतयः—

१-स्वायम्भुव ब्रह्म	अभयाधारम्	(पुरुषात्मानुगतम्) ।
२-पारमेष्ठ्य सत्त्वम्	सत्त्वसशुद्धे राधारम्	(महानात्मानुगतम्) ।
३-अमृतसौरज्ञानम्	ज्ञानयोगव्यवस्थितराधारम्	(विज्ञानात्मानुगतम्) ।
४-मर्त्यसौर-यज्ञ	यज्ञाधार	(प्राणत्मानुगतम्) ।
५-चात्र दानम्	दानाधारम्	(प्रज्ञानात्मानुगतम्) ।
६-पार्थिव-दम्	भूमाधार	(भूतात्मानुगतम्) ।

आत्मनिभूतिप्राप्तिसाधनानि—

- १-सर्वत्र सर्वत्रस्थामु स्थितिभात्र अभयम् (निडर रहो) ।
- २-सर्वत्र सर्ववस्थासु विशुद्धभात्रना सत्त्वसशुद्धि (पवित्र रहो) ।
- ३-सर्वत्र सर्वावस्थासु निरणयबुद्धेऽनुगति ज्ञानयोगव्यवस्थिति (ज्ञानोपासक बने रहो) ।
- ४-सर्वत्र सत्र वस्थासु प्राकृतिककर्मरानुगति यज्ञ (कर्म करते रहो) ।
- ५-सर्वत्र सर्वत्रस्थामु आत्मपरिग्रहार्णणम् दानम् (आदान के लिए प्रदान करते रहो) ।
- ६-सर्वत्र सर्वावस्थासु इन्द्रियमर्त्यानुगति दम् (अपने को मर्त्य दित रखो) ।

प्राप्त-आत्मनिभूतिभरणोपायाः—

- (१)-सर्वत्र सर्वावस्थासु—प्रकृतिरहस्यानुशीलनपरायणता (स्वाध्यायशील बने रहो)— स्वाध्याय
- (२)-सर्वत्र सर्वावस्थासु—प्राकृतिकपरिश्रमानुगमनम् (सदा प्राणदान करते रहो)— तप.
- (३)-सर्वत्र सर्वत्रस्थामु—ज्ञानत्रिवार्यर्थाभावाना ऋजुता (सदा समत्त्व का अनुगमन करो) आर्निवम्

देवभावसंरक्षकाः-सामान्योपायाः-(सामान्यवृत्तयो वा-सात्त्विकमानवस्य)

(१)-सर्वभूतहिते रतिः	सबको सहयोग प्रदान करो	अहिंसा
(२)-विज्ञानसम्मतो वाग्व्यवहारः	तत्त्वसम्मत भाषा बोलो	सत्यम्
(३)-शारीरिकोत्तेजननिवन्त्रेणम्	उत्तेजित मत बनो	अक्रोधः
(४)-कामासक्तौ-अनासक्तिः	आसक्तिबन्ध से बचे रहो	त्यागः
(५)-मानसिकोत्तेजनस्योपेक्षा	मानसिक बखलता की उपेक्षा करो	शान्तिः
(६)-परच्छिद्रान्वेषणे उपेक्षा	दूसरों के दोषदर्शन से बचे रहो	अपैशुनम्
(७)-असमर्थेषु सहयोगप्रदानम्	असमर्थों की सहायता करो	दया
(८)-वित्तपरिमहं लिप्साया अभावः	वित्तलालसापारा में न बंधो	भूतेष्वलोलुप्त्वम्
(९)-श्रवणद्वारेषु कोनलता	लोकव्यवहार में उग्र न बनो	मार्दवम्
(१०)-निन्द्यधर्मसु लज्जशीलता	असतकर्मों में लज्जशील बनो	हीः
(११)-अनसः-इन्द्रियाणाञ्च बुद्ध्या नियन्त्रणम्	बुद्धि के स्थिरधर्म को अपनाओ	अचापलम्

—(१६)-२—

(१२)-व्यवसायबुद्धेः सुतीक्ष्णता	सूक्ष्मदर्शी बनो	तेजः
(१३)-अपराधोपेक्षा	अपराधों की उपेक्षा करो	क्षमा
(१४)-बुद्धे रक्ष्यन्त्सम्	बुद्धि को सुरक्षित रखो	धृतिः
(१५)-वाद्याभ्यन्तरमलशुद्धिः	उभयशुद्धि को अपनाओ	शौचम्
(१६)-अपकारिषु उपेक्षा	निन्दकों की उपेक्षा करो	अद्रोहः
(१७)-स्वशक्तैः परोक्षता	स्वशक्ति को प्रकट न करो	नातिमानिता

—(१६)-३—

जिस द्विजाति मानव की संशयपरम्परा में आत्म्यापसिद्ध निगमानुगत सनातनधर्म परम्परया प्रकान्त रहता है, वह कुलीन ही 'अभिजात' है देवसम्पददृष्ट्या। उस मानव में जन्मतः उक्त देवी-सम्पत् परम्परया प्रतिष्ठित रहती है—

“भवन्ति सम्पदं देवोमभिजातस्य भारत !”

१६ - ३

—१—

२-आतुरभावानुगता आतुरीसम्पत्-निबन्धाय—

देवीसम्पत् के अमयादि-दमान्त ६ विरोपधर्म, स्वाध्याय-उत्प-आर्जैवरूप ३ संरक्षणोपाय, पंच अहिंसादि नातिमानितान्त १५ विशेषधर्म, सम्भूय इन २६ (छद्बीस) देवीसम्पदाओं के भण्डी २६ ही

विपर्यय मानें गए हैं, जिनका समावेश तो जन्मना आसुरीसम्पत्-युक्त मानव में रहता ही है। इनके अतिरिक्त 'दम्भ-द्वेष-अभिमान-क्रोध-पारुष्य-अज्ञान' के ६ विशेष धर्म इसमें और समाविष्ट हो जाते हैं। इस विशेषता के कारण ही तो देवासुरप्रतिद्वन्द्विता में आरम्भ में बुद्ध समय के लिए देवत्व पराभूत सा प्रतीत होने लगता है, जबकि अन्त में असुरत्व के लिए 'समूलस्तु विनश्यति' पुरस्कार ही सुरक्षित माना गया है। इसी आधार पर 'त्रलं सत्यादोनीयः'- 'मृत्यमेव जयते-नानृतम्' सिद्धान्त स्थापित हुए हैं—

आसुरीसम्पद्पुक्तमानवस्य सामान्यविशेषधर्माः —

(१)-मनसि सदा विरम्पतता	मनमें सदा भयमत्रस्त है	भयम्
(२)-सदा मलिनविचारानुगति	सदा अपवित्र हैं	तम
(३)-सदा अनिश्चितमत्यनुगति	सदा सशयशील हैं	अज्ञानम्
(४)-सदा विरुद्धकर्मणुगति	प्रवृत्तिविरुद्ध कर्म करते हैं	विकर्म
(५)-परपरिश्रमकार्यवृत्ति	परमम्पत्ति अपहरण में कुशल हैं	अपहरणम्
(६)-सदा उन्मथ्योदता	सदा अमथ्योदित हैं	अमथ्योदा
(७)-सदा आम्नायालोचना तद् विरोधश्च	शास्त्र धर्मविरोधी हैं	स्वाध्यायविरोध
(८)-उच्छृङ्खलश्रमानुगति	निरर्थक साहसों के अनुगामी हैं	आयास
(९)-सर्वत्र कुटिलव्यवहार	सर्वत्र कुटिलता रसते हैं	कुटिलता
(१०)-सर्वभूतोत्पीडनम्	सबको पीड़ित करते रहते हैं	हिंसा
(११)-स्वार्थसम्मतो वाग्व्यवहार	स्वार्थ में ही वात करते हैं	अनृतम्
(१२)-शारीरिभोक्तेजनानुगति	तन्त्रुण उत्तेजित हो पडते हैं	क्रोध
(१३)-वामासक्तिपरायणता	वामभोग में तल्लीन हैं	आसक्ति
(१४) मानसिभोक्तेजनानुगति	मन से सदा अशान्त हैं	अशान्ति
(१५)-परदोषमीमासुनानुगति	दूसरों को दोषी मानते रहते हैं	विशुनता
(१६) -असमर्थेषु लब्धप्रदानम्	निर्बलों का दण्ड देते हैं	क्रूरता
(१७)-चित्तेषु लिप्सा	सम्पत्ति लालसा में लिप्त हैं	लिप्सा
(१८)-व्यग्रहारेषु रूक्षता	व्यग्रार में बड़े क्रुरे हैं	रूक्षता
(१९)-निन्दककर्मसु यथा व्यापनता	बुरे कर्मों को पुर्यार्थ मानते हैं	निर्लज्जता
(२०)-मनस इन्द्रियाणाञ्च अपलता	सदा चञ्चल बने रहते हैं	अपलता
(२१)-प्रत्यक्षबुद्धेः अनुगति	सदा प्रत्यक्ष से प्रभावित रहते हैं	व्यूलट्टि
(२२)-अपराधिषु निर्भयप्रहार	क्षमा करना जानते ही नहीं	क्रूरता

(२३) बुद्धेर्विकम्पनता	बुद्धि मदा डॉवाडोल रहतां है	अन्ययसायिनः
(२४) - ब्राह्माभ्यन्तरमलिनता	सर्वात्मना मलिनविचार रखते हैं	अशुचयः
(२५) - उपकारिषु उपेक्षा	उपकारी को मूल जाते हैं	कृतघ्नाः
(२६) - स्वशक्तेर्घण्टायोषः	सदा अपनी बड़ाई करते रहते हैं	एषणाख्यापकाः

—पूर्वविपर्ययाः—

(२७) - १-स्वमहत्त्वग्यापनप्रवृत्तिः	अपने महत्त्वस्थापन के लिए आकुल हैं	एषणाशमुकाः
(२८) - २-परमहत्त्वनिन्दप्रवृत्तिः	परमहत्त्व के विशिष्ट निन्दक हैं	परगुणनिन्दकाः
(२९) - ३-भूतावेशवन्-आवेशानुगतिः	सदा भावाविष्ट रहते हैं	भागाविष्टाः
(३०) - ४-मनमिचसिकायेनिष्ठुरता	सर्वात्मना पापाणहृदय हैं	पापाणहृदयाः
(३१) - ५-अविद्याचतुष्टय्यायामासक्तिः	अविद्याचतुष्टयी के महापरिहृत हैं	बुद्धियोगभ्रष्टाः

—(१६)-४—

—‘अभिजातस्य पार्थ ! सम्पदमासुरीम्’

... २ ...

(३) द्वयोः सम्पदोः-उदकौ-

प्रतिपादित उभयसम्पत्तियों का स्वरूप ही दोनों के उदकभावों (परिणामों) का स्पष्टीकरण कर रहा है। ऐन्द्री दैवीसम्पत् जहाँ पाराविमोचिका है, वहाँ वारुणी आसुरी सम्पत् पाराबन्धन-प्रवर्त्तिका है। यह ठीक है कि, जन्मना दैवीसम्पत्-युक्त मानव अपनी भावुकता के शेष से अर्जुनादिवत् परधर्मा-क्रान्त बनता हुआ, अपनी सात्त्विक आस्थानुगता-श्रद्धालाविता सहज निष्ठा में पराङ्मुल बनता हुआ कुछ समय के लिए अवश्य ही उत्पथपथानुगामी हो जाता है। किन्तु कालान्तर में इसका उद्बोधन सहज है। यही भाव भगवान् के ‘मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव !’ (१६।५।) इन शब्दों में अभिव्यक्त हुआ है, जिसका अन्यत्र इन शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

* स्वभावजेन कौन्तेय ! निवद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छमि यन्मोहान् करिष्यस्ववशोऽपि तन् ॥ (गीता १=६०)

* -‘ज्याँ का पड्या सुभाव (स्वभाव-प्रकृति) जामी जीवसे’ (लोकोक्तिः) ।

‘प्रकृतिदुस्त्यजा’ (साहित्यवृत्तिः) ।

न धर्मशास्त्रं पठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः ।

स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥ (नीतिवृत्तिः) ।

यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां 'नियोक्ष्यति ॥ (गीता १८।५६) ।

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ (गीता ३।३३) ।

ठीक इसके विपरीत जन्मना आसुरीसम्पत्-युक्त मानव अपनी स्वार्थलिप्सा परिपूर्णा आस्था प्रदा अससृष्टा जघन्यनिष्ठा (कुनिष्ठा) के माध्यम से केवल स्वार्थसाधन के लिए स्वार्थसाधन प्रसङ्गावसरों पर अपने आपको श्रद्ध शील-धर्मभक्त घोषित करता हुआ, 'मुखे रामः कक्षे क्षुरिका' * को अन्वर्थ बनाता हुआ कुछ समय के लिए अवरय ही दैवीसम्पत्-युक्त सा प्रतीत होने लगता है । किन्तु कालान्तर मे इसना व्याघ्रचर्मनि-द्वारासभ * स्वरूप अवरय ही सुव्यक्त हो जाता है । ऐसे प्रतारकों से दैवमानव को सर्वात्मना सतर्क रहना चाहिए, जिनका यशोवर्धन ? विगतार से स्वय भगवान् ही करने वाले हैं ।

— (१६) - ५ —

— ३ —

(४) - दैव-आसुरभारभेदमिन्द्राप्रकृतिरुमर्गद्वयस्वरूपमीमासा -

स्वायम्भुव ब्रह्मात्मक ऋषिसर्ग, एव पारमेष्ठ्य सुब्रह्मात्मक पितृसर्ग, दोनों कालचक्रात्मक सम्बत्सरोसीम नुगता विधि-निषेधसीमा से बहिर्भूत हैं - । अतएव तद्वरूप सन्यासी, तथा तपस्वी, इन दो आश्रमसर्गों को भूतपर्गमीमा से पृथक् ही म ना जायगा, जिहें भगवान्-तें-महर्षयः सप्त पूर्णें इत्यादि रूप से भावात्मक मानससर्ग (अव्ययात्मकसर्ग-असर्गात्मक सर्ग) ही कहा है (*) । सर्गमर्त्यादि का उपक्रम होता है ससृष्टिलक्षण 'सृष्टि' से । यह सृष्टि अवलम्बित है रग्यिप्राणात्मक दाम्पत्यभावर पर, मिथुनभावर पर । अतएव इसे- 'मैथुनीसृष्टि' कहा गया है । यही ससृष्टिलक्षण-मिथुनभागात्मक-भूतसर्ग है, जिसका उपक्रम स्थान है देवप्राणधन विश्वेन्द्रस्य 'सूर्य' । यहाँ न्यौकि अधोभागारस्थित पार्थिव चान्द्र मर्त्यसर्ग का भी समन्वय है, अतएव सौर-भूतसर्ग के ही 'दैवसर्ग'

* - 'मुखे राम, श्रगल में क्षुरी' (लोक आभाणक) ।

- यस्माद्विर्भारु सम्बत्सरोऽहोभिः परिचर्तते ।

तदेव ज्योतिषां ज्योतिरायुर्धोषामतेऽमृतम् ॥ (शत० ११।७।२।२०) ।

× महर्षयः सप्त पूर्णें चक्षारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानया जाता येषा लोक इमाः प्रजाः (देवप्रजा, असुरप्रजा च) ॥ (गी० १०।६) ।

‘आगुरसर्ग’ येषां विभाग मान रिक्त जाने हैं । सूर्य्यं ह्यं आने वावापृथिव्यं करण्यं मगच्छत् से ॥ परयव
 वनता ह्यथा ‘करयवप्रजापति’ है, जिसकी अदितिपत्नी से देवसर्ग, एवं दितिपत्नी से वनयसर्ग
 (आगुरसर्ग) का उदय हुआ है । इन दोनों सर्गों में उपवृद्धत्वात्मकविधेयन का ही नाम रीरपुराणा
 कार्शवशापतिपादक ‘पुराणशास्त्र’ है ।

रीरसर्ग ही अदिति-दिति भेद से देव-आगुर इन दो सर्गों से परिणत हो जाता है, जिस के
 सूर्य्य-चन्द्रमा, चन्द्रमा-प्रथिवी, प्रथिवी-भूत, ये तीन अलगतर विषय हो जाते हैं, जिन का दिग्दर्शन
 पूर्व में कराया जा चुका है (वैदिक पृष्ठ सं० ३३३ का परिचय) । सूर्य्याचन्द्रमसो चन्द्रमापृथिवी,
 भूतप्रथिवी, ये तीनों दाम्पत्यभाव ही यहाँ समझा देय, पशु, भूत, इन तीनों सर्गों में प्रवर्षक चतुष्पा
 गण हैं । चन्द्रप्रथिव्य पशुसर्ग ही सांध्यमाभिमत चतुर्दशविधभूत-भेदनसर्ग है, एवं पार्थिव्य छोट्ट-
 वापारणादि जड़सर्ग ही अश्वेतनसर्ग है । इन दोनों सर्गों में समझा समोर्गमित रज, रजोर्गमित तम का
 प्राण म्य है । तमो भाव ही ‘सर्वं श्रुत्वा शिश्ये’ तलण आवरणधर्म ‘वृत्र’ प्रमुण आगुरभाव है । एवं
 इय इन्द्रोण से इय चान्द्र-पार्थिव उभयविध भूतसर्ग को हम ‘आगुरसर्ग’ ही मान सकते हैं । इसी
 आधार पर उभयसर्ग-भूतभूत चन्द्रमा को ‘वृत्र’ कहा गया है, जैसा कि निम्न लिखित पद्यों से
 प्रमाणित है—

- (१)-वृत्रो ह इदं सर्वं श्रुत्वा शिश्ये यदिदमन्तेरण चाजापृथिवी ।
 स इदं सर्वं श्रुत्वा शिश्ये, तस्माद् वृत्रो नाम । (शत० १।१।३।१४) ।
- (२)-वाप्या ये वृत्रः (शत० १।१।१।१।७)-स यठर्षमानेः (मत्पद्यभूतानुगतः)
 ममभरत्, तस्माद्-वृत्रो नाम (शत० १।१।३।१४) ।
- (३)-वृत्रो धे सौम आसीत् (शत० ३।१।३।१३) । इन्द्रसं वृत्रं ढेधा-अन्याभि-
 नत् । तस्य यत् सौम्यं न्यक्तमारा, तं चन्द्रसं चकार । अथ यदस्य-आगुर्यमास,
 संनेमाः प्रजा उदरेण (अशनायया पशुसर्ग) आशिष्यत् (शत० १।१।३।१।७)-
 “अथैव ग्य वृत्रः, यच्चन्द्रमाः (शत० १।१।६।४।१३) ।

निरकर्ण यह निकला कि, रीर-चान्द्र-पार्थिव-ये तीन सर्ग विषय ही समझा देय, चतुर्दशविध-
 भूतसर्ग अश्वेतनपशु, एवं आरंभिकविशेषामय अश्वेतन भूत, इन तीनों सर्गों में अपिष्टता बने हुए हैं, जिस
 में रीर ‘देवसर्ग’ का पत्र स्वतन्त्र विभाग है, एवं चान्द्र भेदनसर्ग (पशुसर्ग), तथा पार्थिव्य अश्वेतनसर्ग

॥ “यत्तद् रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत् । पदसृजत्-अकरोत् । तपत्-अकरोत्,
 तस्मात् पूर्मः । करयवो धे पूर्मः । स यः स पूर्मः-असौ स आदित्यः” (शत० ७।१।१।१४)

(भूतसर्ग), दोना का एक स्वतन्त्र विभाग है। यही लक्ष्यात्मक वृत्रप्रमुख आसुरसर्ग है, जो देवसर्गानुबन्धिनी विज्ञानबुद्धि (विद्याबुद्धिचतुष्टयी) के नियन्त्रण में रहता हुआ जहाँ देवसर्गात्मक देवमावापन्न ग्रहस्थाश्रमी द्विजाति मानव की लोकावगता चान्द्र-पार्थिव-पारिवारत्मिका स्वस्ति का सरसक बना रहता है, वहाँ अविद्याबुद्धि से संयुक्त होकर यही आसुरसर्ग द्विजाति के लिए-द्विजाति के माधुकता प्रधान सौम्यवाल-नारीवृन्द के लिए-सोम त्मक (चन्द्रात्मक) भावप्राधान्य से सजातीय सौम्यार्कषण के द्वारा अनिष्टकर बना रहता है, जिसके लिए नारीवृन्द लोकमान्यतओं का अनुगामी बना रहता है। तदित्य, पञ्चत्रिध प्राकृतिक सर्गों में आरम्भ के असर्गात्मक-भावात्मक दो सर्गों (ऋषि-पितृसर्गों) को मण्डितक्षण सर्गमर्थदा से प्रयुक्त करते हुए भगवान्ने शेष रहे हुए देव-पशु-भूत, इन तीन सर्गों में से अत के 'पशु-भूत' दोनों सर्गों को एक मानते हुए दैव, आसुर भेद से दो प्रकार के ही विश्वानुबन्धी भूतसर्ग स्वीकार किए हैं, तिनका पुराणरूप [व्यास] की "द्वौ भूतमगा लोकैः ऽस्मिन्-दैव, आसुर एव च" उक्तवाणी से स्पष्टीकरण हुआ है।

सर्गात्मिका भाषासिद्धि ऋषिसिद्धि	१-परमेष्ठिगर्भित — स्यायन्भुवसर्ग	[स्वयम्भु-परमेष्ठिरूप] — ऋषिसर्ग [ऋषिमानव-सन्ध्यासी	} सर्गातीती
	२-सूर्यगर्भित — पारमेष्ठ्यसर्ग	[परमेष्ठि-सूर्यरूप] — पितृसर्ग [यतिमानव-वानप्रस्थी	

सर्गात्मिका मयुनीसिद्धि सप्त	३-चन्द्रगर्भित — सीरसर्ग	[सूर्यचन्द्ररूप] — देवसर्ग [देवमानव-ग्रहस्थी	} दैवसर्ग
	४-प्रथिगर्भित — चान्द्रसर्ग [चन्द्रप्रथिविरूप] — पशुसर्ग	} लोकमानव — } लौकिक	
	५-चन्द्रगर्भित — पार्थिवसर्ग [प्रथिविभू रूप] — भूतसर्ग		} आसुरसर्ग

— [१६]-६ —

— २ —

(५) — आसुरमानवस्वरूपोपरर्शनम् (दैवमानवोद्बोधनधिपा)

(१) — प्रकृतिसम्मत अमुक कर्म करने से मानव का अभ्युदय नि श्रेयस् साधन होता है, एव अमुक प्रकृति-विरुद्ध कर्म करने से मानव का सद्गुण अत्मस्वरूप आवृत हो जाता है, इस प्रकृतिसिद्ध प्रकृतिरूप विधि, एव निषेध का कर्म आसुर मानव नहीं जान सकते। (उनका एकमात्र पुनर्पार्थ है

प्रकृतिसम्मत विधिकर्मों की उपेक्षा, एव निर्पद्ध कर्मों का अनुगमन, अतएव) ऐसे आसुर मानव बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकार की पवित्रता से वञ्चित रहते हैं। अतएव इनका कोई आचारधर्म (सात्त्विक आचरणधर्म) नहीं है। अतएव ये प्राकृतिक नर उस सत्यनिष्ठा से सर्वात्मना वञ्चित ही रहते हैं, जिस सत्य का प्रतीक 'धर्म' (प्राकृतिक आचरण, प्राकृतिकी मर्यादा) माना गया है। ❀ (१६।५)।

(२)-(अपनी मानसिक अमर्यादित कामपरायणता, शारीरिक भोगपरायणता को ही 'मानव जीवन' का अनन्य पुरुषार्थ घोषित करने वाले इन विमूढ आसुर मानवों का कहना है कि) "ईश्वर-परमात्मा ऋगदाधार विश्वेश्वर नामक कोई वैसा सत्य तत्त्व नहीं है, (जो मानव के अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी बनता हुआ मानव पर निमहानुग्रह करता रहता है)। सम्पूर्ण जगत् क्षणिक है, अनित्य है, मिथ्या है, ईश्वरनामक नियन्ता का यहाँ अभाव है। सम्पूर्ण जगत् केवल अपने समविषम (स्वपरस्पर) संयोग का परिणाममात्र है। प्राणियों की सहज मानसकामना (सेक्स) ही सृष्टि (प्रजासर्ग) का मूल है। कामभाव के अति रक्त ओर (ईश्वरादि) कारण हो ही क्या सकता है। " (१६।५)।

(३)-इस प्रकार की अनीश्वरवादमूला प्रत्यक्षभूतमूला-असत्य अप्रतिष्ठात्मिका नास्तिकदृष्टि को ही अपनी तत्त्वमीमासा का मुख्य आधार मानते हुए ये कामभोगपरायण पशुसमानधर्मा इन्द्रियाराम आसुर मानव अपने सहज परिपूर्ण आत्मस्वरूप को सर्वात्मना विस्मृत कर चुके हैं। विद्याबुद्धि का निशाल दृष्टिकोण इनका विलुप्त हो चुका है। नितान्त सीमिता केवल प्रत्यक्षप्रभावानुगता इन विमूढ़ों की तमोमहुला स्वल्पबुद्धि (स्थूलबुद्धि-लौक्यबुद्धि) अपनी कामभोगलिप्सा के उपशमन के लिए जैसे जैसे उग्र भयानक सर्वशान्तिविघातक सर्वसंहारक-भूतविज्ञानात्मक कर्मों की अनुगामिनी बनी रहती है, जिनसे परिणाम में जगत् (जड़मशील मानवसमान) की सहजशान्ति का सर्वनाश ही निश्चित बन जाता है। संसार को अपने उपकर्मों से जिनाशोन्मुख बनाते रहना ही इन आसुर मानवों की उत्पत्ति का एकमात्र परिणाम है। (१६।६)।

(४)-"स शान्तिनाप्नोति न कामशमी" के अनुसार कर्मों भी उपशान्त परिपूर्ण न होने वाली वह कामवासना भोगलिप्सा ही जिसकी परम्परा घृताग्निसंयोगवत् शान्त होने के स्थान में उत्तरोत्तर प्रवृद्ध ही होती रहती है- - जिन मानवों की एकमात्र आश्रयभूमि बनी रहती है, जो आसुर मानव

५-"यो वै स धर्मः, सत्यं वै तत् । तस्मात् मृत्यं वदन्तमाहुः- 'धर्मं वदति' इति ।
धर्मं वा वदन्तं- 'सत्यां वदति' इति' ।

—शत० ब्रा० १ ग०१२०२३

— न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हृषिया कुम्भवर्त्मन भूय एनाभिवर्द्धते ॥

यश प्राप्त कहेंगा, नष्ट विद-गण-नाणिका-शेर्द याचन मेरे दान से घञ्जित न रहेंगे, और इस प्रकार इत सर्वाविध लोकैश्वर्यों से मैं परम आमोद प्रमोद-भोद का उपभोग करता रहूँगा" अज्ञान विमूढ मानव इस प्रकार की द्रव्यभूमितियों अतिमानात्मिका द्रव्यक्तियों के द्वारा अपनी आत्म विमूढतात्राक्षणा-पशुसमत्वलिता आसुरवृत्ति का उद्घोष करते हुए "इत्तमन्तो दन्त्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा भुवि कीट-पतङ्गादिभ्यस्-अन्वयेन नीयमाना यथान्याः" । (१६।१५) ।

[१०]-विभिन्न भ्रान्तियों से सतत उन्मत्तयन् विभ्रान्त दिष्ट-विमूढ-लक्ष्यच्युत बने रहते हुए, मोह परम्पराकाश से आलोकमय्य आनलाभेभ्य आपद्ध बने रहते हुए, कामधामनातुगता भोगलिप्सा में अहोरात्र आसक्त [मनसा], व्यासक्त [शरीरेण] ऐसे आमुर मानव [यहाँ तो इस जीवन में तो प्रनयान्तचिन्ता से संयुक्त रहना ही है, अनन्तर भी ये मानव] कुम्भोपाक-रोरव आदि भीषण पूतिगन्ध युक्त-मलीमस नरकपरम्पराओं में अपने प्रेतशरीर से निर्भीम परिताप का आत्मादन किया रहते हैं । [१।१०] ।

[११]-[शिष्ट सम्मान्य-योग्य आत्मबोधप्रातुगत देवमानव यद्यपि जानते हैं इनके तथापि स्वरूप को । किन्तु लोकरुमग्रहविधा, एवं युगप्रममपिचरा वे तटस्थ बने रहते हैं इनकी आलोचना से । यद्य कदा परोक्षप्रिय देवमानव परोक्षरूपेण उनके स्वरूप का उद्बोधनार्थ विरलेपण भा करते रहते हैं, किन्तु इनका उद्बोधन तो होना नहीं, प्रतिक्रियामक अभिनिवेश अक्षय इनमें जागरूक बन जाता है । और इस दिशा में आकर ये] अमुर मानव अपने मनोराज्य में ही अपने आपको इतर सम्पूर्ण मानवों से श्रेष्ठ मश्वन्न कुनीन-पेशप्रथराली मानने की अनुभूति में तर्लान रहते हुए अपना स्वार्थ-दम्भ दर्पपूर्ण वैन्दरी ध्वनिगात्र [पयुगात्र] से इस शून्य तपन्य अतिमनलक्षणा अनुभूति की चादुकार रचनिकरितपरप्राण लनवन मण्डल में घोषणा करते हुए यन्किञ्चिन् भी तो लक्ष्णा से अरत शिरस्क नहीं बन जाने ये पकान्तिक 'आत्ममम्मायिन' ध्रुष्ट निर्वर्तन आमुर मानव ।

अपने चादुकारमण्डल में नहीं इनका जेवटा बाणी अष्टाष्टहासम्प उद्वेग कर निनाड से मात्र धरित्री की महदशान्ति को विस्मित करता रहनी है, वहाँ शिष्ट-सांस्कृतिक-भद्र-आदर्शपरायण-विद्वान्-नीष्टिक-देवमानवमण्डल में ये ही वाक्शूर अनिमानी आत्मसम्भायिन आमुर मानव अपनी सम्पूर्ण योग्यता को सर्वात्मना निरमृत कर अपने सुख को स्थिर नेत्रों से 'ध्व' प्रदेश (शून्याकाश) में योगसम्पत्तिरस स्थिरता पूर्वक सन्निहित उताने हुए 'मुहः खेऽन्यतरस्याम्' इस चरित्तिनिमिच्छन् को अन्यर्थ उना देते हैं । सुख को 'स' के अनुगत करने वाले शून्याकाशानुगामी ऐसे शून्य निरकार मूर्धन्य आमुर मानवों के लिए ही तो 'मूर्त्त' शब्द का आविर्भाव हुआ है सर्वभयसप्राह्न 'कोश' क्रोड में । युगप्रमन्तुपह से धुष्णानरन्यानेन तथापिच शिष्टमण्डल में यत्करुण प्रवेश पा जाने वाले

लोकैषणाकामुक ये आत्मसम्भावित मानव वहाँ के सात्त्विक प्रभावपूर्ण वातावरण से अभिभूत होकर प्रथम तो सब बुद्ध विस्मृत करते हुए सर्वात्मना स्तब्ध बन जाने में ही अपना कल्याण समझते हैं। यदि किसी समानशीलव्यसन-धुरीण की प्रच्छन्न प्रेरणा से पंक्तिकण्ठस्थानुगति के आधार पर कभी ये बुद्ध तत्र शिष्टमण्डल में बुद्ध अनर्गल-असम्बद्ध बोलते हुए इस श्रुतुलिपा के माध्यम से इस मण्डल में भी अपने आपको मूर्धाभिषिक्त बनाने का दुस्साहस कर बैठते हैं, तो तत्क्षण ही हठात् सम्पूर्ण शिष्ट ममाज की भी स्तब्ध करते हुए अपनी अनर्गलता से ये मूर्ख सहमा स्वयमपि सर्वात्मना 'स्तब्ध' हो बन जाते हैं।

हो जाना चाहिए था इस दिशा में पहुँचने ही इनका हार्दगस्थबोध (हार्टफेल), किन्तु इनके आभ्यन्तर में धन-मान-मद-गर्व प्रतिष्ठित जो हो रहा है। वही आसुर मद [धन-मान-मद-गर्व, शरीर-सम्बद्ध शरीरभोगसाधनभूत धनगर्व, मन सम्बद्ध मानसकाम-साधनभूत मानगर्व, बुद्धिसम्बद्ध बौद्ध अतिमानसाधनभूत मदगर्व] इन आसुर मानवों की निर्लज्जता का सरसक बना रहता है, जिसके अनुग्रह से ये शिष्ट सांस्कृतिक मण्डल में स्तब्ध बने रहते हुए भी अपनी अतिमानभाषा का उद्घोष प्रकान्त ही रखते हैं। अपनी इस प्रकान्ति को शिष्टसमाज के द्वारा घुणाक्षरन्यायेन सुरक्षित रखने के लिए ये

'धनमानमदान्वित'—

आसुरमानव लोकैषणात्मक अवैध काल्पनिक नामवशों का दम्भ करते रहते हैं, जिन नामवशों का स्वरूप वर्तमान में आवाजगृहवनिषा-सबके लिए प्रत्यक्ष बन चुका है। कहीं श्रौतस्मार्त्तपद्धति-नियम-मध्यादा-आदि का अनुगमन नहीं, कहीं नैगमिक आम्नाय का आधार नहीं, केवल मानस मान्यतानुगता लोकैषणा के आधार पर कहीं विश्वान्ति को घोषणा से, तो कहीं 'अधर्मक्षय, धर्मस्थापन' के वाक्य से आज नैगमिक पावन भारत के कोड़ में शरभदलवत् (टिड्डीदल की भाँति) यत्रतत्र सर्वत्र इन नामवशों का ताण्डव प्रकान्त हो रहा है, जिन नामवश-ताण्डवों में 'दम्भ' लक्षणा अविधि ही एकमात्र पद्धति है—'यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वरुम्' । (१६।१७) ।

(१२)—हम से अन्य श्रेष्ठ कुनशीलशाही ओर कौन है, सर्वशास्त्रपारङ्ग-धर्म्मरहस्यवेत्ता-धर्म्मिष्ठ-सर्वोत्तम (देखिये शङ्कतानन्दी व्याख्या) ओर कौन है, इस प्रकार के 'अहङ्कार' में लिप्त शरीरनिबन्धन विसर्ज्य, प्राणनिबन्धन दर्पण, मनोनिबन्धन काम-बोधवल, एवं बुद्धिनिबन्धन मोह-लोभ-पास्त्यादि-वत्, इत्यादि मनीमस भावों में ही अहोरात्र अतप्रोत्त सर्वव्यापक अन्तर्ध्यामी सत्ता के ऐकान्तिक विरोधी आसुर मानव सदा सर्वदा अपने को सर्वगुणसम्पन्न, एवं दूसरों को सर्वदोषसम्पन्न प्रमाणित करते हुए-परगुणों की निःसार आलोचना करते हुए अपने ऐहिक-आमुष्मिक, दोनों भावों को पुरुषार्थ-साधन से वञ्चित बना रहे हैं । (१६।१८)

(१३)-जानते हो अर्जुन ! संप्रसादा नियतिर्दृष्टाविद्याया सर्गेश्वर अन्तर्व्यामी तथोपरिणत आसुरानामो के लिए परिणाम में क्या दण्डव्ययया व्यवस्थित करते हैं ? सुनो ! प्राणिमात्र से द्वेष करने वाले (केवल अपनी कामना-भोगलिप्सा से ही अनुराग रखने वाले स्वार्थसाधनमात्र परायण) नरुत्तमां ऐसे नराधमों की सहनशान्ति, सहन सख्यवृद्धि, सहज ऋजुता, तो तत्क्षण ही आत्मस्वप्नपरिमृष्टि से पूर्वस्थानानुसार विनुप्त हो ही जाती है (१६।११) , इसके अतिरिक्त अपनी नश्वरलौला समाप्त करते ही अन्तर्व्यामी का यममदनम्बक दण्डविधान इन्द्रे हीन-हीननर-हीननम आ-सुर-सर्प-ज्यात्र-आदि योनियों का सन्पात्र बना देता है । (१६।१६) ।

(१४)-ओर यों विविध आसुरी योनियों में इन्द्रम्यमाण ये मूढात्मा जन-जन्म-मृत्युपरम्परओं में विचरण करते हुए उत्तरोत्तर निहृष्ट योनियों में परिणित होते हुए 'अमूर्ष्या' नाम की उस अध तमोगति के गर्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, जहाँ से प्राण नितान्त अमम्भय है । तालव्ये, 'यदि मानव अपने मानवजीवन में आत्मगोध प्राप्त न कर उत्पयानुगामी बना रह गया, तो इसका निःश्रेयस अमम्भय बन जाता है' (१६।२०) । इस आसुरभाजवृत्त का भगवान् ने अन्य स्थलों में भी यत्र तत्र आत्रोशपुत्रके स्वरूपपरिस्तेषण, एव अन्तिम परिणाम 'यत्त किया है, जिसके कतिपय उदाहरण सम्भव है मानव की आसुरवृत्ति या अभिभव कर सके ।

१—ये स्वेतदम्यक्षयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।

सत्रजानिमूढांभान् विद्धि नष्टानचेतवः ॥

२—त मा दुष्टृतिनो मूढः प्रययन्ते नराधमाः ।

माययापहतत्राना आसुरं भावमाश्रिताः (७।११) ।

३—अज्ञानन्ति मां भूदा मानुषां तनुमाश्रितम् ।

परं मावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ (६।११) ।

४—मोहिना-मोवर्म्मार्णो-मोवत्राना-विचेतवः ।

रान्मीमासुर्गि चैव प्रकृति मोहिर्ना श्रिताः (६।२०) ।

५—नादं प्रकृण. मय्ययोगमायाममावृतः ।

भूटोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ (७।२१) ।

६—निभिर्गुणमयैर्भारिरेभिः मयैर्मिदं जतम् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेव्यः परमव्ययम् ॥ (७।१३) ।

७—अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं मावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ (७।२४) ।

- (१) - ये मे मतम् — अव्ययात्मस्वरूपानुगतं भगवन्मतम् ।
- (२) - न मां दुष्कृतिनः — अमत्कुर्मरताः - आत्मस्वरूपं न विजानन्ति ।
- (३) - अवजानन्ति मां मूढाः - मां - अव्ययात्मानं - अव्ययेश्वरमचामुपहमन्ति यथाज्ञाताः - नास्तिकाः । कथमीश्वराव्ययः - भौतिके शरीरे समापिष्टः ? , अमम्भरमेतत् - इति जल्पन्तः केवलप्रकृतिपरायणा आत्मस्वरूपानभिज्ञाः - आसुरमानवाः ।
- (४) - प्रकृतिं मोहिनीम् — वैकारिकभावात्मकाज्ञानानुत्तां प्रकृतिं मोहात्मिकां श्रिताः ।
- (५) - नाहं प्रकाशः — भूतानुगताशानायालक्षणविष्णुमायया युक्तोऽयमव्ययात्मान-विभूढ-मनसि समायाति-योगमायाहरेश्चैतत् तथा सम्मोह्यते जगत् ।
- (६) - अव्यक्तं व्यक्तिम् — मूर्खाः - यथाज्ञाताः - तौक्तिकाः 'प्रकृतिरेवेदं सर्वम् । प्रकृतेः - सञ्चालको नान्यः - ईश्वरः,' इति उद्घोषयन्तः प्रकृतिमेव सर्व-स्वमभिमन्यन्ते नराधमाः - आमरमानवाः ।

-- ५ --

पूर्णेश्वर अविनाश (आधिकारिक मानव ७ - अरतारुरूप) श्रीकृष्ण ने दैव आसुर सर्गभेद की मीमासा के माध्यम से मानव स्वरूप की जो मीमासा मानव के अभ्युदय निश्रेयस् के लिए स्पष्ट की, उस पञ्चधा विभक्त दैवासुरसर्गस्वरूप-मीमासा से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पडा कि, मानव यदि अपना नैसर्गिक देवभावानुगत आत्मस्वरूप परिज्ञान प्राप्त कर ले, तो वह चतुर्धा विभक्त उस मानव-श्रेणि-विभाग का क्रमशः अनुगमन करता हुआ लोकसमूहपूर्वक सहजभाव से ऐहिक-आमुष्मिक अभ्युदय निश्रेयस् का फलभोक्ता बनता हुआ अपनी सहज परिपूर्णता को सुरक्षित रख सकता है, जिस श्रेणिचतुष्टयी का पूर्ण में स्पष्टीकरण किया जा चुका है (देखिए ३४१ पृष्ठ) ।

प्राकृतिक श्रेणिसंस्थानुगामी भारतीय द्विजाति मानव किस पद्धति आम्नाय एव लोकमान्यतात्मक लोकचार के अनुगमन से अपनी परिपूर्णता, अपने आत्मबोध को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है ? , प्रश्न का समाधान ही निगमागमशास्त्र की रहस्यपूर्ण पारम्परिक-आम्नायानुप्राप्तिता सह नव्याख्या है, जो दुर्भाग्यवश सिद्धिकामुन् योप्रवर्तकों के प्रवाराणात्मक समाधि-धारणा-ध्यानादि भावों से, तन्त्रमा चानुगता दैचाप्रकारों से, पुराणमर्मज्ञता से बञ्चित कथावाचकों की मानसकाम-शारीरिकभोगभावानुगता

❖ "यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्" (वेदान्तसूत्र)

व्याख्यापरम्पराओं से, मतवादाभिनिष्ट साम्प्रदायिकों की दासभावानुगता भक्तिपरम्परा से, लोकमान्यतानुगत आम्नायों के केवल मानस कल्पनानुगत रूढ़िवादों से, एवं ग्रन्थान्य भी अनेक ज्ञात अज्ञात-परम्पराओं के निशानुग्रह से आज अपने पारम्परिक आम्नायस्वरूप से सर्वस्मना अभिभूत हो गई है (रहस्यपूर्णा निगमागमव्याख्या) ।

आरम्भ की पञ्चविंशति में अक्षरब्रह्मविज्ञानात्मक सहजसिद्ध + 'वर्णसामान्नाय' लक्षणा ब्राह्मी-भाषा ('भारती' नामक संस्कृतभाषा) के सुबोध पूर्वक 'पथ्याःस्वस्ति' (२२२ वर्ण विभागों में विभक्ता वैदिक वर्णभाषिका से कृतस्वरूपा 'छन्दोम्यस्ता' नामकी वैदिकभाषा 'शिवा'-शास्त्रमाध्यम से अक्षर-ज्ञान की बुद्धिस्थ वनाते हुए, जिह्न-अनृत-भाषा-आदि मलीमस भाषों से सर्वात्मना अस्पर्श रहते हुए सत्त्वभावपूर्वक निगमागमशास्त्र का अनन्यानिष्ठा से श्रेष्ठिमानवाचार्य के सान्निध्य में स्नान्याय करते हुए जो 'ज्ञानसम्पत्' प्राप्त की जाती है, वही मानव का प्रधान 'ब्रह्मचर्याश्रम' है । 'आचार्याय प्रियं धनः माहृत्य' (गुरुदक्षिणा प्रदान कर) सर्वज्ञाननिष्ठ युवापुरुष द्वितीय 'गृहस्थाश्रम' में प्रविष्ट होता हुआ उत्तर पञ्चविंशतिपर्यन्त (५० पर्यन्त) श्रोत स्नात्ते महज कर्मानुगतिपूर्वक (देवपितृज्ञान-प्राप्त्यर्थक) 'प्रजातन्तु' भा व्यवहृत्सीः' इस आचार्यदेशानुसार पुत्रोत्पादनद्वारा पितृश्रेण से उर्ध्व धनता हुआ मानव अपने गेहिक गृहमेधी जन्म को सफल कर लेता है ।

गृहस्थाश्रम की समाप्ति पर इम गृहमेधी (पारिवारिक गृहस्थी) का युवापुत्र पारम्परिक आम्नायानुसार इस के परिवार में पारिवारिक उत्तरदायित्वग्रहण-योग्यता सम्पादन कर श्रेष्ठिगृह से आजाता है । तत्काल + 'नश्यन्ति ब्रह्मनायकाः' की लौकिक व्यापहारिक भावुकतापूर्णा व्यञ्जना का अनु-

÷ "मिद्धो वर्णसामान्नायः' (आम्नाय व्याकरण), जिसका प्रान्तीय विकृतस्व "सीधो वरणा, ममामुनाया" इत्यादि ।

+ आज के भारतीय पारिवारिक जीवन में जो सर्वत्र- कौटुम्बिक-पारिवारिक क्लेश देखा सुना जाता है, उमका मूल कारण है नैगमिक पारम्परिक जीवनव्यवस्था-गृहस्थव्यवस्था का अभिभय । प्रसिद्ध है कि—

अनायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति ब्रह्मनायकाः ।

स्त्रीनायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति बालनायकाः ॥

जिस परिवार में, संस्था में, किंवा सत्तात्मक में कोई नैतिक नायक (सञ्चालक) नहीं होता, वे नष्ट हो जाते हैं । जिन में अनेक नायक हो जाते हैं, उनका विनाश भी निश्चित है । जहाँ प्रकृत्या भावुना स्त्री नायक बन जाती है, वह संस्था भी 'स्त्रीपुम्बन्ध सद्धि गेहं विनष्टम्' (महाभारत) के

भवी प्रौढ गृहमेधी-‘वनं पञ्चाशतो व्रजेत्’ इस आदेश को शिरोधार्य कर आमुष्मिक आत्मचिन्तन-पथ में आरूढ़ हो जाता है, जो इस का ‘वानप्रस्थाश्रम’ नामक तृतीय आश्रम कहलाया है । इस आश्रम में यह अश्रमी वन्य-धर्मानुगता कामनात्यागमूला निवृत्ति के अभ्यासपथ का अनुगामी बनता हुआ शनैः शनैः शारीरिक भोग, मानसिक काम, दोनों के आसक्ति-पाशबन्धन से नैष्ठिकी योगात्मिक

(३६८ वृष्ट की टिप्पणी का शेषांश)

अनुसार नष्ट हो जाती है । एवमेव जहाँ प्रकृत्या भावुक बालबुद्धि (२७ वर्षपर्यन्त का कुमार) नायक बन जाता है, वह सस्था भी उन्धिन्न हो जाती है । वर्त्तमान भारतीय परिवारों-कुटुम्बों-संस्थाओं, एवं सत्तातन्त्रों में आज जो कलह-अशान्ति-श्रीसमृद्धिविहीनता दृष्ट-भ्रुत है, उसका मुख्य कारण उक्त सूक्ति ही मानी जायगी । वही एक भी नैष्ठिक सञ्चालक नहीं है, तो कहीं अनेक सञ्चालक बने हुए हैं । जिन में प्रत्येक में लोक-वित्त-पुत्रैपणा, विशेपतः लोकैपणा जागरूक है । संस्था-सत्तातन्त्रादि की श्रालं चना तो अपराध माना जायगा । गृहस्थ को ही उदाहरण बना लीजिए । गृहस्थ में आमरणान्त समूर्ण वृद्ध भी अपना नायकत्व परित्याग करना नहीं चाहता । उसने तो श्रौत अभिद्वेषवत् अपने अनुशासन के सम्बन्ध में ‘जरया वा जीर्यते, मृत्युना वा शीर्यते’ । इस सिद्धान्त को ही सर्वात्मना चरितार्थ कर रक्खा है । आज तो ‘जरया’ भी अपवाद ही है । मरणसन्न भी अपने अनुशासन-व्यामोह का परित्याग करने के लिए कदापि स्वीकृति नहीं देसकता । उधर परिवार में प्राणवयस्क युवापुत्र प्रकृत्या अपना अनुशासन चाहते हैं । इस प्रकार अनेक नायकों के बौद्ध मानसिक-शारीरिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्रथमतो सय में महान् विस्फोटन हो जाता है । यदि वृद्ध की निकृष्ट-जघन्य-प्रतारणा-भर्त्सना से प्रतारित भर्त्सित पारिवारिक अन्य व्यक्ति इस विस्फोट को सह्य बना लेते हैं, तो निश्चयेन इनका सहज बौद्धिक समतुलन-सहज मानसिक शान्ति-सहज शारीरिक स्वास्थ्य, सब कुछ नष्ट-प्राय बन जाता है, अथवा तो वे वृद्ध महाभाग अपने पुत्रों के द्वारा ही उपेक्षित प्रतारित-भर्त्सित बना दिए जाते हैं । परिणाम में गृहस्थ इस बुदुनायक पद्धति से सर्वात्मना क्षत-विक्षत-अशान्त-दुःखी बना रहता है ।

उधर पारम्परिक आम्नाय में ५० वर्ष की प्रौढ़ता के आगमन के साथ ही गृहस्थाध्यक्ष अपना अधिनायकत्व युवापुत्र को समर्पित कर इस गृहस्थोत्तरदायित्व से उन्मुक्त बनता हुआ आर्मुष्मिक पुरुषार्थ साधन में प्रवृत्त हो जाता है । भले ही वर्त्तमान में सत्तातन्त्र के दोष से इसे शान्त अरण्य उपलब्ध न हो, अतएव वनगमन भले ही इसका सम्भव न बन सके । किन्तु यह गृहस्थ में रहता हुआ भी ‘पुष्करलाशर्विलेप’ ही बना रहता है । किसी पारिवारिक वित्त-पुत्र-लोकैपणा-लालसा में इस की मानसिक वृत्ति का समावेश नहीं हो पाता । और इस प्रकार हम ही भारतीय आम्नाय के सहज जीवन तन्त्र में कभी कलह-संघर्ष-अशान्ति, किंवा दुःखलेश का समावेश नहीं हो पाता ।

(काशलात्मिका) बुद्धि के बल से विमुक्त होने का प्रयास करता हुआ कम क्रमशः आत्मबोधानुशीलन परायण बन जाता है। आचारमीमांसात्मक आचरणत्मक वाङ्मय स्वरूप का (अपने स्थूल भौतिक रूप का) परित्याग करता हुआ क्रमशः तत्त्वानुशीलनात्मक आभ्यन्तर सूक्ष्म-आचरण कर अनुगामी बनने लगता है। यही इस बन्धुश्रमी की तत्त्वोपासनात्मिका आचारमीमांसा (सूक्ष्मधर्माचरण) है। तृतीया पञ्चविंशति (७५ वर्ष) के उपरत होते होते यह तत्त्वानुशीलन-तत्त्वोपासनारूप-आचार में सफलता प्राप्त करता हुआ सर्वात्मना धिरजलोकनिष्ठापथ का सफल यात्री प्रमाणित हो जाता है। यहाँ अथवा इस के शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक, तीनों तन्त्र (भूमोर्ध्वपद्धति के अनुपात से) अत्ममत्ता से अभिभूत हो जाते हैं। सम्पूर्ण परिमह-आसक्तिबन्धनरूपा कामासक्ति का परित्याग प्रकृत्या सहजभावा से हो जाता है, और यही चतुर्थी पञ्चविंशति से सम्बद्ध इस पुरुषधारेय का चतुर्थ 'मन्यासाधर्म' कहालाया है, जिसके द्वारा 'ज्ञाननिष्ठा' लक्षण आत्मबोध की भावना से यह सर्वात्मना कृतकृत्य बनता हुआ सम्पूर्ण विश्व के हितसाधन में विश्वेश्वरवत् अपने आपको समर्पित कर देता है। इन तीन आश्रमों के अनुबन्ध से ही मानव के तीन स्थान बन जाते हैं, जिनका 'स्वायम्भुवस्थान, पारमेष्ठ्यस्थान, सौरस्थान,' रूप से पूर्व में दिग्दर्शन कराया जा चुका है। इन तीनों अलौकिक स्थानों के अतिरिक्त एक चौथा 'चान्द्रगमित पाथिन स्थान' रूप एक स्थान और है, जिसे हम 'लौकिक स्थान' कहेंगे। इसी स्थानापेक्षया अलौकिक भी द्विजातिमानव 'लौकिकमानव' बना रहता हुआ, यथा जात भावुकलोक समाज की दृष्टि में अपने आपको सर्वथा लौकिक ही प्रमाणित करता हुआ लोक मानवों में बुद्धिभेद उत्पन्न न कर परोक्षरूप से अपनी अलौकिकता के माध्यम से लोकमानवसमान का उद्बोधन करता हुआ लोक परलोक सप्राहक यह त्रिस्थान मानवश्रेष्ठ अपने मानवजीवन को वास्तव में धन्य बनाता रहता है। इस प्रकार ३ अलौकिक स्थान, १ लौकिक स्थान, रूप से द्विजातिमानव के चार स्थान हो जाते हैं, जिनका पूर्व में स्पष्टीकरण किया जा चुका है (देखिये प्रष्टसख्या ३२० से ३५० प्रष्ट पर्यन्त)।

यद्यपि पूर्व में चारों स्थानों का दिग्दर्शन कराया जा चुका है। तथापि क्योंकि अब हम तटस्थ आलोचना-समाधान के सन्निकट पहुँच रहे हैं। अतः सन्दर्भसङ्गति के लिए एक नयीन दृष्टिकोण से उस स्थानचतुष्टयी का सिद्धान्तोन्मूलन और कर लिया जाता है। श्रौतस्मार्त्त सहन सस्कारों से सुसम्पन्न द्विजाति मानव इस प्रकार पूर्वांति अपने चार आश्रमों के द्वारा सहजरूप से कर्मज्ञानोभयलक्षण, अश्रयाक्षरालक्षरमूर्ति षोडशी षोडशकल षोडशकलोपेत प्रजापतिरूप, स्वायम्भुवपुरुषात्मा, पारमेष्ठ्य महानात्मा, सौर विज्ञानात्मा रूप ऋषि पितृ देवमूर्त्ति प्राकृत विश्वेश्वर की पूर्णता सम्पादन करता हुआ गृहस्थ-वानप्रस्थ मन्यास, इन तीन आश्रमों का क्रमिक अनुगमन करता हुआ इन तीन आश्रमों के द्वारा क्रमशः 'मुनि यति ऋषि' पद प्राप्त कर लेता है, जिन इन तीन मानवपदों की सत्सिद्ध स्वरूपदिशा का यों समन्वय किया जा सकता है।

(१) — 'मुनिमानव' का अर्थ है घोषणा-कीर्ति-यश रयापन-लोकैषणा-आदि से सर्वात्मना अपने आपको अमस्मृष्ट बनाए रखते हुए सर्वथा तूष्णींभाव (मौनभाव चुपचाप) से निगमागामान्नायप्रामाण्य के द्वारा श्रौतस्मार्त देवपितृकाव्यों का (कर्म-फण्ड का) अतुगमन । यही इस मानव का 'देवभाव' है । एवंविध द्विजाति मानव ही 'भूदेव' है, 'मुनि' है (वेदतत्त्वानुमन्ता-मननशील कर्मठ द्विजाति है) । यही मानव का गृहस्थाश्रमानुबन्धी द्वितीय पञ्चविंशति (२५ से ५० पर्यन्त) ये सम्बद्ध 'प्रथमस्थान' है । यही षोडशश्लोपेत् आत्मन्तरूप अपराप्रकृतिलक्षण सौरसस्थानलक्षण 'द्वारप्रजापतिस्थान' है, जिस का विद्याबुद्धिलक्षण-व्ययसायनिष्ठ सौर 'मिलानात्मा' से ही प्रधान सम्बन्ध माना गया है । यही प्रथम मानव 'मानव' अभिधा का सन्वात्र माना गया है । एवंविध द्विजातिमानव को हम धर्मतः 'लोकूपिता' उपाधि से विभूषित मान सकते हैं ।

(२) — 'यतिमानव' का अर्थ है मन-शरीरानुगता कामभोगपरायणता से भूतात्मा को प्रयत्न अनुभूत करते हुए रागद्वेषासक्तिवन्धनविमुक्तिपूर्वक सहजस्व से मानसिक-शारीरिक यात्राओं में प्रवृत्त रहते हुए आभ्यन्तर प्राणव्यापाररूप तपोऽनुष्ठान के द्वारा अपने अध्यात्म को तमोगुणात्मक दोषों से प्रयत्न करने हुए बुद्धिसहजृत भूतात्मा को 'क्षीणदोष' बना लेना । यही इस मानव का 'पितृभाव' है । एवंविध द्विजाति मानव ही 'भूपिता' है, 'यति' है (आरण्यकृतत्वोपासक क्षीणदोष सयमी उपासक द्विजाति है) । यही मानव का धानप्रस्थाश्रमानुबन्धी तृतीय पञ्चविंशति (५० से ७५ पर्यन्त) से सम्बद्ध 'द्वितीयस्थान' है । यही षोडशकल अक्षररूप पराप्रकृतिलक्षण पारमेष्ठ्य स्थानलक्षण 'अक्षरप्रजापतिस्थान' है, जिसका सत्त्वभावापन्न गुणत्रयाधिष्ठाता गुणातीत गुणमय पारमेष्ठ्य 'महानात्मा' से ही प्रधान सम्बन्ध माना गया है । महानात्म-सम्बन्ध से ही यह यतिमानव लोकात्मनाय में 'महानात्मा'—'महात्मा'—'तपस्वी' आदि अभिधाओं से प्रसिद्ध है । यही द्वितीय मानव 'महामानव' अभिधा से सम्मान्य घोषित हुआ है । एवंविध द्विजातिमानव को हम धर्मतः 'लोकूपितामह' उपाधि से विभूषित कर सकते हैं — ।

(३) — 'ऋषिमानव' का अर्थ है-शरीरमनोबुद्धितन्त्रानुगता भोग-काम-तत्त्वचिन्तनवृत्तियों को निरतिशयरूपेण आत्ममविनयधर्म की अनुगामिनी बनाते हुए सर्वत्र सम्पूर्ण बाह्यभ्यन्तर-सूक्तमूर्त्त-

* रागद्वेषधियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रमादमधिगच्छति ॥ (गीता० २।६४) ।

— आत्मसायनिष्ठ जयचक्र के सस्कारानुशय से अशतः अनुप्राणित शेखावादीप्रान्त में सम्मान्य द्विजाति के लिए इसी महानात्मसम्बन्ध से व्यवहार में 'बाबोजी' (बाबा-पितामह) शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

निरञ्जानिरुक्त-स्थूलसूक्ष्म-भागों में व्यापन 'पुरूपनदा' चिन्तन का ही समावेश करते हुए (भूमोदक पद्धति से, क्योंकि क्षीणोदकपद्धति में ऐसा सम्भव नहीं है, जो साख्यनिष्ठा मानी गई है) संवेभूतहित रतिपूर्वक सहजभाव से अपने आपसे सहजनिष्ठ बना लेना। यही इस मानव का 'ऋषिभाव' है। पृथिवी द्विजातिमानव (विधिवत् शिरोभ्रतानुगामी इण्ड-जमण्डलुधारी वीतराग सन्यासी) ही 'सर्वपिता' है, 'ऋषि' है (औपनिषद् तत्त्वानुशीलनपरायण ज्ञाननिष्ठ द्विजाति है)। यही मानव का सन्यासाश्रमानुबन्धी चतुर्थ पञ्चविंशति (७५ से १०० पञ्चम) से सम्बद्ध-वृत्तीयस्थान है। यही षोडशी अव्ययरूप परापरप्रकृतिविशिष्ट-परापरप्रकृत्यतीत-सर्वात्मक सर्वातीत स्वायम्भुव सस्थान लक्षण 'पुरूपप्रजापतिस्थान' है, जिसे प्राप्त करने के अनन्तर मानव जम-मृत्युचक्रपरम्परा से अतिमुक्त बनता हुआ-**'न म पुनरावर्त्तते, न स पुनरावर्त्तते'**, जिस इस मानव का सत्यात्मक सत्यस्वसत्यात्मक सर्वेश्वर विरज-लोकातीत स्वायम्भुव 'पुरुपात्म' से ही प्रधान सम्बन्ध माना गया है। पुरुपात्मसम्बन्ध से ही यह ऋषिमानव लोकाम्नाय में 'पुरुषधैर्ये'-**'योगयुक्त'**-**'आरुह'**-**'कृतात्मा'** आदि अभिधाओं से प्रसिद्ध हुआ है। यह वृत्तीय मानव 'अतिमानव' अभिधा से उपर्युक्त हुआ है। पृथिवी द्विजाति मानव को हम धर्मन 'लोकप्रपितामह' उपाधि से ही समलङ्कृत करेंगे।

(४)-**'लोकमानव'** का अर्थ स्पष्ट है पूर्व की मानवप्रयी से ही। निगमाम्नायपरायण द्विजातिमानव अपने चारों आश्रमों से क्रम क्रमशः अलौकिकता सम्पादित करता हुआ जिस लोक समाज में रहता है, उस लोक का समग्र भी इसका अग्रज्य निद्राकर्म बना रहता है। इस दिशा में अलौकिक मानव को अपने आपको सर्वत्मना लौकिक ही प्रमाणित कर देना पड़ता है। यदि यह ऐसा नहीं कर सकता, तो इसकी अलौकिक साधना कभी सफल नहीं बन सकती। वैयक्तिक विकासानुगामी मानव प्रकृत्या सामाजिक प्राणी भी है। भले ही युगधर्मानुसार समाज का स्वरूप कैसा भी क्यों न हो, प्रत्यक्ष रूप से समान का कथमपि विरोध नहीं किया जासकता, नहीं करना चाहिए। सहज भावुक लौकिक मानव समाज, सदा ही भावुकताप्रश प्रत्यक्ष से प्रभावित होने वाला समान प्रत्यक्षरूप से अपनी भावुकता पर किसी भी प्रकार के जाक्रमण, आलोचना-आदि को सहन करने में असमर्थ है। जो व्यक्ति इस सामाजिक अण्डविन्दु को न समझ कर, बिना समझ कर भी रज्य अपनी ही भावुकता के आवेश में आन्तर प्रत्यक्षरूप से सामाजिक विधि-विधानों के लोक मान्यताओं के विरोधी बनते हुए आलोचना में प्रवृत्त हो जाते हैं, समाज ऐसे पथप्रदर्शकों के प्रति प्रतिक्रियावादी बन जाता है। इस से न तो व्यक्ति का ही कोई उपकार होता, नहीं समाज का ही कोई हितसाधन होता। अतएव यह आवश्यक है कि-**'न बुद्धिभेदं जनयेत्-अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्'** * इत्यादि लोकनीति सूत्रादेश के अनुसार मानव को सदा परोक्षप्रिय बन कर ही

* न बुद्धिभेदं जनयेत्-अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

जोपयेत् सर्वकर्मणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥ (गीता० शरदः) ।

परोक्षरूप में ही सामाजिक उद्बोधन में प्रयुक्त होना चाहिए। यही अलौकिक मानव की, नैष्ठिक मानव की लौकिक समाजानुबन्धी चौथी लोकमान्यता है। समाज-भाजक समाज-के भाजक व्यक्तियों की वैसी भाजकता-परम्पराओं-मान्यतापरम्पराओं का तो लोकानुष्ठ अलौकिक लोकमान्य के द्वारा स्वयं में भी समर्थन न होगा, जिन मान्यताओं का केवल भाजकतापूर्ण कल्पनाओं से ही सम्बन्ध है, जिन मान्यताओं से नैगमिक आम्नायपरम्परा का अनुमोदन-समर्थन-संरक्षण तो विदूर, अपितु जिन से नैगमिक आम्नायपरम्परा का मूलोद्देश्य सम्भावित ही क्या है, निश्चित है, कदापि 'लोकसमग्र' जैसे निष्ठापथ के माध्यम से समर्थन नहीं किया जायगा, नहीं करना चाहिए। ऐसा श्रुत उपश्रुत है कि, हमें किसी मान्यता का प्रत्यक्ष विरोध इस लिए नहीं करना चाहिए कि, इस से 'बुद्धिभेद' उत्पन्न हो जायगा। क्या 'न बुद्धिभेदं जनयेत्' का यह तात्पर्य है कि, "मान्यता भले ही सर्वथा निम्नूल हो, नैगमिक सिद्धान्तविरोधिनी हो, मानव का उत्तरोत्तर सर्वनाश करने वाली हो, तदपि हमें लोकसमग्रदृष्टि से उसका विरोध न करते हुए 'जोषयेत् सर्वकर्मणि' इत्यादि उत्तरवाक्यानुसार स्वयं भी इन मान्यताओं का अनुगामी बना रहना चाहिए"। क्या भगवान् के 'लोकसमग्र' आदेश का यही तात्पर्य है?। वर्तमान में हम इस प्रश्न के 'ओमिति'-'नेति' दोनों ही समाधान करेंगे।

'ओमिति' (हँ) इमलिए कि, गतानुगमिक एषणाखिन्न असन्निष्ठ मानवों की ऐसी धारणा है कि, वर्तमानयुग 'अर्थतन्त्रप्रधान' युग है, भौतिक युग है, जिसमें केवल आत्मा-सत्त्वबुद्धयुगगत आदर्शों-नैगमिक आम्नायों के अनुगमन से कदापि आज के युग के अर्थसकटप्रस्त मानव का परलोक मानव तो नया, शरीरयात्रानिराह भी तब तक असम्भव है, जब तक कि वह वर्तमानयुग के अर्थ-तन्त्राभिषिक्त सम्पन्न महानुभावों की,सदमन-सर्वविध मान्यताओं का, भावुकताओं का अक्षरशः अनु-मोदन-समर्थक-प्रशंसक बनता हुआ सर्वतमना स्वयं को भी लोकसमग्रदृष्ट्या इसी पथ का पथिक नहीं बना लेता। और इस दृष्टिकोण से हमें भी उन सभी मान्यताओं का बुद्धिभेदभय से (जो भय वास्तव में हमारे स्वार्थ से सम्बन्धित स्वयं हमारा अपना भय है) समर्थन-अनुगमन ही करना चाहिए, जैसा कि युगसम्राज्यतन्त्र आन का मानव कर रहा है, एवं इसी पुरुषार्थ? के चल पर तथाविध गनव शरीरयात्रानिराह में मफ़्त हो रहे है।

'नेति-नेति' (ना-ना) इमलिए कि, आम्नायानुगत एषणाशुक्त सन्निष्ठ श्रेष्ठ मानवों की ऐसी निश्चित आस्था है कि, जैसा भी युग क्यों न हो, मात्रद सदा ही मानव ही है, आत्मबोधा-नुगता परिपूर्णता ही मानव का सर्वयुगानुगत परमपुरुषार्थ है। विज्ञानतन्त्र-कामतन्त्र-अर्थतन्त्र, क्रिया और और भी वर्तमानयुगानुगत-प्रजातन्त्र-गणतन्त्र-आदि आदि तन्त्र कभी इस आत्मतन्त्राथो मानव की हततन्त्री को, इस तन्त्री को सहज सत्त्वनिष्ठा को यन्त्रिन्ध्र भी विस्मित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शरीरयात्रानिराह जैसे नगण्य-प्रश्न की तो क्या ही दूर है, विष के अन्य सुसमृद्ध समहदा-

कर्षण भी निगमाम्नायनिष्ठ इस सहज मानव को अशुभमात्र भी प्रभावित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। घुणत्तरन्यायेन सम्भव है अपने भावुक परिवार की भावुकतापूर्ण मनोवृत्तियों के उत्तरदायित्व के नाते ऐसे आम्नायनिष्ठ को यदाकदा लौकिक-व्यावहारिक सक्तों का अनुगमन करना पड़े। किन्तु एतावता ही इसकी सहजनिष्ठा की कोई क्षति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ऐसे नैगमिक मानवश्रेष्ठ केवल उन्हीं मान्यताओं के लोकसमाहक बना करते हैं, जो मान्यताएँ निगमाम्नायानुशय से अनुप्राणित रहती हैं।

आम्नायविरुद्ध, अतएव आदर्शविरुद्ध किसी भी दुग्धमूर्तानुगता बाल्पनिक मान्यता का समर्थन तो क्या, श्रवण भी इन्हें अप्रिय ही प्रतीत होता है, और ऐसे अप्रिय-श्रवण प्रसङ्गों पर ये 'शान्तं पापम्'-'आलप्यालमिदम्' * रूप से तत्क्षण आत्मभावानुगत बन जाते हैं। अपनी निगमानिष्ठा, तत् स्वरूपसरञ्जिका निगमागमशास्त्र-स्वाध्यायानिष्ठा ही इन मानवश्रेष्ठों की एवमात्र अनन्यनिष्ठा बनी रहती है जरामर्थसत्त्ववत्। विश्व का कोई भी प्रावाहिक-दुग्धमूर्तानुगत भावुकतापरिपूर्ण कामार्थकर्मण इन्हें इस निष्ठा से विच्युत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। केवल एकमात्र 'परापराणां परमा' भावानुगता इष्टदेवानुगता मानसिक भावुकता ही इनकी भावुकता है, जिसके द्वारा निष्ठा को आत्यंतिक रूप से तत्र समर्पित करते हुए ये नैगमिक मानव अहोरात्र सतत अपनी उपास्या इम परापराणां परमा निगमाम्नायसम्भता हैमथतीव्रमा भगवती (बागाम्भृषीसमन्विता सौरी इन्द्रबांग्रूपा बृहतीपगलक्षणा गायत्रीमात्रिकवेदतत्त्वानुगता सत्यब्रह्माभिन्ना हिरण्यमयी-हैमथती-महाशक्ति) के द्वारा राद्धान्तित 'ब्रह्मणो वो निजपं महीयध्वम्' (केनोपनिपत्) इस वेदान्तसिद्धान्ता (उपनिपत्सिद्धान्ता) वेदान्तनिष्ठा को ही अपना लक्ष्य बनाए रहते हैं। इसी इष्टदेवभावुकतानुगता निरतिशया सविल्लक्षणा निष्ठा से इनकी सम्पूर्ण लोकयात्राएँ सहजरूप से प्रारम्भकर्ममनुसार नियतिचक्र के द्वारा परिपूर्ण बनती रहती हैं। अतएव तात्कालिक असुविधा-परम्पराएँ इन्हें कश्चनपि अपनी स्वाध्यायनिष्ठा से विच्युत नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जैसे दुग्धमूर्तानुगत-एषणालिप्सापरिपूर्ण सम्पूर्ण आधिक आकर्षण इन अनन्य नैष्ठिकों के लिए अदि कञ्चनियत त्याज्य ही बने रहते हैं, जो अर्थाकर्षण स्वाध्यायनिष्ठा में विघ्नपरम्परा का सर्जन करते हुए इनकी सत्त्वबुद्धि को मलीमस कर देने की व्यर्थचेष्टा क्रिया करते हैं ॥ यही है लोकसमाहक अलौ

* आलप्यालमिदं वप्रोयत् स दारानपाहरत् ।

कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे सतः ॥

—महामारत

॥ सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।

यथातथाध्यायपर्यस्तु मा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥

—मनु

किन् लोकमानव को उस लोकसमष्टिवृत्तिदिशा की रूपरेखा, जिसके माध्यम से वह आम्नायविरुद्ध समष्टिवृत्ति के प्रति विस्फोट शक्तों में—'शूरोरपि गुणा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरपि' इस धर्मनैतिक का अन्तर्लम्बन करता हुआ अपने नैतिक प्राङ्गण में आततायी का प्रवेश नहीं होने देता, नहीं होने देता, भले ही वह आततायी कैसा ही क्यों न हो — ।

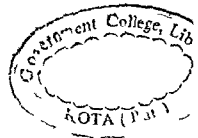
भगवान् के लोकसमष्टात्मक भावुकनासरक्षण आदेश से सम्बन्ध रखने वाले नैगमिक मानव श्रेष्ठ के इस 'नैति-नैति' राक्षान्त के सम्बन्ध में हमें उक्त पैन्सीरीयाक् का आश्रय इसलिए लेना पड़ा कि, 'लोकसमष्टि' के नैगमिक आम्नायपरहस्य को विस्तृत कर काल्पनिक 'शोम्' रूप लोकसमष्टिभाव का अनुगमन करने वाले भारतीय भावुकमानव ने न केवल धर्मक्षेत्र में ही, अपितु नितान्तभाषुक पाखण्डों की भाँति तद्युग से ही आरम्भ कर वर्तमानयुग पर्यन्त सभी क्षेत्रों में अपने आपको सर्वात्मना पराजित कर लिया है। इसी लोकसमष्टात्मकभावपरम्परा के द्वारा भारतीय मानव की नैगमिक आम्नाय परम्परा में प्रत्यक्ष-प्रच्छन्नरूप से स्वार्थसमाधन विविध मतवाद, सम्प्रदायवाद-रूढिवाद-वाल्पनिक मान्यतावाद प्रविष्ट होते गए हैं। निम्न ही यह दुष्परिणाम है कि, नैगमिक आम्नायपरम्परा अपने स्वरूप से इन आगत-समागत-लोगसमष्टिद्वारा आमन्त्रित निमन्त्रित मतवादादि-परधर्मावरणों से अभिभूत हो चली है। इसी का यह दुष्परिणाम है कि, आज नैगमिक महामहर्षियों की पावनगाथा ही क्या, केवल नामस्मरण भी जहाँ मिले हुए है, वहाँ निगमाम्नायविरोधी बुद्धादि की अस्थियों को भी यह पूर्वयुग का नैगमिक भारतीय भावुक मानव अपने शिरोऽनुगत बनाता हुआ अपने आपको धन्य घोषित करने का उधन्य कर्म कर रहा है। निष्पर्यत यदि हमें भारतीय नैगमिक आम्नाय के स्वरूपदर्शन करने हैं, तो हमें एकहेलया ऋटिति इन सब निगमविरुद्ध लोकसमष्टितन्त्रों का परित्याग कर ही देना पड़ेगा। 'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'। यदि हम ऐसा नहीं करते, नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, तो ऐसे लोकसमष्टि के द्वारा तो लोकविघात पूर्वक सर्वाविघात ही प्रोत्साहित होता रहेगा।

यह तो हुई चर्चा अपने नैगमिक आवेश की, जिसका नैगमिक मानव ही स्थागत कर सकता है। किन्तु निगमशास्त्र की वर्णमाला से भी अपरिचित, किन्तु गतानुगतिक, भावावेशद्वारा केवल गीतामत्त आज का भारतीय भावुक मानव तो हमारे तथोक्त नैगमिक भावावेश का इसलिए समाहर ही क्या न करेगा, विरोध कर देंगेगा। क्योंकि ऐसा न करने से इस की भावुक-मान्यतापरम्पराएँ उच्छिन्न हो जाती हैं। वह साम्भिनवेश हमारे सम्मुख गीता के आधार पर यह तर्क समुपस्थित करने का

— गुरुं वा, गालं वा, अपि वेदान्तपाराम् ।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् । यतो हि—

मन्युस्तं मन्युमृच्छति ।

निरर्थक साहस कर ही बैठेगा कि, 'अज्ञानाम्' पद स्पष्ट ही यह घापणा कर रहा है कि, "जो मूर्खता वश शास्त्रविरुद्ध पथों के अनुगामी बन जान है, वे न करने वाले अकर्मियों की अपेक्षा तो अच्छे हैं। कर्म में तो सद्ग रखते हैं। अतएव ऐसे 'अज्ञ कर्मसङ्गी' मानव में बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए', एव इस गीतासिद्धान्त के अनुसार सभी मान्यताओं का लोकसप्रदृष्ट्या सम्मान करना ही चाहिए। वैसा ही तो आज हम (निगमाभ्यायभ्रष्ट, अतएव सर्वलक्ष्यभ्रष्ट, अतएव सर्वशून्य बने रहते हुए वर्तमानयुग के गतानुगतिक भावुक भारतीय मानव) पर रहे हैं, जो कर्त्तव्य गीताशास्त्रसम्मत वनता हुआ सर्वथा प्रामाणिक ही माना जायगा।

निगमशास्त्र के नितान्त रहस्यपूर्ण उपनिषद्शास्त्र की रहस्यवाल्यारूपा पुराणपुरुषद्वारा वैश्वरीवाणी में उपनिषद्वा गीतोपनिषत् का निगमशास्त्र से अनुगमन भी सम्पर्क न रखते हुए केवल आवेशद्वारा यों गीता की मनोऽनुगता भावुक-व्याख्याएँ करने का हम इस लिए विरोध नहीं करेंगे कि, इन की इन व्याख्याओं से नैगमिक आम्नाय का कुछ भी तो वनता विगडता नहीं। अज्ञ कौन, और कर्मसङ्गी कौन ?, प्रश्न का समन्वय कर लीजिए, समाधान हो जायगा। निगमशास्त्र का विरोधी किवा निगमशास्त्र को कुछ न जानने वाला, एव अपनी कल्पना से ही काल्पनिक मनमाने कर्म में प्रवृत्त होने वाला मानव क्या 'अज्ञ और कर्मसङ्गी है'। यदि ऐसा होता, तो अवश्य ही अर्वाचीन व्याख्याताओं की, पश्चिमानुगता 'अच्छे-बुरे' की परिभाषा को मान्यता प्रदान करने वाले भारतीयों की मान्यता का हम भी लोकसप्रदृष्ट्या समादर कर लेते। किन्तु तथ्य है कुछ और ही। जिन्होंने स्वयं निगमशास्त्र का विधिपूर्वक स्वाध्याय न कर केवल उपदेश श्रवण के आधार पर निगमशास्त्रीय कर्मों पर श्रद्धा कर ली है, एव जिन भारतीय स्त्री-शूद्र-द्विजबन्धुओं को निगमशास्त्र-स्वाध्याय का उत्तरदायित्व तो प्राप्त नहीं है, किन्तु है नैगमिक पारम्परिक कर्मों के जो समर्थक, ऐसी दोनों श्रेणियों को ही हम यहाँ 'अज्ञकर्मसङ्गी' कहेंगे। प्रथमश्रेणि अपूर्ण-श्रद्धा-ज्ञानात्मक अज्ञानभाव से- 'अज्ञ' है, द्वितीय श्रेणि सर्वथा ज्ञानाभाव से 'अज्ञ' है। किन्तु हैं दोनों ही श्रेणियों निगमशास्त्र पर, तदाम्नायसिद्ध कर्म पर आस्था श्रद्धा रखने वाली। श्रौतस्मार्त-वैधविधि से दोनों ही श्रेणियों नैगमिक कर्मानुगमन में असमर्थ हैं। किन्तु अर्थाश्रद्धा के आकर्षण से ज्ञान पुरुषपथ भी श्रौतस्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने लगते हैं, एव अनधिकृत स्त्रीशूद्र-वर्ग भी श्रौतस्मार्ताम्नायानुगत चान्द्र-पितृकर्मोंदि कर्मों में प्रवृत्त रहता है। दोनों ही अज्ञ, दोनों ही कर्मसङ्गी, दोनों ही निगमशास्त्र के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले। यहाँ इन दोनों के सम्बन्ध में ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, क्या इन

* 'सम्पिग इज् वैटर-दैन्-नथिंग' (Something is better than nothing) न करने से कुछ तो भी करना अच्छा है।

दोनों का इस अर्थ (यथापद्धतिपूर्वक न किए जाने वाले) कर्म से कुछ उपकार सम्भव है ? । यह स्मरण रहे कि, ये दोनों ही श्रेणियाँ श्रौतस्मार्त्त आम्नायसिद्ध श्रौतसूत्र-गृह्यसूत्रादि पद्धतियों के प्रति ही आस्थाश्रद्धा रखती हैं । अभिनिविष्ट वेदभक्तों की भाँति इनकी पद्धतियाँ कोई नवीन नहीं हैं । अपितु प्रथमश्रेणि पद्धति का स्वरूप यथायत्न जानती नहीं, द्वितीय श्रेणि श्रौतस्मार्त्तपद्धति के अनुसार कर्म कर सकती नहीं । इसी दृष्टि से इन दोनों को अज्ञ कहना अन्वर्थ बनता है । उपकार-अपकार की मीमांसा करना तो लोकसंग्रह का विघात ही माना जायगा ।

वस्तुतस्तु यदि देवयुग में दर्भास्तरण से पूर्व वेदि के स्पर्शमात्र से इष्टकामसिद्धि के स्थान में यज्ञ इष्टविनाशक बन जाता है, तो पद्धतिपूर्वक न किया जाने वाला श्रौतस्मार्त्तकर्म कदापि अभ्युदय का साधक नहीं माना जा सकता । ‘जहाँ लाभ नहीं, वहाँ हानि निश्चित है’ इस लोकमूत्र के अनुसार यदि अभ्युदयात्मक उपकार नहीं, तो प्रत्यवायरूप अपकार निश्चित है । इस सम्बन्ध में तो हमें यह भी स्पष्ट कर देने में कोई संकोच नहीं है कि ‘अतिथि को निमन्त्रण न देना उत्तम पत्त है । किन्तु निमन्त्रण देकर उसके स्वरूप के अनुरूप आतिथ्य न करना सर्वनाश का ही कारण है । ‘यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्’ * के अनुसार यदि केवल मन्त्रोच्चारण से सम्बन्धित उदात्त-अनुदात्तादि स्वरों में भी स्वलन हो जाता है, तो यज्ञकर्म अभ्युदय के स्थान में नारा का ही कारण बन जाता है । अतएव प्रथमश्रेणि के अज्ञवर्गात्मक पद्धतिविरुद्ध कर्मानुष्ठाता यज्ञमान, तथा पुरोहित, दोनों का ही सर्वनाश विनिश्चित माना जायगा । एवं इस दिशा में कभी प्रथमश्रेणि-सम्बद्धा अज्ञतामूला कर्मसङ्घिता क्षम्य न मानी जायगी । कदापि अज्ञानमूलक, अतएव पदे पदे स्वलित कर्मकाण्ड का कभी लोकसंग्रहधिया समर्थन नहीं किया जायगा, नहीं किया जायगा * । हमारी नहीं, अपितु शास्त्र की यह निश्चित धारणा है कि, भारतवर्ष की आस्था-श्रद्धाराला आस्तिक प्रजा का अहोरात्र ‘जर्म-धर्म’ की घोषणा करते हुए भी, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे स्थाने स्थाने निरन्तर यज्ञोत्सवातुगमन करते हुए भी, देवपितृकार्यानुगमन करते हुए भी दिन दिन जो पराभूत अश्रद्धा, दीनता होती जा रही है, उसका एकमात्र कारण अज्ञतामूला कर्मसङ्घता ही माना जायगा । आस्तिक प्रजा की आस्था श्रद्धा का जहाँ हम अभिनन्दन करेंगे, वहाँ इसकी अज्ञतामूला कर्मानुगति को हम सर्वात्मना घातक ही उद्घोषित करेंगे, फिर चाहे लोकसंग्रह सुरक्षित रहे, स्वराक्षितमात्र रहे, अथवा तो अरक्षित । (देखिए शानपथब्राह्मण १।२।३।२६) ।

* दुष्टःशत्रुः-स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ।

म वाग्वज्रो यज्ञमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः (द्रवः) स्वरतोऽपराधात् ॥

× ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत, नाज्ञात्वा कर्म आचरेत् ।

अज्ञानेन प्रवृत्तस्य स्वलनं स्यात् पदे पदे ॥

दूसरा अत्र-कर्मसङ्गीतर्ग है स्त्री, शूद्र, एवं द्विजवन्धुवर्ग। इसकी अज्ञता का मूल है अंतर्गत
 लैंग्य पद्धतियों में इनका अनाधिकार। अतएव इन्होंने अपनी मान्यताओं के अनुसार (किन्तु निगमान्ता
 के विरोध में न जाने काली आस्था तथा भद्रा के आधार पर) जो कर्मसङ्गीत परम्परा स्वीकृत कर ली है,
 वह अवश्य ही लोकसमृद्धिया अलौकिक लोकमानव के द्वारा परोल्लसूपेय-वटस्थरूपेय अनुभोदनीयता माने
 जा सकती है। नैगमिक आन्त्या की पारम्परिक प्रतिच्छाया से अनुप्राणित गृह्यपितृतुष्टिर्नमाधिक
 लौकिक-पार्थिव-भौम-गृह्यपितृस्वरूपानुगत महासङ्गीतनिवन्धना (निगमान्तापसम्पन्न देवमावात्र
 लोकगीतमनन्विता) पितृस्वरूपनिवन्धन श्वेतकक्षेत्र-धूम्राकपिलागोधुग्यद्वारा निष्पन्न संश्लेषादि परि-
 महनमन्विता अनावास्यालकेत्रिजानरराजिन्ना गृह्यपितृकर्मसङ्गीता इसलिये लोकसमृद्धिया स्वर्ग
 की मान्य मान ली जायगी कि, इसका शरीरानुगत केवल मानसी अल्लालिका मान्यता से ही सम्बन्ध है,
 जिससे हम निगमान्ताथानुगतानुप्राणित लोकमान्यता से पारिवारिक स्वस्तिमात्र सुरक्षित रहता
 है। यहाँ लोकप्रसाधनता के आंतरिक किसी अनिष्टता का समावेश नहीं है। दूसरे शब्दों में
 'ध्या जीम्यां म ह्यारो मन भर जाय' ही यहाँ कर्मसङ्गीत का फल है, जिससे निगम ने 'स्वस्त्ययन-
 कर्म' रूप से इष्टसाधक ही घोषित किया है - । इसी प्रकार स्त्री-शूद्र-द्विजवन्धुवर्गत्रयी के अन्त्य
 स्वस्तिमावात्मक आगमानुभोदत-मानमभारानुगत अश्रय-वट-विल्व-मुलसी-सिद्धन, कर्तिक-नागदि-
 स्नान-आगमानुगत प्रदोष-अष्टनी-भग्नी चतुर्दशी-शिवरात्रि-नवरात्र-सृष्टिना-आदि त्रयानुष्ठान, सूर्य-
 र्णप्रदानादि कर्म शालामानशिलादर्शन-शिवदर्शन-नर्मन्नागङ्गायमुनास्नान-दिव्यपाराविशानुप्राणित
 पुष्कर-कुम्भोत्र-गात्रवाहन-वदरिसाधन-आदि तथानुगमन-आन्तारानुगत दायभावता से अमंशुष्ट
 केवल भगवन्महिमावर्णनक स्तुतिगान-आदि आदि स्वस्त्ययनात्मक कर्म भी इस अज्ञ-अनाधिकारवर्ग
 के लोकसमृद्धिया मान्य कहे जा सकेंगे। क्योंकि केवल मनशरीरानुवन्धी स्वस्तिमावात्मक इन
 कर्मों में इष्ट ही सम्भावित बना रहता है यदि आस्था भद्रा है, तो।

इक टिप्पणी से अब हम 'अज्ञकर्मसङ्गी' के तीन श्रेणियों का नाम लेते, जिन तीनों में ही
 निगमान्ताथानुगत आस्था-भद्रा का समावेश है। एक वैया अज्ञकर्मसङ्गी-वर्ग माना जाता, जो
 आस्था-अष्टशाल 'द्विजाति' है, अतएव श्रौतस्मार्त सौर दिव्यकर्म (यज्ञ) का अधिकारी है। किन्तु स्वर्ग
 न तो वह इस वैदिक कर्म का रहस्य ही जानता, न पद्धति से ही परिचय रखता। अपितु अपने आवेश
 से-भद्रावेश से-अपने मटरा ही योग्यता रखने वाले पुरोहितों के सहयोग से श्रौतस्मार्त कर्मों में

— असंत्य स्वस्त्ययनात्मक मान्यतात्मक लौकिक नैगमिक कर्मों में से कुछ एक स्वस्त्ययनकर्मों
 का स्वरूप उपरतिपूर्वक गीताभाष्यभूमिना द्वितीयखण्ड के तृतीय 'ग' विभाग के 'स्वस्त्ययनकर्मसङ्गी
 गणना' नामक अवांतर प्रकार में द्रष्टव्य है।

प्रवृत्त हो जाता है। निश्चयेन ऐसे यज्ञकर्त्ता यजमान का, तथा यज्ञकारयिता पुरोहित का, दोनों का अनिष्ट अनिवाच्य बन जाता है। ऐसे अज्ञकर्मसङ्गी में तो बुद्धिभेद अवश्य ही उत्पन्न करा देना चाहिए, जिससे यह वर्ग अनिष्ट से बचा रह जाय। हाँ, यदि अज्ञकर्मसङ्गी यजमान को विज्ञ कर्मठ पुरोहित सौभाग्य से उपलब्ध हो जाय, तो इसके द्वारा ऐसे अज्ञकर्मसङ्गी यजमान का भी कर्म विज्ञ ऋत्विजों के देवयजनात्मक अनुग्रह से इष्टसाधक बन जाता है। एवं ऐसे यजमान-अज्ञकर्मसङ्गी यजमान-के सम्बन्ध में विज्ञ ऋत्विक् के माध्यम से 'न बुद्धि भेदं जनयेत्०' इत्यादि आदेश समन्वित हो जाता है।

दूसरा अज्ञकर्मसङ्गी-वर्ग तिगामान्नायपरायण परिवारों का भीतस्मार्त्तानभिष्टुत कुलस्त्रीवर्ग है। यदि इसकी मान्यताएँ, कर्मसङ्ग (लौकिक स्वस्त्ययनकर्म) नैगमिक आम्नाय के विरोध में नहीं जाता, तो इनकी सब मान्यताएँ लोकसंग्रहधिया परोक्षरूपेण मान्य हैं। तीसरा वर्ग द्विजबन्धु (यथाजात-संस्कारशून्य-निरक्षरमूर्द्धन्य ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य), तथा शूद्रवर्ग का है, जिसकी नैगमिक आम्नाय के संरक्षण के लिए ही पुराणपुरुष के द्वारा 'आर्य्यसर्वस्वमहिता' (पुराणसंहिता) का आविर्भाव हुआ है। इन दोनों अज्ञकर्मसङ्गी-वर्गों की मान्यता भी लोकसंग्रहरूपेण संप्राप्ता मानी जा सकती है। एवं यहाँ आकर 'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्' के अनुसार तीन के स्थान में चार अज्ञ-सङ्गीवर्ग प्रमाणित हो जाते हैं, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है—

अज्ञसङ्गी-वर्गचतुष्टयपरिलेखः—

- १—विज्ञऋत्विग्ग्युक्तः—द्विजातिर्यजमानः—अज्ञः कर्मसङ्गी—लोकमान्यः
- २—अविज्ञपुरोहितयुक्तः—द्विजातिर्यजमानः—अज्ञतमः कर्मसङ्गी-उपेक्षणीयः
- ३—लोकाम्नाययुक्तः—शूद्राः—द्विजबन्धवश्च-अविज्ञातः कर्मसङ्गी-लोकसंप्राप्तः
- ४—कुलाम्नाययुक्तः—कुलस्त्रीवर्गः—अविज्ञानः कर्मसङ्गी-लोकानुगतः

— x —

* "ऋत्विजो ह वै देवयजनम्। ये ब्राह्मणाः शुभ्रवांसोऽनुचाना विद्वांसो याजयन्ति (यजमानं-अज्ञं कर्मसङ्गिनम्), सैव अह्वला' (वैधकर्मणः साङ्गोपाङ्गपरिपूर्णता)। तन्नेदिष्टामि-मिव मन्यामहे" (शत० ब्रा० ३।१।१।१५)।

÷ आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः।

'पुराणसंहितां' चक्रे भगवान् वादरायणः ॥

स्त्री-शूद्र-द्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। (तेषामेवैतन् पुण्यशास्त्रम्)।

चारों में १-३-४, ये तीन वर्ग लोकसमाह, एवं द्वितीय वर्ग सर्वात्मना आलोक्य-एव उपेक्षणीय, यह निष्कर्ष निकला पूर्व के सन्दर्भ का। इस प्रकार चारों में तीन वर्ग ही 'न बुद्धि भेदं जनयेत्' इत्यादि भगवद्वाक्य के लक्ष्य माने जायेंगे। मन शरीरानुगता जिस मान्यता का (निगमाम्नायपरम्परा नुप्राणिता आस्थाभ्रद्वायुक्ता मान्यता का) अज्ञानमर्मसङ्गी त्रिविध वर्ग की अपेक्षा से जिस लोकसमूह का आदेश दिया, उस लोकसमूह का नैगमिक मर्म ही, नैगमिक आम्नाय ही भगवाद् की दृष्टि में लोक समाह माना जायगा। अ-यान्य क्षेत्रों की भाँति इस लोकमान्यता क्षेत्र में भी वर्त्तमान युग में जो नैतिक पतनानुगता स्वल्पनपरम्परा (सर्वथा काल्पनिक, शिवा दूषित निगमविरुद्ध कल्पनाएँ) प्रविष्ट हो गई है, उनके प्रति भी लोकसमूह उन्नी प्रकार सर्वथा उपेक्षणीय ही माना जायगा, जैसा कि अधिज्ञ एरोहितयुक्त अज्ञातम कर्मसङ्गी वर्त्तमान युग के अधैध श्रौतस्मार्त्तकर्ममनुगत द्विजातियमान की मान्यता सर्वथा उपेक्षणीय ही मानी गई है।

चान्द्र-पाथिप-रौद्र-मर्गनिग्रन्धन भूतप्रेतापेशलक्षण-परमायप्रवेशात्मक-मानसिक मान्यता भावों का जिस स्त्रीशूद्रद्विजवन्धुवर्गत्रयी की मान्यता से पूर्व में सम्बन्ध बतलाया गया है, इस मान्यता के माध्यम से इस वर्गत्रयी में असख्य कल्पनाभावों का समावेश और हो गया है। साधारण सा ज्वराश, अमुक साधारण रक्तचापानुगत उच्चजन, हृदयदौर्बल्यानुगता मूर्च्छा, आदि आदि मानसिक-शारीरिक रोग भी आज दुर्भाग्यवश अपठित स्त्री-शूद्र-द्विजवन्धु-परि-चारों में 'भूतप्रेताद्या' नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं। बड़े बड़े हीनकर्मा कुत्सितवृत्तिपरायण-भाडा-फूँक करने वाले आसुर मानवाधम परप्रतारणा-परव्यामोहनमात्र के लिए शिर-हस्त-पादादि के विस्मयन पूर्वक-"आँ-आँ-हूँ-हूँ-हाहा-ही ही-लेना लेना-पड्डना पड्डना-गध दे लटकादे-मारो मारो-साऊँगा-लेजाऊँगा-नहीं-छोहूँगा-उकरा लाओ-मदिरा लाओ-रत जगा करो-भेट धरो-चौराहे में कलसी रखो-श्मशान में भूत को तप्त करो" इत्यादि घोषणा करते हुए नितान्त अज्ञों का विमोहन करते रहते हैं। पुत्रपत्नी-विचैपणा-लिप्स अज्ञजन अज्ञ स्त्रियों अधिकांश में एवमिध नीचकर्मा प्रतारकों के द्वारा अहर्निश प्रतारित होते हुए अपना सर्वनाश कराते रहते हैं। काय-शिरो-ग्रीवा-विस्मयनकुशल ये घुडले, डोरा-डॉडान्धननिपुण ये प्रेतविद्याविशारद, नानामिध उच्चालतरङ्गायिता ये जीवित भूतनियों, इनको बश में करने वाले ये सिन्दूरललाटी घूणितनेत्र महाअमाङ्गलिक पिशाचाकतिदुष्ट नराधमसिद्ध (श्याला भोषा आदि नामों से अज्ञप्रजा में प्रसिद्ध) आज अज्ञमर्मसङ्गियों की भावुकता से अनुचित लाभ उठाते हुए भारतीय नैगमिक लोकाम्नाय की ओर सहज श्रद्धालुर्गों की श्रद्धा को उत्तरोत्तर स्थलित करने के जघन्य कर्म का अनुगमन कर रहे हैं। आस्तिक लोकप्रजा को सदा सतर्क-सावधान रहना चाहिए इन प्रतारकों में, एव इनकी प्रतारणाओं में। मान्यता नहीं अनुगमनीया बननी

बनानी चाहिए इस प्रजापति को, जिसका आधार निगमाम्नाय है। अतएव जो मिना किमी जघन्य-हीन-कुत्सित प्रवृत्ति के सहजरूप से मान्यता का संरक्षण करती हुई स्वास्तिभावापन्न ही बनी हुई है। जहाँ जिस परिवार में निगमाम्नायनिष्ठ देवभावापन्न और पुरुष सञ्चालक-नेता-नायक हैं, वहाँ प्रथम तो चान्द्री भूतवाधा का अवसर ही नहीं है। यदि पारिवारिक भावुक स्त्री-बालवृन्द के स्वस्वन से काचित्क कहीं कभी भूतवाधा का आक्रमण हो भी जाता है, तो निगमोक्ता (अथर्ववेदीया घोराङ्गिरा) विद्या-देवविद्या से तत्क्षण ऐसी तात्कालिक भूतवाधा उपशान्त हो जाती है। अन्य कोई नैगमिक उपाय उपलब्ध न भी हो, तो आगमीय त्वल आत्मसक्ति के संस्मरण * से राक्षस भूतात्मा तत्क्षण पलायित हो जाते हैं, निश्चयेन पलायित हो जाते हैं। ऐतरेय-शाह्यायनादि ब्राह्मणग्रन्थों में, विशेषतः उपासनाकाण्डप्रधान तैत्तिरीया-रण्यग्रन्थ में मानस-मान्यतानुगन्धी असंख्य नैगमिक उन प्रकारों का सहजभावेन स्पष्टीकरण हुआ है, जो नैगमिक विद्वानों के द्वारा स्वतन्त्र 'संग्रहग्रन्थ' रूप से समाजानुगन्धी सामूहिक लोकाभ्युदय के लिए शीघ्र अभिव्यक्त हो जाने चाहिए।

बुद्धिभेदमरक्षणात्मक 'लोकसंग्रह' के प्रसङ्ग में इस चतुर्थ स्थानीय 'लोकमानव' के विस्तरेषण में हमें इस लिए विशेष आवेदन करना पडा कि, अपने मुक्त जीवन में हम स्वयं 'लोकसंग्रह' माध्यम से तथाविध उन प्रतारकों का सम्मान करते रहे हैं, जो वस्तुतः 'वाङ्मात्रेणापि नाच्येत्' रूप से वाणी-सम्मान के भी पात्र नहीं हैं। युगधर्मानुसार प्रत्यक्ष में हम उन प्रतारकों का लोकसमृद्धिया सम्मान करते रहे इसलिए कि, दुष्टबुद्धि के अन्तिम परिणाम को जानते हुए भी भारतीय आम्नाय में अपनी शिष्टता के स्वरूप मरक्षण के लिए अन्तिम क्षणपर्यन्त उस के स्वरूपोद्बोधन के लिए उसका बुद्धिभेद मरक्षण शिष्टपरम्परा-सम्मत माना गया है। भगवान् वृष्ण का आततायी दुष्टबुद्धि दुर्योधन को अन्तिमक्षण पर्यन्त उद्बोधन कराने का प्रयत्न करना, वैद्य (शिष्यपाल) की असुरसंख्यासम्मित नवतीर्ण (६६) परकवाणी की उपेक्षा करते रहना, आदि निदर्शन ही अत्र प्रमाणम्। किन्तु उस पूर्वयुग में, तथा वर्तमान नितान्त स्खलित युग में अहोरात्र का व्यवधान हो गया है। अतएव वर्त्तमान युग में उस भूतयुगानुगता शिष्ट मान्यता का नितान्त अशिष्ट-अशुचि-अभद्र-अमङ्गल-भावापन्न हीन-

* स्थाने हृषीकेश ! तत्र प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।

रक्षांमि भूतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धमंघाः ॥ (गीता ०११.३६।)

इस श्लोक को भूर्जपत्र पर लिख कर भीषा में बांध देने मात्र से बर्षों का 'कुक्कुरकास' (कूकरखाँसी-वाली खाँसी) अविलम्ब स्मृतिगर्भ में विलीन होती देखी गई है।

कर्मा निवृत्तकर्मा स्वस्त्ययनकर्मपराङ्मुख-शील-विनय-सौजन्यादि सदगुणरहिम्बुव अमा
 ज्ञालक वेशभूषापरायण--उद्वेगकरी अश्लीलभाषा के प्रयोक्ता-निगमागमाम्नायविरोधी--सर्वज्ञान
 विमूढ-आसुरमानसों के लिए कोई महत्त्व शेष नहीं रह गया है। अथ. वैसे प्रतारक-
 दम्भी-धनमानमदान्ध-लोकैपणालिप्सू निगमाम्नाय-विरोधी हीनकर्मा अज्ञ कर्मसङ्घियों के
 सम्बन्ध में 'लोकसप्रह' जैसे शिष्ट-पावन आदेश का स्तन में भी उपयोग नहीं करना चाहिए,
 नहीं करना चाहिए नैगमिक शिष्ट श्रेष्ठ मानवों को। लक्ष्मीभूत मानव की आभ्यन्तर-वाह्य-
 स्थिति-परिस्थिति का आमूलचूड़ अन्वेषण करते हुए आस्थाश्रद्धा की अनुगति उपलब्ध होने पर
 ही निगमाम्नायपरायण उन मानवों की मान्यता का ही लोकसप्रह होना चाहिए, जो स्वयं विज्ञ नहीं
 हैं, अथवा तो अल्पज्ञ हैं, अकृत्स्न हैं, साथ ही जिज्ञासा रखते हैं, इसे आस्था-श्रद्धापूर्वक प्रगतभाव
 से अभिव्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं निगमागमरहस्यों को आम्नायविधिपूर्वक। ऐसे अकृत्स्न-
 मन्द-जिज्ञासू मानव ही कृत्स्न नैष्ठिकों के द्वारा लोकसप्रह माने जायेंगे। परप्रतारक बच्चकों की
 सहज आसुरवृत्ति के पूर्णज्ञाता भगवान् को स्वयं ऐसी आशङ्का हुई होगी कि, कहीं उनके-
 'न बुद्धिभेदं जनयेत्०' आदेश का यह अर्थ न लगा लिया जाय कि, एकहेलया के सभी व्यक्ति
 लोकसप्रह हैं, जो निगमाम्नाय से विरोध करने हुए यथेन्द्र कल्पित मान्यताओं से अपने आपको-
 'कर्मवीर - कर्मठ - निष्कान्तकर्मयोगी' घोषित करते हुए विश्वज्ञय के निमित्त बने हुए हैं। इसी
 लिए भगवान् को अन्यत्र इम 'लोकसप्रह' आदेश का पूर्वोक्त नैगमिक दृष्टिकोण के माध्यम से निम्न
 लिखित रूप से स्पष्टीकरण करना पडा। अथताम ।

१-सक्ताः कर्मरूपनिदांसो यथा कुर्वन्ति भारत !

कुर्याद्विद्वान्स्त्वथाऽसक्तश्चिरीर्षुर्लोकमंग्रहम् ॥

२-न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानां कर्मसङ्घिनाम् !

जोपयेत् सर्वकर्माणि निदान् युक्तः समाचरन् ॥

३-प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सजन्ते गुणकर्मसु ।

"तानकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविद्वान् विचालयेत्" ॥

— गता ३।२५, २६, २६।

प्रकृतमनुसराम । मानव के चतुर्थ सस्थानरूप 'लोकमानव' का क्रमसिद्ध प्रसङ्ग प्रकान्त
 निस के मध्य में ही प्रसङ्गविधा उपात्त 'लोकसप्रह' की मीमांसा का स्पष्टीकरण करना पडा। अ
 पुन प्रकृत की ओर लोकनिष्ठ मानवों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट किया ग
 है, मानव के तीन अलौकिक स्थानों (ऋषि-पितृ-देवस्थानों) से ही मानव का प्रकृत चतुर्थ स्था

(माध्यमममत चतुर्दशविध भूतमर्ग के मध्य में प्रतिष्ठित रजोविशालसर्गात्मक मानवस्थान) व्यापक बन रहा है। अपने गृहस्थानुबन्धी ब्राह्मणप्रन्थनियन्त्रण कर्मकाण्ड में तत्पर देवमानव (गुणिमानवरूप श्रेष्ठमानव) यानप्रस्थानुबन्धी आरण्यरुप्रन्थनियन्त्रण उपासनाकाण्ड में आत्मपर विद्वानव (यतिमानवरूप महामानव), मन्वासानुबन्धी उपनिषद्प्रन्थनियन्त्रण ज्ञानकाण्ड में मत्पर ऋषिमानव (अतिमानव) अपने आश्रमानुगत इन तीनों सस्थानों में क्रमशः निष्ठापूर्वक आरूढ रहता हुआ *‘लोकमंत्रग्रहभेदापि सम्पश्यन् कर्त्तुं मर्हसि’ इम आदेश को शिरोधार्य कर केवल चान्द्र-पार्थिवसर्गनियन्त्रणात्मक—मनशरीरमात्रपरायण—किन्तु आन्धाश्रद्धायुक्त—रजोविशालसर्गात्मक—निगम-परम्परानुशय में अनुप्राणित—एव अज्ञ पूर्वोपरणित त्रिविधकर्मसङ्गी—यथानात लोकमानवों—एव लोकमानवियों (कुलस्त्रियों) की आन्धासानुगत मान्यता के प्रति परोक्षरूप से लोकसम्राट्क वनता हुआ, स्वयमपि बुद्धिभेदनियन्त्रणात्मक से गतानुगतिक वनता हुआ ही ‘लोकमानव’ कहलाएगा, यही इम मन्त्र मन्त्रित स्वरूपपरिचय माना जायगा, निम्न स्वरूपपरिचय का इम लोकमानव के त्रिविध नैगमिक अलौकिक स्वरूपों के साथ यों समसमन्वय क्रिया जासकेगा—

‘लोकमानव’ का अर्थ है—‘मनशरीरमात्रानुगता नैग्यक्तिक—पारिवारिक—सामाजिक—तथा राष्ट्रिय नैगमिक मान्यताओं की अनुभूति—अनुमोदन—समर्थन—(गतानुगतिकतारूप से अनुगमन भी) करते हुए मान्यतासक्ति—मान्यताचर्चणा—धोषणा—नियुक्तिपूर्वक सहजस्व से सर्वथा परोक्षरूप से—अपनी आन्धन्तर—आत्मा—बुद्धयनुगता सधिन एव निष्ठा पर आरूढ रहते हुए (श्रौतस्मार्त्तान्नायपरायण ही बने रहते हुए) केवल लोकमन्त्रग्रहयुद्धया प्रत्यक्ष में सर्वथा गतानुगतिक बने रहते हुए (अपने आप को लौकिक—व्यापारिक—सर्वासमानधर्मा ही प्रमाणित करते हुए) यथानात कर्मसङ्गी लौकिक मानवों की मान्यता को क्रम क्रमशः नैगमिक निष्ठा की ओर आरूढ करने के लक्ष्य से अपने मन—शरीरात्मक प्रज्ञानगर्भित भूतात्मा (शारीरिक आत्मा—प्राणात्मा) को ही लक्ष्य बनाए रखना”।

यही इम लोकमानव का ‘मानवभाव’ है। एवविध द्विजाति मानव ही ‘लोकनेता’ है, ‘मानव’ है [मनशरीरानुगत—प्रज्ञानभूतात्मानुगत लोकनिष्ठ द्विजाति है]। यही उस मानव का सर्वाश्रमानुबन्धी मर्गयु से सम्बद्ध (सम्पूर्ण जीवन से सम्बद्ध) ‘चतुर्थस्थान’ है। यही त्रि प्रजापतियों (अन्यथात्मक षोडशी, अक्षरात्मक षोडशकल, आत्मक्षरात्मक षोडशकलोपेत तीनों प्रजापतियों) से गभित विकृति क्षरलक्षण चान्द्र—तथा विक्षरलक्षण पाथिय—प्रज्ञानभूतात्मस्वरूप ‘विकृतिविक्षररूप विश्वस्थान’ (लोकस्थान) है, जिसका सर्वाभाषापत्र—सर्वगुणाम्बु चान्द्रपाथिय ‘प्रज्ञानगर्भितभूतात्मा’ से ही सम्बन्ध माना गया है। प्रज्ञानगर्भित भूतात्मसम्बन्ध से ही यह लोकमानव लोकान्नाय में ‘प्राज्ञ—मनीषी—महाप्राण—महामन्त्र’ आदि अभिधाओं से प्रसिद्ध हुआ है। यही चतुर्थ मानव ‘मानव’ अभिधा से मान्य घोषित हुआ है। एवविध द्विजातिमानव को ही हम ‘लोकानुभू’ उपाधि से विभूषित कर सकते हैं। ऐसे ही विश्वस्वरूपगर्भित श्रेष्ठमानव—अतिमानव—महामानवात्मक लोकमानव के लिए पुराणपुराण ही यह घोषणा हुई है कि—

सुखं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि—

नाहं “मानुषात् श्रेष्ठतरं ह किञ्चित्”।

—महाभारत

चतुर्विंशमानवसंस्थानपरिचयः—सर्वसंप्रहृतमकः—(निगमायमपरायणभारतीयद्विजातिमानवस्य अथस्थाचतुष्टयो)

१—	अन्ध्यात्मरूपयोऽदशीप्रजापति—लक्षणः—स्वायम्भुवः—पुरुषात्मा—तदभिन्नोऽर्तमानवः—सन्नासी—क्षाननिष्ठः— प्रपितामहो लोकस्य-शुवि-—शुधिः (प्रथमस्थानः) ।
२—	अक्षरात्मरूपयोऽदशकलप्रजापति—लक्षणः—पारमेष्ठ्यः—महानात्मा—तदभिन्नो महामानवः—धानप्रस्थी—तपोनिष्ठः— पितामहो लोकस्य—यतिः—पितरः (द्वितीयस्थानः) ।
३—	आत्मचरान्तररूपयोऽदशकलोपेवप्रजापति-लक्षणः—सौरः—विद्वानात्मा—तदभिन्नाः श्रेष्ठमानवः—गृहस्थी—कर्मनिष्ठः— पिता लोकस्य—मुनिः—देवः (तृतीयस्थानः) ।
४—	विक्रान्तिविकारस्वरूपविश्व-लक्षणः—चान्द्रपार्थिवः—प्रक्षान्ताभिमतभूतान्ता—तदभिन्नो मानवः— सर्वाश्रयो—लोकनिष्ठ—वन्दुर्लोकस्य—मानवः— चतुर्थस्थानः— सर्वस्थानो वा

श्लोकमानवः
अलौकिकमानवत्रयो

- ॐ
- (१) —महापुरुषः—तरयासावादित्यो रसः (शुचिमानवः—सर्वज्ञ)
 (२) —वैदपुरुषः—तरयैतस्य ब्रह्मा रसः (पितृमानवः—सुद्धः)
 (३) —छन्दःपुरुषः—तरयैतरयाकारो रसः (देवमानवः—विद्वाः)
 (४) —शरीरपुरुषः—तरयाशरीरः प्रह्लात्सा रसः (मानवमानवः—प्राज्ञः)

—'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्'

'वृत्तारः पुरुषाः' इति वाच्यः (महर्षिः)—
 'शरीरपुरुषः—छन्दःपुरुषः—वैदपुरुषः—महापुरुषः' इति ।

‘मानव’ के चार स्थानविभागों के सम्बन्ध में यद्यपि तालिका प्रदर्शिता भगवान् पेतरेयसम्भता वर्गचतुष्टयी के अनन्तर अन्य नैगमिक प्रमाण अनपेक्षित है। तथापि निगमस्वाध्याय से वञ्चित, किन्तु परप्रतारणामात्र के लिए निगमभक्तिप्रदर्शक अभिनिविष्ट निकृष्ट नर भावुकप्रजा में इस दृष्टिकोण से भी व्यामोहन उत्पन्न कर सकते हैं। अतएव तन्मुखान्धनाय यहाँ कुछ एक जैसे ध्वन उद्धृत कर दिए जाते हैं, जिन से पूर्वोपवर्णित मानव के चारों सस्थान स्पष्टरूप से प्रमाणित हो जाते हैं।

(१)–ऋषिमानवसंस्थासमर्थकानि–निगमागमप्रमाणानि–

(अथययात्मनिष्ठा महर्षयः)

१–ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्द्धयन् गिरः ।

सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पतिः॥ (ऋक्स०६।११४।२।) ।

२–यो वै ज्ञातोऽनूचानः, स ऋषिरार्षेयः (शत०४।३।४।१६।)—एते वै विप्राः, यद्-
ऋषयः (शत १।४।२।७।) ।

३–सप्त- (अबान्तरविभागाः—ऋषीणाम्)—यथा—

“—ब्रह्मर्षिं—देवर्षिं—महर्षिं—परमर्षयः ।

काण्डर्षिश्च—श्रुतर्षिश्च—राजर्षिश्च” क्रमावराः ॥

—आगमः

४–समन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥

—गीता ५।२.५।

(इसी प्रमाण सम्बन्ध में देखिए पृष्ठसं०३३७)

—*—

(२)–यतिमानवसंस्थासमर्थकानि–निगमागमप्रमाणानि–

(अक्षरात्मनिष्ठा यतयः)

१–तच्चा यामि सुवीर्यं तद्ब्रह्म पूर्वचिचये ।

येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्तरणमाविथ ॥

—ऋक्सं. ८।३।६।

२-वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्-यतयः-शुद्धसत्त्वाः ।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

—मुण्डकोपनिषत् ३।२।६।

३-अविमुक्ते प्रविष्टानां विहारस्तु न विद्यते ।

यतिभिर्मोघकामैश्च अविमुक्तं निषेच्यते ॥

—मत्स्यपुराण १५६ अ० ।

४-यदत्तरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद्यपतो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तच्चे पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥

—गोता २।११।

(देखिय-पृष्ठमं० ३३०)

—२—

(३)-देवमानवसंस्थासमर्थकानि-निगमागमवचनानि-

(ज्ञातमनिष्ठा देवाः)

१-एतेन वै अपरात्रेण देवाः (प्राणरूपाः) देवत्वमाच्छन् । देवत्वं गच्छति-
यो यज्ञियमानवः-एवं वेद । (ताण्ड्यमहाब्राह्मण २२।११।२,३,) ।

२-आहुतिभिरेव देवान् प्रीणाति, दक्षिणाभिर्मनुष्यदेवान् ब्राह्मणाञ्छुश्रुषुषुषु-
चानान् । (शत० २।२।२।६।) । विद्वांसो वै-याज्ञिकाः-देवाः । (शत० ३।७।३।१०)

३-द्वेषा वै देवाः । देवा अहैव देवाः । अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुषुषुषुषुचानास्ते
मनुष्यदेवाः । तेषां द्वेषा विभक्त एव यज्ञः । आहुतय एव देवानां, दक्षिणा
मनुष्यदेवानां ब्राह्मणानां शुश्रुषुषुषुषुचानानाम् । त एतं (यज्ञमानं)
उभये देवाः प्रीताः स्वर्गं लोकमभिवहन्ति । (शत० ४।३।४।४।) ।

(देखिय पृष्ठ सं० ३३८) ।

— x —

(४) - पार्थिवमानवसंस्थासमर्थकानि—मिगमागमध्वचनानि
(विद्वृत्तिविकारनिष्ठा मानवाः)

* १-वृद्धी इव धनये रोदसी गिरो होता मनुष्यो न दधः ।

स्वर्गते सत्यशुभ्माय पूर्वा वैश्वानराय नृत्तमाय बह्वीः ॥ (ऋक् १।२६।१)

—मनुष्यो लौकिको बन्दी दातारं बहुनिधया स्तुत्या स्तौति—इति तद्भाष्ये सायणः—

२-“पद्भ्यां पृथिवी ह्येव सर्वाभूतान्तरात्मा—

तस्माद्गनिः समिधो यस्य सूर्यः—सोमात्—पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् ।

पुमान् रेतः सिञ्चति योपिताया बह्वीः भजाः पुरुषात् सम्प्रसृताः ॥

सम्प्रसरं—चान्द्रं—यजमानध—लोकः—सोमो यत्र परते यत्र सूर्यः ।

तस्माद्य देवा बहुधा (अष्टविधाः) सम्प्रसृताः—

मनुष्याः—पशवो—गयांसि—प्राणापानौ

ग्रीहियसौ

तपश्च भद्रां सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च” ।

—गुरुद्वकोपनिषत् २।१।

३-मादुषं ह वै नामैतघ्नमागुषम् । तन्मादुषं (निदुष्टं दोषरहितं) सन्तं

‘मातुष’ मित्पापवृते । (ताण्ड्यमहाना० १।५।१२) ।

४-मनोरंशा मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभरत् ।

ब्रह्मशशादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवाः ॥

—महाभारत १।७५।

— x —

* यान्ति देशप्रता देशान्, पितृन् यान्ति पितृप्रताः ।

भूतानि यान्ति भूतेज्याः, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ।

इन षतुविध मानवों को हम गीतोपनिषत् परिभाषा के अनुसार क्रमशः ‘मद्याजीमानव, पितृयाजीमानव, देवयाजीमानव, भूतयाजीमानव’ इन नामों से भी व्यवहृत कर सकते हैं। स्वयम्भुव आत्मपरायण ऋषिमानव ही ‘मद्याजीमानव’ है। पारमेष्ठ्य पितृतत्त्वपरायण यतिमानव ही ‘पितृयाजी-म नव’ है। सौर देवयज्ञपरायण मुनिमानव ही ‘देवयाजीमानव’ है। एवं चान्द्रपार्थिव भूतपरायण (लोक-परायण) लौकिक मानव ही ‘भूतयाजीमानव’ है जैसा कि ताशिका से स्पष्ट है—

चतुःसंस्थान भारतीय द्विजाति मानव, तदनुगत वर्णशूद्र, तदनुगता अर्थात्चतुष्टयी के अन्त्यज-
अन्त्यावसायी-दस्यू-म्लेच्छ, इन चार विभागों में से आदि के तीन भारतीय अर्थात्विभाग निगमगमा-
म्नायसम्मत लोकमान्यताओं के सप्राहक बनते हुए भी यदि वर्त्तमानयुग में मान्यताविरोधी वर्गों के
समतुलन में दुःखी-दीन-हीन-से प्रतीत हो रहे हैं, तो यह मान्यता का अपराध नहीं माना जा सकता।
इस सम्पूर्ण द्यनीय दशा का एकमात्र उत्तरदायी है वह राज्यसत्तान्त्र, जिसने अज्ञता से, किया
स्वार्थसाधन के लिए भारतीय आस्तिक प्रजा की धार्मिक मान्यताओं को निगमगमाम्नाय से पृथक् कर
दिया है। "राजा एव कालस्य कारणम्-इति ते संशयो माभूत्" (महाभारत)।

आविपीलिकाभ्यः-कीटपतङ्गेभ्यः-अन्तःसङ्गसत्त्वेभ्यः (चीटी-कीट-पतङ्ग-वृत्तादि) के लिए भी
तुष्टि-वृष्टि के साधन-परिग्रह समुपस्थित करते रहने वाला आत्मिक भारतीय मानव, आनुशधर्म-
परायण भारतीय हिन्दू मानव आज अपनी मूलान्नायप्रतिष्ठा (वेदप्रतिष्ठा) से स्वलिप्त होता हुआ,
किया सत्तानुगत धातक राजनैतिकतन्त्र से लक्ष्यच्युत कर दिया हुआ आज अपनी शरीरयात्रा के निर्वाह
में भी यों असमर्थ बन जायगा, यह क्या कम प्रायश्चित्त है इसके आम्नायविरोधरूप महतोमहीयान्
पातक कर्म का ?।

भारतीय मानव की शाश्वतनिष्ठा—

कोई इसे अन्ध अज्ञान कह कर इसका उपहास कर रहा है, कोई इसे रुढिभक्त प्रमाणित कर
रहा है, तो कोई विज्ञान-तर्क-युक्ति-हेतुवादशून्य निरक्षरमूर्खम्य। और यह सनातन भारतीय मानव
सब आक्रोशों को अघनतरिशरक बना रहता हुआ तृष्णी रूप से सहन करता हुआ मानो अपनी
'वृत्त इव स्तब्धः' इस शाश्वतनिष्ठा को ही अभिव्यक्त कर रहा है। क्षणिकमदान्धजातियाँ प्रचण्डवेग
से इस पर आक्रमण करती हुई कालान्तर में विनिष्ट होती रहीं। किन्तु यह अमृतपुत्र
सनातन मानव अरिमाखणवत् अपनी निष्ठा पर, आस्था-अज्ञा पर हिमगिरिसम निश्चलता से निश्चल
बना रहा, एव निश्चल ही बना रहेगा, भले ही इसका वर्त्तमान विचलित माना जाता रहे। यह

(३८० वें पृष्ठ की टिप्पणी का शेषांश)

- (१) स्वायम्भुव—अव्यमात्मपरायणाः—मद्व्रताः—मद्याजिनः
- (२) पारमेष्ठ्य—महानात्मपरायणाः—पितृव्रताः—पितृयाजिनः
- (३) सौर—विज्ञानात्मपरायणाः—देवव्रताः—देवयाजिनः
- (४) चान्द्रपार्थिवः—प्रज्ञानभूतात्मपरायणाः—भूतव्रताः—भूतेज्याः

ठीक है कि, वर्तमानयुग के भौतिक-विज्ञानचाक्रिक्य ने इसे कुछ समय के लिए प्रभावित कर लिया है। किन्तु जब भी यह अपने शाश्वत-नैगमिक विज्ञान की ओर, तद्रूपा देवविद्यादि की ओर वैवानुग्रह से आरूपित हो पड़ेगा, तन्त्रज्ञ आत्मबोधपथारूढ बनता हुआ यह इस प्रभाव से अपने आपने अहिःकञ्चुकिवन् उन्मुक्त करता हुआ उभयलोक की समृद्धि-शान्ति का अनन्यभोक्ता बन जायगा, निश्चयेन धन जायगा, निम्न भविष्य में ही बन जाने वाला है। अपनी विस्मृत उस ज्ञानविज्ञाननिधि की स्वाध्यायपरम्परा का अनुगमन करने के अन्वयवहितोत्तर क्षण में ही यह भारतीय मानव उस 'नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' का शाश्वत अधिकारी प्रमाणित हो जायगा, जिस नित्यविज्ञान का उपक्रम हुआ है 'वाग्ब्रह्म' से, एवं उपराम हुआ है—'प्राणब्रह्म' पर। यही प्राणब्रह्मात्मक प्राणविज्ञान इसे महा-प्राण बनाता हुआ इसे महाप्राणशक्ति से समन्वित कर देगा, जिसके अख्येय-अदाह्य-अबलेय-अशोष्य-सनातनस्वरूप में प्रयाहृत होने वाली एक ही तटस्थ आलोचना नहीं, अपितु परमपराद्धमिता आलोचना-परम्परा भी इसकी मान्यता का यन्त्रिञ्चिन भी अहित न कर सकेगी, इसी माद्गलिक सनातन भावना के माध्यम से अब तक के सन्दर्भ से परोक्ष-प्रत्यक्षरूप से सर्वात्मना भी समाहित तटस्थ आलोचना वैखरी वागाश्रय के द्वारा दो शब्दों में समाहित करते हुए यह प्रासङ्गिक अप्रिय चर्चा समाप्त की जाती है।

अवधेय भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण—

भारतीय विज्ञान की दिशा का पूर्व में दिग्दर्शन कराते हुए 'यज्ञविज्ञान' को ही नैगमिक विज्ञान घोषित किया गया है, जिसके गर्भ में खण्ड-खण्डात्मक असंख्य विज्ञान, एवं विज्ञानानुप्राणित देव-विद्यात्मिका अखान्तर उपनिषत् (रहस्यात्मिका मौलिक विद्याएँ) समाविष्ट हैं। अनन्त असंख्य इन देव-विद्यात्मिक खण्ड विज्ञानों में से अभी भारतीय मानव को—'नायमात्मा-बलहीनेन लभ्यः'। स नैगमिक सिद्धान्त के अनुसार सर्वप्रथम निगमान्नाय-परम्परानुगत वेदस्वाध्याय के द्वारा आत्मस्वरूपबोधोपयिक उस आध्यात्मिक विज्ञान के अनुरीक्षण में ही सर्वतोभावेन प्रवृत्त हो जाना चाहिए, जिस आध्यात्मिक विज्ञान का उपक्रम-उपराम-विन्दु माना गया है—“वाग्ब्रह्मानुगत-प्राणब्रह्म”।

सर्वखण्डविज्ञानात्मक स्वायम्भुव * 'सर्वहुत' नामक 'यज्ञकाण्ड' के माध्यम से पूर्व में जिस भारतीय विज्ञानकाण्ड की स्वल्पदिशा का दिग्दर्शन कराया गया है, शब्दद्वयात्मिका तटस्थ-आलोचक-

* “तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे, छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्, यजुस्तस्मा-दजायन्” (यजुःसंहिता)। ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत। तत् सर्वेषु भूतेष्व्वात्मानं हुत्वा, भूतानि चान्मनि हुत्वा सर्वेषां भूतानां श्रैष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्य्यत्। स वा एष सर्वमेघः—मर्वहुतः—दशरात्रो यज्ञक्रतुर्भरति। परमो वा एष यज्ञक्रतूनां, यत् सर्वमेघः—मर्वहुतः”। (शत० १३/७।३।१, २)।

समाधानात्मिका आस्थाश्रद्धाशून्या अश्रियचर्चा से पहिले भारतीय मानव के नैगमिक स्वरूपोद्बोधन के लिए, साथ ही भूतविज्ञानवादी वर्तमान तदस्थ आलोचक की सर्वविनाशकारिणी ध्वसात्मिका भूतविज्ञान दृष्टि के अतिमानोद्बोधन के लिए आस्थित श्रद्धालु भारतीय की उस श्रिय विज्ञानचर्चा या मार्गालक सस्मरण दो शब्दों में अभिव्यक्त कर दिया जाता है, जिस आध्यात्मिकी श्रेय प्रयोभावात्मिका द्रितकर-रुचिकर-श्रियचर्चा का स्वरूप विस्मृत कर सचमुच भारतीय श्रद्धालु ने अपना बहुत बड़ा अहित कर लिया है।

पानन आध्यात्मिकचर्चा का स्वरूप-विश्लेषण हुआ है देवविद्यानिष्णात अधिदैविक-आधिभौतिक मन्त्रविज्ञाननिष्ठ देवार्पिनारद की अध्यात्मविज्ञानमूला पात्रन जिज्ञासा के आधार पर विनिश्चयता तने समय के अध्यात्मविज्ञाननिष्ठ सर्वविज्ञानज्ञाननिष्णात भगवान् 'सनत्कुमार' महर्षि की वाणी के द्वारा। देवार्पि नारद ने अनन्यनिष्ठा के द्वारा चिरकालिक स्वाध्याय-अनुशीलनात्मिका तत्परचर्या के माध्यम में आधिभौतिक पार्थिव, एव तन्मूलमूलभूत आधिदैविक सौर, दोनों यज्ञविद्याओं का, तदाधार रूप ऋग्यजु सामतत्त्वत्मक पार्थिव छन्दोमात्रिक वेद, एव. ऋग्यजु सामतत्त्वमय सौर * गायत्रीमात्रिक वेदतत्त्व का स्वरूपबोध प्राप्त किया। और यों नारद ने द्यावापृथिव्य-सौरपार्थिव रोदसी-त्रैलोक्य के अधिभूत-अधिदैवत यज्ञ का, तदनुगता सम्पूर्ण मन्त्रात्मिका देवविद्याओं का स्वरूपज्ञान प्राप्त कर अपनी 'देवर्षि' अभिधा को अन्वर्थ बना लिया। अब नारद के अन्त करण में जिज्ञासा उत्पन्न हुई उस 'ब्रह्मर्षि' पद के स्वरूपबोध की, जिस ब्रह्मर्षिपद का अधिष्ठान माना गया है अधिभूत-अधिदैवतमूलरूप-किंवा सर्वमूलभूत अध्यात्मविज्ञान। इसके स्वरूपबोध के लिए ही नरद समिध ग्रहण कर ब्रह्मर्षि सनत्कुमार के सम्मुख प्रणतभाव से विधिबन्त-उपसर्ग होते हुए कहने लगते हैं—

'अधीहि भगव ! (भगवन् !) इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः'

* "यदेतन्मण्डलं तपति-तन्महदुक्थं, ता ऋचः, स ऋचां लोकः। अथ यदेतदर्चिर्दीप्यते-तन्महान्तं, तानि सामानि, स सामनां लोकः। अथ य एतस्मिन् मण्डले पुरुषः-सोऽग्निः, तानि यजूर्षि, स यजुषां लोकः। सैषा ऋग्येऽग्नि-गायत्रीमात्रिकवेदतत्त्वरूपा-तपति-योऽसौ सूर्यः। तद्वैतदप्यग्निदास आहुः (मूर्धाः-सौक्तिका अपि जानन्तिस्म तद्युगे, यत्-सूर्यः खलु त्रयीविद्यात्मकः-वा कथा तद्युगानुगतानां तत्त्वविदुषाम्)-ऋषी वा एषा विद्या तपति' इति। 'वाक्' ह्येव तत् पर्यन्ती वदति' (शत० १०।५।२।१,२,३।)।

— साङ्ख्यदर्शाहुलमित (१०।) अहुलपरिमित) आध्यात्मिकप्रण-समिन्धन की प्रतीकमूला तत्परिमाणरूपा ही प्रादेशमिता 'समिधा' द्वाय में लेकर ही पुरायुगे जिज्ञासु शिष्य आचार्य के सम्मुख प्रणतभाव से उपरिधत होता हुआ अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त किया करता था।

समिन्पाणी देवर्षि नारद से नैष्ठिक ब्रह्मचारी वीतराग ब्रह्मपि सनतकुमार ने प्रश्न किया कि, 'यद्वेत्य, तेन मोपसीद । तत् ऊर्ध्वं वक्ष्यामि' इति । तत्पर्य्य, 'अब तक तुमने जो कुछ "अध्ययन" किया है, उसका स्वरूप अतिव्यक्त करो । तब मैं तुम्हें उससे आगे का स्वाध्याय बतलाऊँगा । नारद अपनी पठित विद्याओं की तालिका सनतकुमार के सम्मुख अभिव्यक्त करते हुए कहने लगे कि—

"भगवन् ! मैंने ऋग्-यजु-साम-अथर्व-इतिहासपुराण पि-यराशि दे-वनिधि-वाक्योवाच्य-एकायन-द्वैतविद्या (आत्मतत्त्वविद्या-सौरविद्या)-ब्रह्मविद्या । चरविद्या पार्थिवविद्या-(चान्द्रविद्या)-सप्तविद्या-नक्षत्रविद्या-सर्पदेव-वनविद्या"-इत्यादि सम्पूर्ण (आधिदै-विक-आधिभौतिक, सौर पार्थिव) विद्याओं का स्वरूप जान लिया है ।

अपनी बात-विज्ञात विद्यातालिमा उद्धृत करने के अनन्तर नारद कहने लगते हैं, "भगवन् ! मैं केवल 'मन्त्रविन्' (वाग्मन्नात्मिका शा-स्त्रविद्याविन्) ही हूँ । मैंने अभी तक अध्यात्मस्वरूप नहीं प्राप्त किया है । आप जैसे ब्रह्मर्षि आत्मवेत्ताओं से ऐसा सुनता आ रहा हूँ कि, आत्मस्वरूपबोध प्राप्त किये बिना मानव अशान्तिरूप शोक से सन्तान नहीं प्राप्त कर सकता । इसी आत्मबोध के अभाव से शोर सब बृद्ध (दै-वत-भौतिक विद्याओं) जानता हुआ भी मैं नैष्ठिकी आत्मशान्ति प्राप्त नहीं कर सका हूँ । किन्तु मुझे निरास है कि, आप अवश्य ही मुझे शोकसागर से पार लगा देंगे" । सनतकुमार कहने लगे, "ठीक है नारद ! वाल्म में आत्मस्वरूपबोध के बिना शोकसन्तरण सम्भव नहीं है । अब तक तुम्हें जो कुछ पढ़ा और जाना है, वह तो केवल अध्यात्म का सर्वथा बाह्य भौतिक 'नामात्मक' स्वरूप ही है । अरथ ही नामभावात्मक दै-विक-भौतिकविज्ञान से जो भी लौकिक पारलौकिक फल मिलने चाहिएँ, अरथ मिल जाते हैं । किन्तु ये सब फल-प्लुता होते अट्टहा यज्ञरूपाः' इत्यादि के अनुसार नरवर हैं । अतएव इन नामात्मक विज्ञानों से कदापि शाश्वत शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । शान्ति प्राप्त होती है उससे, जो इन सम्पूर्ण नामभावों का—दै-विक भौतिक सौर पार्थिव खण्ड-खण्डात्मक-यज्ञविज्ञानों का-अनारपारीण एक आत्मबन्धन-आधार-अधिष्ठान है, अतएव जो इन नामभावात्मक दै-विक-भौतिक-विज्ञानों की अपेक्षा महतोमहीयान् है" ।

वाग्ब्रह्म ही नामप्रपञ्च का सर्वाधार है, जो 'वपट्कार' रूप से 'यात्रद्ब्रह्मनिष्ठितं-तापती वाक्' रूप से भुक्तेन्द्र मे आरम्भ कर स्वायम्भुव परमाकाशपर्यन्त समुद्ररूप से अभिव्याप्त है । इसी वाक्-समुद्र में सम्पूर्ण नाम (नामभावात्मक आधिदै-विक सौर-आधिभौतिक पार्थिव विश्व) प्रतिष्ठित है । देवता-असुर-राक्षस-गन्धर्व-सष बुद्ध, सम्पूर्ण पर अक्षर प्रपञ्च इसी लोकेवेदसमन्विता साहस्री-वाक् पर प्रतिष्ठित हैं । इसी वाक् की स्तुति करते हुए ऋषि ने कहा है—

१—सहस्रधा पञ्चदशान्युक्त्वा यात्रयावापृथिवी तापदिचत् ।

सहस्रधा महिमानः सहस्रं यात्रद्ब्रह्मनिष्ठितं तापती वाक् ॥

किं तत् सहस्रमिति ? इमे लोकाः—इमे वेदाः—

अथो वागिति ब्रूयात् ।

२—वाचं देवा उपजीवन्ति निग्धे, वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः ।

वाचीमा मिथा भुवनान्यर्षिता सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥

३—वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माता अमृतस्य नाभिः ।

सा नो जुषाणोपयज्ञमागादन्ती देवी सुहया मे ऽस्तु ॥

इस वाग्ब्रह्म से ही अध्यात्मविज्ञान का उपक्रम किया भगवान् सनत्कुमार ने। अनन्तर क्रमशः सूक्ष्म आध्यात्मिक पत्रों का स्वरूप अभिव्यक्त करते हुए सर्वान्त में सनत्कुमार ने 'प्राणब्रह्म' को उपराम बनाते हुए यह 'अध्यात्मविज्ञान' दिशा नारद के सम्मुख रखी। वाग्ब्रह्म का आधार 'मनोब्रह्म', इसका आधार-'संकेन्द्रब्रह्म', तदाधार 'चिच्चब्रह्म', तदाधार 'ध्यानब्रह्म', तदाधार 'विज्ञानब्रह्म', तदाधार 'बलब्रह्म', तदाधार 'अन्नब्रह्म', तदाधार 'आपोब्रह्म (भृग्वाङ्गिरोब्रह्म)', तदाधार 'तेजोब्रह्म', तदाधार 'आग्नेयब्रह्म', तदाधार 'स्मरब्रह्म', तदाधार 'आशाब्रह्म', एव सर्वान्त का सर्वधार वार्त् शरीरी 'प्राणब्रह्म', इस प्रकार वाग्ब्रह्म से आरम्भ कर प्राणब्रह्मपर्यन्त इस अध्यात्मविज्ञान के सम्भूय चतुर्दश विभाग हो जाते हैं। जिस प्रकार चान्द्र-पाथिवसर्ग चतुर्दशविध है, तथैव अध्यात्ममार्ग भी इस प्रकार चतुर्दशविध ही बना हुआ है। रहस्यपूर्ण छान्दोग्योपनिषद् के इस चतुर्दशविध आत्ममार्ग का स्वरूप भारतीय द्विजाति को आत्मस्वरूप बोध के लिए अथर्व्य ही जान लेना चाहिए।

अध्यात्म अधिभूत अविद्वैत, तीनों की मूलप्रतिष्ठा अध्यात्मविज्ञानोपक्रमरूपा वाग्देवो ही है, जिसका स्वदेव के 'ग्रामभृगीभक्त' में विस्तार से उपर्युक्त हुआ है। भगवान् गेतेर्य के—'सहस्रवा पञ्चदशान्युमथा' इस वाक्य को समन्वय करने पर हमें तीनों विज्ञानतन्त्रों के समसस्यासमन्वय से आश्चर्यविभोर हो जाना पड़ता है। १५ उक्थ सहस्रमहिमात्रों में परिणत हो रहे हैं तीन स्थानों में। वेदस्थान, लोसस्थान, वाग्स्थान, तीनों क्रमशः अधिदैवत अधिभूत अध्यात्मविद्यार्त् है। तीनों के लिए ही पूर्वोपात्त मन्त्र में—'किं तत् सहस्रमिति ? इमे वेदा, इमे लोका, अथो वाक्-इति त्रयान्' यह वद्वेद गया है। वेदसाहस्री, लोकासाहस्री, वाक्साहस्री से समन्वित, पञ्चदश उक्थ (१५ उक्थ) जिस महतोमहीयान् अणोरणीमान सर्वेश्वर में 'अरा रथनामी इव' अर्पित हैं, वही 'महदुक्थ' है, जिसके आधार पर 'उन्मयेराजिक्' नाम की मानवानुगता अध्यात्मबोधविद्या प्रतिष्ठित हुई है *। समष्टि व्यष्टिरूप में यह साहस्रीत्रयी पञ्चदश-पञ्चदश पञ्चदश-सत्यात्रो में विभक्त है, जिनमें १-१ सर्वा समष्टिमान की सूचिका है, एव १४ १४ १४ सर्वाण व्यष्टिमान की सूचिणा है। वेदसाहस्रीरूप पञ्चदशोन्मलक्षण अधिदैविकमार्ग भी समष्टिव्यष्टिरूप से १५ भागों में विभक्त है। लोकसाहस्रीरूप अधिभौतिकसर्ग भी इन्हीं भागों में, एव वाक्साहस्रीरूप अध्यात्मिकसर्ग भी इन्हीं भागों में विभक्त है। उसी समसमन्वय के आधार पर हम इन तीनों सर्गों के सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि—

- (१)-चतुर्दशविध एव-अध्यात्ममार्गः (आत्ममार्गः) ।
- (२)-चतुर्दशविध एव-अधिदैवतसर्गः (देवसर्गः) ।
- (३)-चतुर्दशविध एव-अधिभूतसर्गः (भूतसर्गः) ।

त्रिराण्डात्मिक यही त्रिविध विज्ञान भारतीय विज्ञान है, जो सहस्रवर्णशामुक्ति 'ब्रह्माण्डस्य' के आधार पर प्रतिष्ठित है। समतुलनभावानुरक्त मानव की सुविधा के लिए यहाँ इस सर्गत्रयी की तालिका मात्र उद्धृत कर दी जाती है, जिसके आधार पर वह नैगमिक मानव विज्ञानसाध्याय में सुविधापूर्वक प्रवृत्त हो सकता है।

* इसी नैगमिकग्राम्नाय के आधार पर सकल्पित मानवाश्रमविद्यापीठ का नैगमिक सर्वथा परोक्ष नामकरणमत्कार हुआ है 'मानवोन्मयेराजिक्ब्रह्मोद्य'।

देशावास्याभिर्दं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जातम् ।
तेन त्यक्तेन खड्गीयाः—मा पृथः कस्य स्थित्तमम् ॥

१	२	३	३	१
वारुसाहस्री	वेदसाहस्री	लोकसाहस्री	३	१
१-पोडपी अन्वयः- पञ्चदशः	१-पोडराकलः- अक्षरः-पञ्चदशः	१-पोडराकलोपेतः- क्षरः-पञ्चदशः	३	२
१-प्राणब्रह्म	१-सूत्रब्रह्म	१-ब्रह्मब्रह्म	३	३
१-आशाब्रह्म	२-नियतिब्रह्म	२-प्रजापतिब्रह्म	३	४
१-स्मरब्रह्म	३-अत्रिब्रह्म	३-इन्द्रब्रह्म	३	५
१-आकाशब्रह्म	४-अह्निराब्रह्म	४-पितृब्रह्म	३	६
१-तेजोब्रह्म	५-भृगुब्रह्म	५-गन्धर्वब्रह्म	३	७
१-आपोब्रह्म	६-आयुर्ब्रह्म	६-यक्षब्रह्म	३	८
१-अन्नब्रह्म	७-गौब्रह्म	७-मानवब्रह्म	३	९
१-बलब्रह्म	८-उद्योतिर्ब्रह्म	८-पिशाचब्रह्म	३	१०
१-विज्ञानब्रह्म	९-यशोब्रह्म	९-राक्षसब्रह्म	३	११
१-ध्यानब्रह्म	१०-श्रद्धाब्रह्म	१०-पशुब्रह्म	३	१२
१-चित्तब्रह्म	११-रेतोब्रह्म	११-पक्षिब्रह्म	३	१३
१-संकल्पब्रह्म	१२-शौब्रह्म	१२-कीटब्रह्म	३	१४
१-मनोब्रह्म	१३-गौब्रह्म	१३-कुम्भब्रह्म	३	१५
१-वाग्ब्रह्म	१४-वाग्ब्रह्म	१४-स्तम्बब्रह्म	३	१६
चतुर्दशभिः आत्मसर्गः अध्यात्मम्	चतुर्दशभिः देवसर्गः अधिदेवतम्	चतुर्दशभिः भूतसर्गः अधिभूतम्	५२ कलं-जगतं	गोडशीपुरुषः

यस्मादन्यो न परो अस्ति जातः—य आनिवेया भुवनानि विश्वा ।
प्रजापतिः प्रजया संसराण्यस्तीषि ज्योतीषि सचते स गोडशी ॥

आलोचनासमाधानोपराम—

मानव ने अपना स्थानपरिचय प्राप्त किया। इस स्वात्मानुगत-आत्मानुगत-सुपरिचित पूर्वोक्त चार स्थानों में अपने आपको सन्यास-वानप्रस्थ-गृहस्थ-लोकतन्त्र में प्रतिष्ठित किया, एव तदनुपात से ही औपनिषद आरण्यक ब्राह्मणभागानुगत, तथा लोकमान्यतात्मक चतुर्विध पथों पर व्यवस्थितरूप से अपने आपको मर्यादित किया सर्वथा सहज रूप से। एवविध व्यवस्थित मर्यादित मान्यतानुगत परिपूर्ण मानव क्या कभी श्री-समृद्धि-शान्ति तुष्टि पुष्टि से यश्चिन रह सकता है। ऐसी मानव तो जिस वातावरण में विचरण करता है, जहाँ निवास करता है, वहाँ सर्वसमृद्धि अयाचित रूप से सुप्रतिष्ठित हो जाती है। जिसे आज का आलोचक समृद्धि सुख कहता है, वह तो है प्रकृष्टा पशुधर्म, अमर्यादिता इन्द्रियपरायणता। ऐसी आसुरवृत्ति-पशुवृत्ति ही जब सर्वश्रेष्ठ जेष्ठ अनेष्ट है, तो इससे अधिक इस का ओर क्या अनिष्ट होगा। पापाणनोष्टसम जडवत् आत्मस्वरूपेभृत पशुओं पर भूत बाधा क्यों होने लगी जबकि ये स्वयं ही भूतयोनि का चरितार्थ कर रहे हैं। श्वेत-स्वच्छ वस्त्र पर ही मलिनता का आक्रमण प्राकृतिक है। कृष्ण-मलिनवस्त्र पर मलिनता क्या आक्रमण करेगी। मर्यादा शील के लिए ही पतनभय प्राकृतिक माना जायगा। उन्मर्याद मानव को पतन से भय होगा ही क्यों। एक ओर का ऋषिसंस्थान यदि अभयपद है, तो दूसरी ओर का विमूढ आसुरमानव भी अभयपद ही माना जायगा *। वह आत्मबोध द्वारा अभयपदारूढ है, तो यह आत्मस्वरूपविस्मृति के द्वारा अभय निर्भय बनता हुआ स्वैराचारपरायण है, स्वच्छन्दविचरणशील है। भय है अस्मदादि सत्ता मध्यस्थ गृहस्थ मातृव को, जिसे निगमाभ्यायनिष्ठा प्राप्ति के लिए, आस्था श्रद्धा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, 'श्रद्धा च नो मा व्यगमत्' भय से, एव लोकासप्रदधिया निगमाभ्यायानुगता लोकमान्यताओं का गतानुगतिक बनना ही पडता है, बनना ही चाहिए। यही है एकमात्र समाधान उन तटस्थ आलोचकों की तटस्थ आलोचना का, जिससे वे सन्तुष्ट हों, अथवा न हों, इसको हमें अणुमात्र भी चिन्ता नहीं है। हमारा तो एकमात्र लक्ष्य है श्रद्धापूर्वक निगमाभ्यायमन्मत लोकमान्यताओं का लोक सप्रदधिया अनुगमन, जिसके आधार पर प्रस्तुत नैगमिक निबन्ध में हममें 'महासङ्गीत' माध्यम से पितृकर्मानुबन्धिनी राजनिगरणरूपी पितृकर्म्ममान्यता को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य माना है।

समाप्ता चेयं प्रासङ्गिकी

तटस्थालोचकस्य तटस्थसमाधानपरम्परा

सामयिकी

— x —

* यश्च मूढतमो लोके, यश्च बुद्धेः परङ्गतः ।

डावेव सुखमेधेते स्तिरपत्यन्तरितो जनः ॥

पुनः प्रकृतानुसरण, एवं सन्दर्भसङ्गति—

‘शृणुमोचनोपायोपनिषत्’ नामक प्रक्रान्त द्वितीय परिच्छेद के सपिण्डीकरणात्मक आनु-
 एयभाव, प्रजोत्पादनात्मक आनुएयभाव, पावणश्राद्धादिरूप आनुएयभाव, इन तीन आनुएयकर्मों
 के स्वरूपविरलेपण के अनन्तर (पृष्ठ सं० २५ से १२? पृष्ठ पर्यन्त) पार्थिव प्रेत रूप औपपातिक महा-
 नात्मा के बन्धनविमोक्त से सम्बन्ध रखने वाले क्रमप्राप्त चतुर्थ ‘गयाश्राद्धानुगत आनुएयभाव’ नामक
 अध्वान्तर प्रकरण का उदयक्रम हुआ। पृष्ठ १२२ से १२८ पर्यन्त गयाश्राद्ध के वैज्ञानिक स्वरूप का दिग्-
 दर्शन कराया गया। इसी प्रसङ्ग में लोकमान्यतात्मक गृहधर्मोपनिषत्परिच्छेद-रात्रिजागरणात्मक वह प्रास-
 ङ्गिक प्रकरण उपस्थित हो गया, जिसकी लोकमान्यता के सम्बन्ध में आस्तिकप्रजा का वर्तमान में
 विमोहन देखा सुना गया है। जिस नैगमिक आम्नायपरम्परा को मूल आधार बना कर इस लोकमा-
 न्यता को लोकरूपबुद्ध्या नैगमिक नैष्ठिक विद्वानों ने लोकमान्या घोषित किया था, परप्रतारकों के निप्र-
 हानुग्रह से उसमें अनेक प्रकार की निगमविरुद्ध मान्यताओं का समावेश हो गया। फलस्वरूप लोक-
 परिवार की इष्टसाधनता के स्थान में यह लोकमान्यतात्मक पितृसन्तर्पा कर्म्म अनिष्ट का कारण बन
 गया, जिसका गयाश्राद्धाधारभूत पार्थिव औपपातिक महानात्मा की सामयिक वृत्ति से सम्बन्ध माना गया
 है। अतएव प्रक्रान्त चतुर्थ गयाश्राद्धानुगत आनुएयकर्म प्रकरण के मध्य में ही इस प्रासङ्गिक लोककर्म
 का ‘तृणस्पर्शान्याय’ * से समावेश कराना अनिवार्य समझ लिया गया। “कुलस्त्रियों के प्रास-
 ङ्गिक महासङ्गीत की पावन स्मृति” नाम से यह प्रासङ्गिक प्रकरण पृष्ठ संख्या १२६ से २६४ पृष्ठ
 पर्यन्त उपवर्णित हुआ।

भारतीय नैगमिक शास्त्रीय विधिविधानों पर, तन्मूलाधारत्वेन प्रतिष्ठित निगमाभ्नायानुप्राणित
 लोकमान्यताओं पर भारतीय शास्त्र-लोकरूपों से सर्वथा अपरिचित तटस्थ आलोचनों की धोर से जो
 निर्मम कटु आलोचना-परम्परा वर्तमान में श्रुत उपश्रुत है, प्रसङ्गोपात्त उसका स्वरूप परिचय, एवं
 निराकरण भी अनिवार्य बन गया। अतएव महासङ्गीत की प्रासङ्गिक पावन स्मृति के अनन्तर ही
 “पावनस्मृति के सम्बन्ध में प्रासङ्गिकी तटस्थ आलोचना, और तत्-समाधान” नाम से इस
 अध्वान्तर प्रकरण का भी उसी तृणस्पर्शान्यायमाध्यम से समावेश करना अनिवार्य मान लिया गया,
 जिस अनिवार्यता की पूर्ति पृष्ठ संख्या २६४ से आरम्भ कर पृष्ठ संख्या ३६४ पर्यन्त समन्वित बनी।

* संस्कृत साहित्य में ‘ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति’ न्याय सुप्रसिद्ध है, जिसका तात्पर्य स्पष्ट
 है। भ्रमयात्रा करता हुआ पथिक मार्ग में अग्रत समागत वृक्ष-क्षता-शुल्म-वृक्षादि का भी कौतूहल रूप
 से अन्वेषण स्पर्शादि करता जाता है। मुख्य उद्देश्य भ्रमगमनानुगत पथसन्तरण ही है। किन्तु मध्ये
 मध्ये प्रसङ्गरूपेण समागत वृणादिस्पर्श भी इसके कौतूहलात्मक गौण उद्देश्य बनते जाते हैं।

यह है सन्दर्भसङ्गति, जिसके अनन्तर मुख्यप्रतिपाद्यरूप गयाश्राद्धकर्म के शेष निरूपणीय विषय का विगदर्शन कराता हुआ 'ऋणमोचनोपायोपनिषत्' नामक द्वितीय परिच्छेद उभरत हो रहा है।

श्रौचपातिक प्रेतात्मबन्धनविमोचक गयाश्राद्ध—

प्रवृत्त गयाश्राद्ध से इन अगन्तुक पितरों की मुक्ति हो जाती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि, पार्वणादि श्राद्ध जहाँ केवल स्व पितरों की ही मुक्ति के कारण बनते हैं, वहाँ गयाश्राद्धकर्त्ता स्वागन्तुक पितरों के बन्धन-विमोक के साथ साथ अन्यों की भी विमुक्ति का निमित्त बन सकता है। स्थानविशेष के माहात्म्य से आस-पड़ोस के बन्धु-बान्धवों के प्रेतात्मा आशोन्मुख बन कर श्मशानपरिक्रमा के साथ ही गयाश्राद्धकर्त्ता के अनुगामी बन जाते हैं। स्वप्न में अपने लिए याचना करते हैं। एव यह इन का भी सन्तोष कर सकता है, करना चाहिए।

गयाक्षेत्र का वैज्ञानिक स्वरूपपरिचय—

उक्त 'गयाश्राद्ध' कर्म के लिए ऋषियोंने सुप्रसिद्ध 'गया' स्थान ही उपयुक्त माना है, जिसके कई एक प्रत्यक्षप्रत्यक्ष कारण हैं। भौगोलिक विद्वानों को विदित है कि, गयास्थान सुप्रसिद्ध 'फल्गु-नदी' के सम्बन्ध से तीर्थ बन रहा है, एव पितरप्राण के साग्राव्य से क्षेत्र बन रहा है। इस प्रकार यह स्थान 'गयातीर्थ' भी है, 'गयाक्षेत्र' भी है। फल्गुनीनक्षत्रप्राण के सम्बन्ध से ही यह नदी फल्गु कहलाई है। तत्तत् पदार्थविशेषों में जो एक प्रकार का श्लथभाव उपलब्ध होता है, वह इसी नाक्षत्रिक प्राण का माहात्म्य है। तूल (रूई), सुर्भुर पापाण, श्लथावयव शर्करा, आदि इसी प्राण से युक्त हैं। जातिविशेष के पापाण भी इसी प्राणसम्बन्ध से कालान्तर में सर्वथा श्लथावयव (फोसरे) बन जाते हैं। श्लथभाव ही फल्गु है, फल्गुभावसम्पादन से ही यह नक्षत्र 'फल्गुनी' कहलाया है, जिस का निम्न लिखित शब्दों में उपवर्णन हुआ है—

“गवां पतिः फल्गुनीनामसि त्वं तदप्यमन् वरुण मित्र चारु।

तं त्वा वयं सनितारं सनीनां जीवा जीवन्तमुपसंविशेम ॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण)

फल्गुभावसम्पादक फल्गुनीनक्षत्रप्राणातिशय से ही यह नदी 'फल्गु' कहलाई है। गङ्गा-यमुना-सरस्वती गोदावरी-तर्मदा-सरयू-आदि नदियाँ तत्तत्प्राणातिशय-सम्बन्ध से ही तत्तत् नामों से व्यवहृत हुई हैं। इस जलातिशय से ही वह प्रदेश 'तीर्थ' कहलाया है। एव भूमि के सम्बन्ध से वह 'क्षेत्र' कहलाता है। जिस प्रदेश में जो कार्प्य चिरकाल पर्यन्त हो जाता है, वहाँ उस कार्य का अनुपाय (प्राणरूप से) प्रतिष्ठित हो जाता है। यदि किसी प्रदेश में कोई तपस्वी चिरकाल पर्यन्त तपोसाधन करते रहते हैं, तो उनका विभूतिप्राण विभूति-सम्बन्ध से तत् प्रदेश के कण कण में अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से व्याप्त हो जाता है। इसी तप प्राण-प्रभाव से वहाँ का वातावरण शान्त-निरापद बन जाता

है। हिंस्रक जन्तु भी ऐसे स्थानों में अपना सहज घेर छोड़ देते हैं। कलुषितान्तःकरण मनुष्य भी ऐसे स्थान पर पहुँच कर शान्तिलाभ करने में समर्थ हो जाता है। ऐसे पवित्र भूप्रदेश ही शास्त्र में ‘क्षेत्र’ नाम से व्यवहृत हुए हैं। वाराणसी का भूप्रदेश पवित्र है। गङ्गातीर मक्ष का साक्षात् द्रवरूप है, अतएव यह क्षेत्र भी है, तीर्थ भी है। परन्तु पुरुक्षेत्र केवल क्षेत्र ही है।

गयास्थान गयाप्राण के सम्बन्ध से क्षेत्र भी है, फल्गु नदी के सम्बन्ध से तीर्थ भी है। हमें प्रेतात्मा का बन्धन-विमोक्त अभीष्ट है। पल्गुभाष इसी इष्टसिद्धि का साहायक है। वहाँ यहाँ पल्गु नदी के अनुग्रह से प्रवृत्त्या प्राप्त है। इन्हीं सघ कारणों से गयाभाद्र के लिए यही स्थान उपयुक्त माना गया है। परन्तु ये सब सिद्धान्त हैं किन के लिए?, कौन इन पर विश्वास करेगा?, उत्तर-‘श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छब्दः स एव सः’ यही भगवद्बचन है। आस्तिक भद्दालुओं के लिए जहाँ केवल ध्यात वचन ही पर्याप्त है, वहाँ नास्तिक-भद्दाशून्य अभिनिविष्टों का अनुरञ्जन स्वयं प्रक्षा से भी सम्भव नहीं है।

आगनुक महानात्मा के लिए होने वाला गयाभाद्र इस त्रौपपातिक महानात्मा की भी मुक्ति का कारण बन जाता है, एव परम्परया कर्मात्मबन्धनासक्तिविमोक्त का कारण भी बन जाता है, यह कहा गया है। यदि जीवनदशा में ही कर्मात्माने विदेहभाव प्राप्त कर लिया, तो ऐसे मुक्तात्मा के लिए गयाभाद्र एकान्ततः अनपेक्षित बन जाता है। शास्त्रविहित निवृत्तमूलक निष्कामकर्मों के सम्यगनुष्ठान से कर्मात्मा या विद्यारूप ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो पड़ता है। यह प्रज्वलित ज्ञानाग्नि—‘सर्वकर्माणि भस्मसात् कुर्वते’ सिद्धान्तानुसार कर्मात्मा के प्राप्त भाग पर प्रतिष्ठित भावना-वासनात्मक सम्पूर्ण सञ्चित कर्मों को निशेष कर डालता है। ऐसा निष्कामयोगी, गीतापरिभाषानुसार बुद्धियोगी इस प्रकार ज्ञानाग्निप्रभाव से निर्धूतकिंविषय बनता हुआ विदेहभाव प्राप्त कर सर्वबन्धनविमोक्त-प्रभाय से अन्तकाल में—‘अग्निर्वाणमृच्छति, न स पुनरावर्त्तते, न स पुनरावर्त्तते’।

दूसरा उपाय है—योगमार्ग। योगी कायारूप के द्वारा एक ही क्षण में अनेक शरीर धारण कर सर्वकर्मभुक्ति का अनुगामी बनता हुआ मुक्त हो जाता है। उतलक्षण ज्ञानाग्नि केवल सञ्चित कर्मापाय में ही समर्थ है। प्रदान्त कर्मव्यूह को सहस्र ज्ञानाग्नि भी क्षीण नहीं कर सकते। कारण स्पष्ट है। एक व्याप मृग पर याण चलाने के लिए सन्नद्ध सड़ा है। यदि आपने प्रक्षेप से पहिले उसे उपहत कर लिया, तब तो मृगरक्षा सम्भव है। यदि तब उसके हाथ से निकल गया, तो फिर कोई उपाय नहीं है। इस दशा में पेशज तूणोर के शेष बाणों को उपहत कर आपआगे का हिंस्रकर्म अथर्वरुद्ध कर सकते हैं। ठीक यही अचरथा कर्मव्यूह की है। जो व्यूह चल पड़ा, उसका निरोध असम्भव है—जैसा कि—‘प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः’ से स्पष्ट है। योगी लोगों को इसी प्रारब्धकर्मभुक्ति के लिए कायाशरप का अनुगमन करना पड़ता है।

गयाश्राद्ध, दोनों के लक्ष्मीभूत पितर मित्र मित्र हैं। पार्वणादि श्राद्ध होता है—चान्द्रलोकस्थ उन पितरों के लिए, जो सातपुरपर्यन्त अपनी व्याप्ति रखते हैं। गयाश्राद्ध होता है—कर्मात्मानुगत उन पितरों के लिए, जो आगन्तुक हैं। इस कर्म से केवल इसकी मुक्ति सम्भव है। प्रजातन्तुप्रवर्तक चान्द्र पितर तो यद्वधिपर्यन्त सपिण्डता है, तद्वधिपर्यन्त के लिए बद्ध हैं। सातवीं सन्तति से आठवें परपुरुष का बन्धन-विमोक्त होता है। यद्वधिपर्यन्त चान्द्रप्रेतपितरों का एक भी सहःपिण्ड तन्यरूप से भूमि पर सन्तान में प्रतिष्ठित है, तद्वधिपर्यन्त पिण्डलालसा अनिवार्य है। एवं तद्वधिपर्यन्त श्राद्धकर्म भी अनिवार्य है।

इति-गयाश्राद्धात्मकं चतुर्थमानृण्यं कर्म

— ४ —

— x —

*-द्वितीयपरिच्छेदोपसंहार-

ऋणरूप से प्राप्त ५६ कलाओं में से ३५ से आनृत्यभाव प्राप्त करने के लिए प्रजोत्पादन कर्म आवश्यक है, शेष २१ ऋणकलाओं के परिशोध के लिए सपिण्डीकरण स्वतःसिद्ध है, चान्द्रलोकस्थ प्रेतपिण्डतृप्ति के लिए पार्वणादि श्राद्धकर्म अपेक्षित है, प्रेत-कर्मात्मानुगत आगन्तुक-औपपातिक महानात्ममुक्ति के लिए, एवं परम्परया कर्मात्मबन्धविमोक्त के लिए 'गयाश्राद्ध' अपेक्षित है, आवश्यकतम है। इन चारों आनृत्यकर्मों की मूलप्रतिष्ठा प्रजातन्तुवितान (पुत्रपौत्रादिरूप वंशवितान) ही माना गया है। इसी आधार पर आचर्य्य कहते हैं—

१-“एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्ये कोऽपि गयां व्रजेत् ।

यजेत बाधमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत् ॥

२-अपुत्रेण सुतः कार्यो यादृक् तादृक् प्रयत्नवः ।

पिण्डोदकक्रियाहेतोर्नाममङ्गीर्त्तनाय च ॥

३-मघं ह्यपत्यमोजश्च शौच्यं चैत्रं वल्लं तथा ।

पुत्रश्रैष्ठ्यं च भाभाग्यं समृद्धिं मुख्यतां शुभाम् ॥

४-प्रवृत्तचक्रतां चैव वाणिज्यप्रभृतीनापि ।

अरोगिच्चं यशो वीतशोक्रतां परमां गतिम्” ॥

—संग्रहः

श्राद्धसम्बन्धी अतीन्द्रिय रहस्यों का यथावत विस्तार कर देना माहेश अनापट्टित्युक्त व्यक्ति के लिए असम्भव है। गुरुप्रसाद के बल पर जैसा जो कुछ ध्यान में आया है, वह परीक्षा के लिए श्रद्धालु जगत् के सम्मुख उपस्थित नर दिया है। सर्वान्त में इस सम्बन्ध में अपनी ओर से केवल यहाँ निवेदन करना शेष रह जाता है कि, श्राद्धकर्म अतीन्द्रियभावापन्न है। अतः इस सम्बन्ध में तद्वत् को प्रणाम कर अनन्य श्रद्धा का ही अनुगमन करना चाहिए। एव देवकार्य से भी अधिक माहात्म्य रखने वाले सर्वभीष्टफल देने वाले इस पितृमार्थ्य की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निम्न लिखित वचन श्राद्धकर्म के इसी माहात्म्यातिशय का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

१—“श्राद्धान् परतर नान्य-द्रव्यस्वरमुदाहितम् ।

तस्मान् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥” (सुमन्तु) ।

२—“तस्माच्छ्राद्धं नरो भक्त्या शार्करिपि यथाविधि ।

कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सीदति ॥”

३—आचारमाचरेत्तत्र पितृमेधाश्रितं नरः ।

आयुषा-धन-पुत्रैश्च वर्द्धते नैव संशयः ॥” (ब्रह्मपुराणम्) ।

४—‘आयु-पुत्रान्-यशः-स्वर्ग-वीर्ति-पुष्टि-धनं-वियम् ॥ ।

पशून्-मौर्यं-धनं-धान्यं-प्राप्नुयात् पितृपूजनात् ॥” (यम)

५—“अरोगः प्रकृतिस्थश्च चिरायुः पुत्र-पौत्रमान् ।

अर्थवानर्थभोगी च श्राद्धज्ञानो भवेदिह ॥

परत्र च परां पुष्टिं लोकांश्च विपुलान् शुभान् ।

श्राद्धकृत् समप्राप्नोति यशश्च विपुलं नरः ॥” (देवता)

६—“ब्रह्मे-न्द्र-रुद्र-नामत्य-सूर्या-ग्नि-वसु-मास्तान् ।

विश्वेदेवान्-ऋषिगणान्-श्यांसि-मनुजान्-पशून् ॥

सरीसृपान्-पितृगणान्-यच्चान्यद् भूतसंज्ञकम् ।

श्राद्धं श्रद्धान्वितः कृष्वन् तर्पयत्यस्मिन् हि तत् ॥” (निष्णुपुराणम्)

७—“धनं-वेदान्-भियक्-मिद्धि-कुप्यं-गा-अप्यजाविष्म् ।

अध्वानापुश्च विधिययः-“श्राद्धं सम्प्रयच्छति” ॥

८—“कृत्तिकादिभारण्यन्तं स कामानापुयादिमान् ।
आस्तिकः श्रद्धानश्च पितृन् श्राद्धेन तर्पिताः ॥”

९—“आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च ।
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नखां पितामहाः ॥”

१०—“यद्यद् ददाति विधिवन् सम्यक् श्रद्धासमन्वितः ।
तच्च पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥”

११—“देवकार्य्याद् द्विजातीनां पितृकार्य्यं विशिष्यते ।
दैवं हि पितृकार्य्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम् ॥ (मनुः) ।

‘पितरो वाक्यमिच्छन्ति’ इमं श्रद्धेय वचन को आधार मान कर उक्त वाक्य मय पिण्डद्वारा श्रद्धेय पितुःपिण्ड की पूर्णवृत्ति करते हुए, उनसे निम्न लिखित अनुग्रह की कामना करते हुए द्वितीय परिच्छेद उपरत किया जा रहा है—

“कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा—

आयुः पितरो न मर्त्याः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा—

“महां”-स्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि” (अथर्व ६।२।१६)

“गोत्रं नोऽभिवर्द्धन्ताम्”

‘दातारो नोऽभिवर्द्धन्तां—वैदाः सन्ततिरेव च ।

श्रद्धा च नो मा व्यगमद्-बहुदेयं च नोऽस्त्विति ॥

अन्नं च नो बहुभवेदतिथींश्च लभेमहि ।

याचितारश्च नः सन्तु—मा च याचिष्म कञ्चन”

श्रोम्-शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति !!!

समाप्ता चैयं—अण्मोचनोपायविज्ञानोपनिषद्

द्वितीयपरिच्छेदात्मिका

१

आनृणयं करोत्वनया पितृदेवता

—X—

श्री

शब्दविज्ञानग्रन्थान्तर्गत—

‘सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषत्’ नामक

तृतीयखण्डान्तर्गत

“ऋणामोचनोपायोपनिषत्” नामक

द्वितीय परिच्छेद उपरत

२

श्रीः

अथ-भ्रातृविज्ञानग्रन्थान्तर्गत—

‘सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषत्’ नामक

द्वितीयखण्डान्तर्गत

“आशौचविज्ञानोपनिषत्” नामक

द्वितीय परिच्छेद

३

— ❁ —

श्रीः

अथ-मापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदि

आशौचविज्ञानोपनिषत्

परिभाषाज्ञान की विलुप्ति, एवं सांस्कृतिक पतन-

यद्यपि निवन्ध आवश्यकता से अधिक विस्तृत होना जा रहा है, तथापि आवश्यकतम विषयों की दृष्टि से विवश होकर इस विस्तारभाव का आश्रय लेना अनिवार्य बन रहा है। सनातन-मानव-धर्मशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली परिभाषाओं के विलुप्तप्राय हो जाने से, परिभाषाओं के विरलेपक वेदशास्त्र के पारम्परिक अध्ययनाध्यापन के उन्मिद्ध हो जाने से, अनार्यप्रन्थों की अनन्यता से, ओर ओर भी कई एक ज्ञान-अज्ञात कारणों से आज सनातन विधि-विधान विचारशील विद्वानों की दृष्टि में भी जब भीमांस्य बन रहे हैं, तो ऐसी दशा में साधारणवर्ग यदि इनकी उपादेयता के सम्बन्ध में ज्यामोह में पड़ जाय, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रकृत प्रकरण में जिस विषय को लेकर हमें विचार करना है, उस विषयने वर्तमान युग में एक ऐसा तूलरूप धारण कर रक्खा है, जिसे देखकर भारतीय सांस्कृतिक पतन का भलीभाँति अनुमान लगाया जा सकता है।

अस्पृश्यता के सम्बन्ध में राष्ट्रिय दृष्टिकोण-

तत्त्वानुगत अशुचिभाव को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्रकारोंने असञ्चूदों (अन्त्यज-अन्त्याय-मायी-दस्यु-म्लेच्छों) को अस्पृश्य माना है। शास्त्र के इस अस्पृश्यता-सिद्धान्त को लेकर भारतवर्ष के राष्ट्रिय प्राज्ञण में आज पर्याप्त कोलाहल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि, "अस्पृश्यता ही हिन्दूजाति का एकमात्र ऐसा कलङ्क है, जिम्मे भारतश्री का, भारतस्वातन्त्र्य का अपहरण किया है"। अपने आपको ईश्वर के निकटतम सम्बन्धी समझने का अभिमान करने वाले, वर्णाश्रमव्यवस्था के अनन्यसमर्थक-शास्त्रप्रमाणीकरण गीताशास्त्र जैसे शास्त्र को अपनी प्रातिस्विक सम्पत्ति उद्घोषित करने वाले, गीता-प्रतिपादित कर्ममार्ग को ही एकमात्र जीवन का परम पुरुषार्थ कहने वाले कतिपय राष्ट्रिय नेता ही आज 'अस्पृश्यता' जैसे विज्ञानसिद्धान्त को, शास्त्रसिद्धान्त को, अतएव इस इश्वरीय आदेश को हिन्दूजाति का कलङ्क मान रहे हैं, और मनवा रहे हैं। 'भूतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः' रूप से 'शिक्षित' कहलाने वाला वर्तमान युग का शिक्षितवर्ग भी इन कल्पित राष्ट्रिय प्रयादों की ओर क्रमशः आकर्षित होता जा रहा है।

हमारे चे कर्णधार, एव तदनुगत शिञ्जित-मानव असच्छद्र की अस्पृश्यता का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि, उनकी विशाल-उदार-तत्त्वपूर्ण दिव्यदृष्टि में 'असच्छद्र-मानव' और वर्णमानव के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इसी आधार पर उनकी यह तार्त्विक घोषणा है कि— 'वह भी उनके जैसा ही मनुष्य है। उसी शुक्ल-शोणित के दाम्पत्यभाव से उत्पन्न होने वाला, उही धात्मा, मन, बुद्धि, इंद्रियदणों से युक्त रहने वाला, उसी ईश्वरीय समानक्षेत्र (भूक्षेत्र) को अपनी आवासभूमि बनाने वाला असच्छद्रवर्ग हम से सर्वात्मना समतुलित है। जैसे हम हैं, ठीक वैसा ही वह है। हमें जो प्राकृतिक अधिकार, जो सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं, अवश्यमेव वह भी इनका पूर्ण अधिकारी है। 'शुनि चैव श्वपाके च परिडत्तः समदर्शनः' इस गीतारहस्य से भी इस समानाधिकारता का समर्थन हो रहा है।' इस प्रकार के समदर्शन के आधार पर समानाधिकार-प्रणय की व्यवस्था करने वाले आदेशाभिनितिपिठ हमारे ये आत्मबन्धु परोक्षदृष्टि से जिस सर्वनाश का बीज बपन कर रहे हैं, हन्त ! उन्हें यदि यह विदित हो जाता, अथवा तो विदित करा दिया जाता कि, उन्होंने जिस समदर्शन के आधार पर जिस समानाधिकारता का सिद्धान्त स्थापित करने की जो भूल की है, वही भूल उनके अनुग्रह से, परमात्मा न करे ऐसा हो, भारतीय प्रजा को ऐसे गर्त में डाल देगा, जिससे परित्राण पाना एकमात्र अवतारपुम्प पर ही निर्भर होगा।

हमारे ये विचारशील बन्धु जिसे समदर्शन कर रहे हैं तत्काल वह विषमदर्शन है, यह उस समय भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है, जब इस शब्द के प्रयोक्ता शास्त्र से हम इसकी परिभाषा कराने आगे बढ़ते हैं। "श्रोत्र-चक्षु-नासिका-मुख-हस्त-पादादि-युक्त स्थूलशरीर की दृष्टि से हम सब समान हैं", इत्याक रक समदर्शन तो भारतीय तत्त्वदर्शि से, तथा उनकी आराध्या प्रतीन्य तत्त्वदर्शि से भी एकान्तत विषमदर्शन ही है। वैषम्य ही भृष्टि का भूल उपादानकारण माना गया है। प्रकृति रहस्यवेत्ता प्राधानिकों (सायणों) का इस सम्बन्ध में यह निर्णय है कि, प्रकृति के 'सत्त्व-रज-तम' नामक तीनों गुणों की विषमता ही, दूसरे शब्दों में गुणत्रयरूपा प्रकृति का वैषम्य ही इस स्थूलतम का उपादान बनता है। क्योंकि सूक्ष्मतम का उपादान विषम प्रकृति है अतएव 'कारणगुणा' कार्य गुणानारभन्ते' न्याय से स्थूल प्रपञ्च का अणु अणु हम प्राकृतिक विषम भाव से नित्य आबान्त बना रहता है। जिस दिन प्रकृति, जिवा प्रकृति के गुणत्रय अपनी विषमता छोड़ कर साम्यभाय में परिणत हो जायेंगे, उसी क्षण समस्त भौतिक प्रपञ्च प्रलयगर्भ में विलीन हो जायगा, जिसके उपक्रम को हमारे चे नवबन्धु श्रेय पन्था मानने की भयङ्कर भूल कर रहे हैं।

समानाधिकारव्यापनोहन—

जिस प्रकृतितन्त्र में तन्त्राची पूर्णधरपुरष भी आबद्ध हैं, जिस विषम प्रकृति को, जिवा प्रकृति की विषमावस्था को आगे कर परपुरष (अव्ययपुरष) विश्वतया विश्वप्रजा के निस्त्राण में समर्थ होता है, जो

विषम प्रकृति-‘मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सृयते सचराचरम्’ (गीता ६।१०) के अनुसार विश्व का मूल-कारण बनी हुई है, जिस प्रकृतिपाश में श्रावद्ध पुरुष को भी ‘परवश’ रहना पड़ता है, उस भिन्नप्रकृति-मूलक भिन्नवाद को सम देखने वाले तत्त्वदृष्ट्या सचमुच प्रणम्य हैं, इन का समदर्शन प्रणम्य है, और प्रणम्य है तदाधारेण (कल्पिताधारेण) प्रतिष्ठित उनका कल्पित समानाधिकारवाद । क्या पशु पक्षी-कृमि-जीवों में आँख नाक-दान मन बुद्धि नहीं है ? क्यों नहीं इन्हें भी समानाधिकार दे दिया जाता ? उस समदर्शी ईश्वर के साम्राज्य में उत्पन्न होने वाले अन्न का सारभाग तो हम निगरित कर जायें, और पशुओं को केवल निस्तत्त्व तृण खाने मात्र का अधिकार दिया जाय, यह कैसा समदर्शन है ?, कैसा समानाधिकार है ? । आन हम शीत-शीत-वर्षा से बचने के लिए सावरण प्रासादों में सुख भोगें, और ये बेचारे पशु-पक्षी हमारे जैसे ही आँख-नाक-दान-आदि रखते हुए भी शीतातपवर्षा के कष्ट सहते रहें । अवश्य ही आज से ही इसी क्षण से तृण के स्थान में इनके लिए न केवल जौ-गेहूँ की ही, अपितु उन सब तिक्त मधुर-लपलादि युक्त भोज्य पदार्थों की व्यवस्था करनी ही चाहिए । उनके लिए भी भव्य अट्टालिकाओं का निर्माण होना ही चाहिए । प्राणिमात्र की हितैषिता की घोषणा करने वालों की सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-सत्ता में यह अनाचर ?, यह अत्याचार ?, यह विषम वर्त्तन ? अवहण्यम् ! अवहण्यम् !

जात्युपजातिमीमांसा—

हम भूल कर रहे हैं । हमें इतनी विदूर अनुपाधन न कर केवल मनुष्यजाति को ही विचारविषय का केन्द्र बनाना चाहिए । अभ्युपगमवाद से अपनी भूल स्वीकार करते हुए थोड़ी देर के लिए ऐसा भी माना जा सकता है । अभ्युपगमवाद इसलिए कहना पड़ रहा है कि, जिन ‘पशु’-‘पक्षी’ आदि-जातियों को एक एक जाति मानने की भूल की जा रही है, उनमें प्रत्येक में वसी प्रकृतियैषम्य से अनेक जात्युपजातियाँ व्यवस्थित हैं । अश्व गौ गर्दभ सिंह-मृग-वराह-आदि पशुजाति की अनेक अवान्तर जातियाँ हैं । अर्वा-वाजी-श्यामकर्ण-आदि अनेक अधोपजातियाँ हैं, जिनका ‘अश्वशास्त्र’ नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ में निरूपण हुआ है । वशा-रुपिला-कामधेनु-धूम्रा-आदि भेद से गौजाति भी अनेक भागों में विभक्त है । गर्दभ की अवान्तर उपजातियों का अन्वेषण कर्म तो आज के युग में सुकर है ही । इसी प्रकार सिंहादि की प्यरदा समझिए । पक्षियों में अवान्तर असंख्य जाति-उपजातियाँ । कृमियों में यही व्यवस्था । सर्प नामक केवल एक कृमिचिरोप की ? सद्स्र उपजातियाँ । क्या महाभारत के सर्प-सत्र को देखने का कष्ट करेंगे ? । इसीलिए हम अपनी भूल को अभ्युपगमवादमूला बतला रहे हैं । विशेष जिज्ञासा की पूर्ति के लिए गीताभाष्यभूमिका-वर्त्मयोगपरीक्षा प्रकरण का ‘वर्णव्यवस्थाविज्ञान’ नामक प्रकरण देखने का कष्ट कीजिए । यदि पशुजाति की अवान्तरजातिमूला अश्व-गर्दभादि जातियों में प्रकृतिभेदद्वारा असंख्य उपजातियाँ हो सकती हैं, तो अवश्य ही मनुष्यजाति की अवान्तर जातिमूला हिन्दूजाति में भी प्रकृतिभेदमूला ब्राह्मणक्षत्रियादि-अनेक उपजातियाँ हो सकती हैं ।

सर्वोच्छेदक दृष्टिकोण—

जाति-तत्त्व वा भी तो समन्वय करना पड़ेगा। 'जाति' शब्द का मूलप्रभव कौन ? महत्-प्रकृति-रूप वह महानात्मा, जिसका इस श्राद्धविज्ञाननिबन्ध में आरम्भ से यशोगान किया जा रहा है। "आकृति, प्रकृति, अहङ्कृति" एवं 'सत्त्व-रज-तम-' इन ६ भावों के सम्बन्ध से यह जाति- (जाति-आयु-भोग)-प्रवर्तक पदगुणक महानात्मा ही कार्यविश्व का मूलप्रवर्तक है। आकृति का तमोगुण से, प्रकृति का जो गुण से, अहङ्कृति का सत्त्वगुण से सम्बन्ध है। आकृति की प्रतिष्ठा प्रकृति है, प्रकृति की प्रतिष्ठा अहङ्कृति है। अतएव सत्त्वगुणानुगत अहंभाव- (आत्मभाव)-मूला-आत्मदृष्टि ही बाह्यदृष्टियों की मूलप्रतिष्ठा मानी गई है। आकृति-साम्य समदर्शन का मूल नहीं है, अपितु प्रकृतिसाम्य समदर्शन का मूल है। नहीं, नहीं, प्रकृति तो पूर्वकथनानुसार स्वयं विपम है। भला वह समदर्शन का मूल कैसे बन सकती है। तो क्या अहं-साम्य समदर्शन का मूल है ?। नहीं, महत्प्रकृत्यनुगत यह अहंभाव भी तो प्राधानिक सिद्धान्त के अनुसार प्रतिशरीर में भिन्न भिन्न ही है। प्रत्येक वा सविशेष आत्मा अपने-अपने सुखदुःखादि द्वन्द्वों से पृथक्-पृथक् अतिशय रस रहा है। इस प्रकार महत्प्रकृति से सम्बद्ध, अतएव सर्वथा विपम आकृति-प्रकृति-अहङ्कृति (सविशेष आत्मा), तीनों में से किसी को भी समदर्शन का मूल नहीं माना जा सकता। जब ये तीनों ही समदर्शन के मूल नहीं, तो इनके आधार पर समानाधिकार की कल्पना केवल खपुष्पकल्पना-स्वरूप में शेष रह जाती है। हमारा शरीर, हमारा इन्द्रियाँ, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा स्वभाव, हमारा सविशेष-कर्मफलभोग्य-कर्मकर्ता भूतत्मा-प्रति-योगमाया के भेद से परस्पर एक दूसरे से विपम है। इन विपम उपकरणों के सम्बन्धी यच्चयावच्च लौकिक जड़-चेतन पदार्थ विपम हैं। इसी विपमता से सब के अधिकार परस्पर विपम हैं। इस प्रकार जिसे हम चलते फिरते समदर्शन कर रहे हैं, वह तो तत्त्वतः आत्यन्तिक रूप से विपमदर्शन है। एवं ऐसे विपमदर्शनात्मक समदर्शन के आधार पर जिसे हम समानाधिकार कहने चले हैं, वह तो वस्तुगत्या विपमाधिकार है। तत् को तद्रूप से देखना, एव-तत् को तदधिकार में ही सरत्तित रखना सृष्टि की स्वरूपज्ञा है। एवं तत् को अत्ररूप से देखना, एवं तत् को अतदधिकार के लिए प्रोत्साहित करना ही सृष्टिस्वरूप का उच्छेद करना है। यह उच्छेद विश्वोच्छेद का कारण तो नहीं बनना, हाँ हमारे स्वरूप का उच्छेदक अवश्य बन जाता है।

समविपयभाव मीमांसा—

तत्त्वदृष्टि को छोड़ कर भूतदृष्टि से ही विचार कीजिए। आपके आग्रह दुराग्रह-विशेष से मान लिया हमने कि मनुष्य-मनुष्य सब एक हैं, समान हैं, जब कि तत्त्वतः पूर्वकथनानुसार इस मान्यता में कोई सार नहीं है। क्या आप इस समदर्शन के आधार पर मनुष्यमात्र को समानाधिकार दे सकेंगे ?, क्या आपने कभी किसी को ऐसा अधिकार दिया है ?। अधिकार का अपहरण ही किया

होगा आपने। अधिकार-प्रदान की शक्ति आप में है ही कहाँ। आप नहीं जानते, आप में एक बहुत बड़ी निर्मलता है। उसी निर्मलता का नाम है—सर्वशेष आत्मा से सम्बन्ध रखने वाला आत्माभिमान, जो कि आत्माभिमान साधारणभाषा में 'व्यक्तिप्रतिष्ठा' कहलाया है। स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को इतर व्यक्तियों की तुलना में आगे बढा हुआ देखना चाहता है। समदर्शन का वृद्धातिवृद्ध प्रपितामह भी मानव का इस प्रलोभन से ब्राण नहीं कर सकता। निरोध कर सकती है इस प्रलोभन का एकमात्र यह ब्रह्माद्वैतभावना, जिसे प्राप्त कर लेने पर मानव भेद की तो क्या कथा, जड-चेतन का वैषम्य भी त्रिस्मृत कर देता है। परन्तु जबतक हम व्यवहारजगत् में प्रतिष्ठित हैं, जबतक हम राष्ट्र समृद्धि के इच्छुक हैं, समानोन्नति के पक्षपाती हैं, वैयक्तिक विकास के अनुगामी हैं, तबतक उक्त प्रलोभन से पीछा छुडाना सर्वथा असम्भव ही है। यही आत्माभिमान आगे जाकर विपमाधिकार का प्रवर्तक बन जाता है।

आपादमस्तव' इस विपमदर्शन, तथा समानाधिकार के कुचक्र में बह्मण करते रहने वाले, केवल वाड भाषण 'समदर्शन-समानाधिकार' शब्दों का उद्घोष करने वाले उन कर्णधारों को सभामध्य के उध पीठ पर बैठने का अधिकार किसने दिया? उन्हीं के समान आँख नाक वाले दर्शक नीचे अप्रतिष्ठा से बैठें, और वे समदर्शी भगवत्प्रतिभावत पीठ पर विराजमान रहें, यह कैसा समदर्शन?, और कैसा यह समानाधिकार?। गणानुगतिक इन दर्शकों का भगवद्दर्शनाधिकार सम्भवतः सुलभ है। किन्तु ये श्रद्धालु उन सत्तापीठाधीश्वरों के दर्शनाधिकार के लिए विदित नहीं, कितना कष्ट उठाते रहते हैं। अनुग्रहदृष्टि तो असम्भव ही है। वे उपदेशक हैं, हम उपदिष्ट हैं। वे पथप्रदर्शक हैं, हम पथिक हैं। वे अनुशासक हैं, हम अनुशासित हैं। हमारी थोड़ी भी भूल हमारा महा अपराध है, उनकी महाभूल भी हमारी दृष्टि में कोई गुप्त मङ्गलप्रद परोक्ष रहस्य है। और यह दर्शन अधिकार-वैषम्य इसलिए स्थाभाविक है कि, उनकी जन्मदात्री प्रकृति स्वयं विपमा है। अपने इस स्थाभाविक विपम-दर्शनात्मक समदर्शन के आधार पर इनकी ओर से जिस कल्पित समदर्शन का सूत्रपात हो रहा है, उसके दुष्परिणाम आन हमारे सामने उपस्थित हैं। राष्ट्रिय व्यवस्था से आरम्भ कर व्यक्तिन्त्र पर्यन्त अनधिकार-चेष्टाओं का साम्राज्य हो रहा है। जो कल राष्ट्रवादी था, वही आन राष्ट्रविरोधी बन रहा है। आजाएँ निबलती हैं, दण्डविधान बनते हैं। 'अनुशासन भङ्ग कर दिया' का करुण मन्दन आरम्भ होता है, परन्तु सब निष्फल। सामाजिक व्यवस्था में भी यही दुर्गति सामने आ रही है। समाज के शिष्टों का अनुशासन आन धाव्याहित तूल-दृष्टादि की अपेक्षा से भी निर्भर (हल्का) प्रमाणित हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने सामाजिक विचार अपने अपने लिए नियत हैं। एक एक व्यक्ति एक एक समाज बनता हुआ 'सममञ्जति' लक्षण 'समान' शब्द का गला घोट रहा है। व्यक्तिप्रतिष्ठा की रक्षा के नाते समयोचित आकर्षक प्रभासोत्पादक वेश धारण कर यत्र तत्र सभा समितियों में पहुँचने वाले वे वन्धुगण आदर्शवाद के-दर्म्भ वीरता के-समानाधिकार के-समदर्शन के उद्घोषों से जहाँ गूभारवाही

गोपमस्तक को हमपदावालों से कम्पित करते रहते हैं, मुष्टिप्रहारों से वाष्टमञ्ज के अङ्ग प्रत्यङ्ग विदीर्ण करने का परमपुरुषार्थ करते रहते हैं, वहाँ आस पड़ोम के दु खी आर्त्ता बन्धुओं के लिए वे ही पुण्य पुङ्गव गजनीमौलिकान्याय की उगासना करते रहते हैं। अधिक हुआ तो समाज के नियमों का भङ्ग कर उसे जलाञ्जलि से तुल्य करने का अनुपद कर देते हैं। व्यक्तिगत मृदु आनरक्षकताओं को उद्दाम वासनाओं से भावितान्त करण इन समाजनेताओं की दिव्यनृष्टि में भारतीय सभी सामाजिक नियमों पर नियम रूढ़िवाद है, व्यर्थ के आडम्बर है।

आदर्श समतुल्य- —

'एको गौत्रे य भवति पुमान् सः कुटुम्बं विभक्ति' से सम्बद्ध कौटुम्बिक व्यवस्था के रूढ़ि सामाजिक नियम रूढ़िवाद, एवं 'भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्' (गीता ३।२३।) के अनुसार केवल व्यक्तिगत पापमयी मुष्टि वृत्ति के अनुगामी इन दिव्य पुरुषों का आदर्श आदर्श है। देशभक्ति स्वदेशभक्ति पर यत्निश्चिन् भी प्रहार न करने वाले धर्मनियन्त्र (रेडियो) की व्यासना तो आदर्श है, जिसे समाज के सभी व्यक्ति सुलभतया प्राप्त नहीं कर सकते। किन्तु विवाहाद्युत्सवों में भेरी ताल गझार आदि वाद्यों का धादन इनकी नृष्टि में रूढ़िवाद है। बन्धु वा-धवा के साथ सोरसाह गज नुरग पशुति द्वारा वरधानादि के प्रदर्शन तो रूढ़िवाद है, किन्तु विशुद्ध विदेशी जड़ यानसाधनों का परम्परा का महण आदर्श है। वर वधू के सम्मुख उपस्थित होकर उनके प्रणयभास से प्रसन्न होकर साक्षान् रूप से उन्हें आशीर्वाद देना तो रूढ़िवाद है किन्तु 'मेरे धर्मक का विवाह है, कृपया आशीर्वाद भेनिए' वाली आशीर्वादपद्धति-आदर्श है। भारतीय शिष्टमर्यादा में आसनदि लगाकर भारतीय भोज्य पदार्थों से अतिथियों का सम्मान करना तो रूढ़िवाद है, किन्तु विद्युन्धवाद्यदित वातावरण में कुर्सी टेबुल अदि के महर्षि विन्यास द्वारा विविध प्रकार के प्रभूत्व, और सत्रों मुरप वद भारतीय पेष, जो गर्मी में भी बहुत ठंडक पहुँचाने वाला माना जा रहा है, आतिथ्य के लिए उपस्थित करना आदर्श है। यही दुर्व्यवस्था आज हमारी कौटुम्बिक व्यवस्थाओं में है।

मानवीय मर्यादा का आत्यन्तिक स्पृहण- —

वात अप्रासङ्गिक होती हुई भी हमारी सङ्कुचित नृष्टि में लाभ की है। हमारे एक अन्य मित्र ने जो वैदिक साहित्य के अनन्य प्रेमी हैं, जिनका नामोल्लेख शिष्टता के नाते अप्राप्त है, एक बार हमारे साधने 'पॉलिमी' (धीमा) का महत्त्व उपस्थित किया। "वर्त्तमान दशा में सभी व्यवस्थाओं के अस्तव्यस्त हो जाने में भले ही कुछ समय के लिए इस धीमापद्धति में हमें बहने मर को अर्थसुविधा मिल जाय, किन्तु भारतीय दृष्टिकोण से, विगेषत भारतीय कौटुम्बिकव्यवस्था के त्रि कोण से वह व्यवस्था सर्वथा घातक है" इस प्रतिपाद से कदा बडा कठनता से उन्होंने अपना मन्तव्य बदला। पति-पत्नी-माता-पिता-पुत्र वध्या-भ्राता-भगिनी-बन्धु-आदि की समष्टि से सम्बन्ध रखने वाली

कौटुम्बिक व्यवस्था एक प्रकार का शासनतन्त्र है, राश्ट्रतन्त्र है। कुटुम्ब के ज्येष्ठ-श्रेष्ठ व्यक्ति के आधार पर सम्पूर्ण कुटुम्ब का उत्तरदायित्व निर्भर है। उबर उरुपॉलिसी व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रोत्साहन देती हुई इस व्यवस्था पर पूर्णरूप से आचान करती है। अपनी व्यक्तिगत अर्थज्ञालसा को उच्चोन्नत करने वाली यह पॉलिसी पिता को पुत्र से, भाई को भाई से प्रथक् कर देती है। उदाहरणों की दुर्भाग्य से आज कोई न्यूनता नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक आदर्श (जिसने भारतीय मानव को— 'अमृतस्य पुत्रा अभूम' यह दीक्षा दी है, जिस दीक्षा से दीक्षित यह सदा 'अमर-भावना' का उपासक बना रहता है, ऐसे इम दिव्य सांस्कृतिक आदर्श) को अपनी मूलप्रतिष्ठा मानने वाले आस्तिक भारतीय मानव को, अपनी प्रकृतिसिद्ध कौटुम्बिक व्यवस्था के पारम्परिक आदर्श को लक्ष्य बनाते हुए इस आदर्श की महत्ता को परोक्षरूपेण आमूलचूड़ विनष्ट कर देने वाली घातक 'पॉलिसी' के व्यामोहन से इसे अपने आरामो अस्पृष्ट ही बनाए रखना चाहिए। व्यक्तिगत विचैयणा को प्रोत्साहित करती हुई यह प्रतोव्य 'पॉलिसी' रुग्ण 'पॉलिसी' कालान्तर में लोकैणा की जननी बनती हुई कौटुम्बिक व्यवस्था के उच्छेद के साथ साथ व्यक्ति के आध्यात्मिक निःश्रेयम् भाव का भी मूलोच्छेद कर डालती है।

ब्रह्मानुगत समदर्शन—

कौटुम्बिक व्यवस्था की दुर्दशा का प्रत्यक्ष निदर्शन आज भारतवर्ष का प्रायः प्रत्येक (शिथिल) गृहस्थ है। "हम भी मनुष्य, हमारा भी स्वतन्त्र स्वत्त्व" इस प्रकार पूर्वप्रतिपादित विपाक समदर्शन-भारता के अनुग्रह से आज पारस्परिक सद्भाव उच्छिन्न हो गया है। पुत्र कहता है—'इसे न भूलिए, मैं प्रथम मनुष्य हूँ, पुनः आपका पुत्र हूँ'। कन्या कहती है—'सावधान ! मैं शिथिल हूँ, मेरे कार्यों में हस्तक्षेप करने की भूत न कर बैठना'। पत्नी कहती है—'नारीजाति-को पददलित करने का युग वंशत गया है। हम देश की सम्पत्ति हैं। जितना जो अधिकार तुम्हारा है, उतना वही अधिकार हमारा है'। तद्विषय, आज सभी व्यक्तिवर्ग इस प्रकार अधिकारव्यामोहन से आत्मस्वरूपविमुग्ध बन रहे हैं। पारस्परिक मानमर्यादा-संयम-आदर्श सब कुछ स्मृतिगर्भ में विलीन है। श्रीर. राष्ट्र-समाज कुटुम्ब की इन उक्त अव्ययमर्यादों का श्रेय है एकमात्र उस व्यक्तिगत् को, जिसने समदर्शनात्मक विधम दर्शन की भावना से अपना स्वरूप विस्मृत कर दिया है। हमारा व्यक्तित्व आज 'मनुष्या एवैकैऽतिक्रामान्ति' इस श्रौत उद्गारको चरितार्थ कर रहा है। आज हम स्वयं अपनी अधिकारमर्यादा से वञ्चित हैं। कब-किस प्रकार-कहाँ-कबतक-क्या करना चाहिए ? इस कर्मोपनिषत् के ज्ञानाभाव से आज स्वयं हन अपना भी नियन्त्रण करने में असमर्थ होते हुए उत्पन्न-गमन के अनुगामो बन रहे हैं। यही महादोष सर्वप्रथम व्यक्ति में, तद्द्वारा व्यक्तिमण्डिरूप कुटुम्बों में, कुटुम्बसमष्टिरूप समाजों में, समाजसमष्टिरूप राष्ट्र में सांक्रामिक महामारी की भौति व्याप्त हो गया है। अमर्यादित व्यक्ति-समष्टिरूप कुटुम्ब-तत्समष्टिरूप समाज-तत्समष्टिरूप राष्ट्र का यह समदर्शन, और यह समानाधिकार, कौन कह सकता है कि, हमारा सर्वनाश करके ही विश्राम न लेगा।

प्रचलित समदर्शन के (जो आज उन्हीं समदर्शियों का भाषा में साम्यवाद नाम से भाषित पल्लवित हो रहा है), तथा तत्रप्रतिष्ठ समानाधिकारतत्त्व के उक्त इतिवृत्त से पाठकों को सम्भवतः यह स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति न होगी कि, भारतीय ऋषियों ने जिसे-समदर्शन कहा है, उसका प्रकृतितन्त्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । जिस गीताध्वचन के आधार पर अपनी कल्पना से माध्य विचारकों ने समदर्शन की उक्त परिभाषा की है, उसी गीताशास्त्र से इस की परिभाषा सम्भव कराना चाहिए । सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्च को गीताश्रुति से-पुरुषदृष्टि, प्रकृतिदृष्टि, भेदसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । पुरुषदृष्टि के अख्ययदृष्टि, ईश्वरदृष्टि, ब्रह्मदृष्टि, समदृष्टि, आदि विविधरूप हैं । एवं प्रकृतिदृष्टि के ही अक्षरगर्भिता चरदृष्टि, जीवदृष्टि, विपमदृष्टि, विश्वदृष्टि, आदि अनेक विधर्त हैं । समपुरुषतत्त्वाधार पर प्रतिष्ठित त्रिपदा प्रकृति ही विश्व का निर्माण करती है । प्रकृति-पुरुष के समन्वित रूप का ही नाम 'इदं विश्वम्' है । फलतः विश्व में परस्परतन्त्रविन्द-भावों का समन्वय सिद्ध हो जाता है । जह-चेतन-सर्वविध पदार्थों में यह अभिन्न-अविभक्त-रूप से व्याप्त है । इस अभिन्ना-अखण्डा-पुरुषसत्ता के आधार पर भेदभूलक-भेदभावापन्न प्राकृतिक पदार्थ प्रतिष्ठित हैं । अपनी विद्वानदृष्टि से सर्वानुस्यूत इस अभिञ्जन्न की भावना रखना ही समदर्शन है । इसी समदर्शन का नाम वास्तविक समदर्शन है । 'शुनि चैव श्रुपाके च परिहताः समदर्शिनः' से ब्रह्मदर्शन अभिप्रेत है । क्योंकि यही ब्रह्म 'सम' नाम से प्रसिद्ध है । निम्न लिखित ध्वचन सर्वध्वक ब्रह्म के इसी समन्वय का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

१-समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ (गी० ६।१६।)

२-समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ (गी० १३।२७।)

३-समं पश्यन् हि सर्वत्र समवास्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ (गी० १३।२८।)

४-यदा भूतपृथग्भावानमैकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा ॥ (गी० १३।३०।)

५-क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमीक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ (गी० १३।३१।)

६-सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ (गी० ६।२६।)

७—यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ (गी० ६।३७) ।

८—इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

“निर्दोषं हि समं ब्रह्म” तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः (गी० ५।१६) ।

अर्जुन, विचारशील अर्जुन समदर्शन की भावना को लेकर आगे बढ़ा था । “ये सब हमारे ही तो बन्धु बान्धव हैं, भला इन्हें मार कर हम कैसे सुखी हो सकते हैं” यही तो अर्जुन की समदर्शन मूला दयामयी भावना थी । परन्तु भगवान् ने इसका लोहातोड़पि समादर न किया । कारण, अर्जुन का यह समदर्शन वस्तुतः विषमदर्शन था प्रकृतिविरुद्ध दर्शन था । जो जैसा है, उसे वैसा न समझना ही प्रकृति-विरोध है । अर्जुन ने स्वयं अपने आपको ही समझने में भूल की । यह भूल गया कि, “मैं क्षत्रिय हूँ, क्षात्रबोध्य मेरी प्रकृति है, जिसकी स्वरूपरक्षा एकमात्र आततायी वध पर ही अवलम्बित है” । अर्जुन की दृष्टि विषमा थी, वर्त्तन सम था । विषमदर्शन-समवर्त्तन का अनुगामी बना हुआ अर्जुन इस प्रकार जन्म कर्त्तव्यविमुख हो आता है, प्रकृतिधर्मविरुद्ध अधर्म जब इस पर आक्रमण कर लेता है, तो भगवान् इसके सम्मुख प्रकृति पुरष के विवेक का धिरलेपण करते हुए यह सिद्धान्त स्थापित करते हैं कि, वास्तविक समदर्शन अव्ययात्मालुगत है, एवं वास्तविक वर्त्तन प्रकृत्यनुगत है । ब्रह्म सम है, अतः इसे मूल बना कर सर्वत्र आत्मभारना का अनुभव करना चाहिए । प्रकृति विषमा है, अतः इसे मूल बना कर विषमवर्त्तन का अनुगामी बनना चाहिए । समदर्शन का सर्वशरीरों में समानरूप से व्याप्त अक्षय्यब्रह्म से सम्बन्ध है, पुरुष से सम्बन्ध है, जो कि जन्म-मृत्युप्रवाह से असंश्रुष्ट रहता हुआ विभूतिसम्बन्ध से सर्वत्र समरूपेणस्थित है । समदर्शनमूलक इसी अक्षय्यपुरुष को लक्ष्य बना कर भगवान् ने यह व्यवस्था की कि—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

—गीता २।२०।

विश्वानुगत विषमवर्त्तन—

कर्मप्रधान व्यावहारिक जगत् का सत्त्वात्र है प्रतिशरीर में भिन्न भिन्न प्राकृतिक सोपाधिक भूतात्मा, जो महानात्मा, विज्ञानात्मा, भूतादि से नित्य सम्परिष्वक्त रहता है । यह प्रतिशरीर में भिन्न भिन्न है । इस दृष्टि से प्रत्येक प्राणी का तन्त्र स्वतन्त्र है । इसका जन्म होता है, मृत्यु होती है । उस निर्विशेष के लिए जहाँ एक ओर भगवान् ‘न जायते म्रियते’ कहते हैं, वहाँ इस सविशेष आत्मा के लिए निम्न लिखित सिद्धान्त स्थापित करते हुए इसे जन्म-मृत्युप्रवाह से आक्रान्त बतला रहे हैं—

जातस्य हि भ्रवो मृत्युर्भुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्यं न स शोचितमहसि ॥

—गीता २।२७।

विषमभावापन्न विषम विरव को मर्यादा-रक्षा के लिए व्यवहार के अनुबन्ध से इसे लक्ष्य बनाना चाहिए, एवं पराशान्ति के लिए व्यवहारातीत उस समग्र को लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि हम केवल विश्वासक्ति में अनुरक्त हो गए, तो सर्वनाश है। साथ ही यदि केवल ब्रह्मभावना में ही विलीन बने रह गए, तो लोकसमग्र लोकमर्यादा विश्वस्वरूप का उच्छेद है। क्या करना चाहिए ? भगवान् उत्तर देते हैं—सम ब्रह्म को आधार बनाओ, विषम विश्व को आघेय बनाओ। व्यवहारजगत् में सविशेष आत्मा को प्रधान बनाओ, इससे तो लोकसमग्र सुरक्षित रहेगा, मर्यादा सुस्थायित्व बनी रहेगी। एष अपने व्यवहारकाल के साथ साथ ही उस समग्र की भावना सुरक्षित रखे। इससे विश्वासक्तिमूलक बन्धन अपना प्रभाव न डाल सकेगा। इस प्रकार समग्रमूलक समदर्शन के आधार पर विषम प्रकृतिमूलक विषमवर्त्तन से उभयलोकनिष्ठा सुरक्षित बनी रहेगी।

फलत सुपरिणाम होगा— ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिशाम्भसा ॥

—गीता ५।१०।

ऐच्छिक सर्वनाश का आमन्त्रण—

भारतीय प्रजा ने उक्त आदेश का मूल्य समझा, और ऐसा समझ कि, सम्भवत किसी अन्य जाति को इस समग्र का सौभाग्य न प्राप्त हुआ होगा, न भविष्य में ही कोई आशा है। इसका समदर्शन केवल चेतन-जगत् पर ही विश्रान्त नहीं हो गया, अपितु जडपदार्थों में भी इसकी यह ब्रह्मभावना व्याप्त हो गई। इस समदर्शन के साथ इसने विषमवर्त्तनद्वारा लोकनिष्ठा का भी समग्र किया। एकत्व में अनेकत्व स्थापित कर, एव अनेकत्व में एकत्व के दर्शन कर आर्यप्रजा ने उभयलोकनिष्ठा को सफल बना लिया। समदर्शन के प्रभाव से जहाँ इसने आध्यात्मिक आत्मजगत् पर विजय प्राप्त किया, वहाँ विषमवर्त्तन से आधिभौतिक वाद्यजगत् को पुष्पित-पल्लवित किया। एक ओर विषमवर्त्तनपक्षपाती भगवान् जहाँ अर्जुन को—'युद्धाय कृतनिश्चयः' यह आदेश दे रहे हैं, वहाँ समग्रमूलक समदर्शन के पक्षपाती भगवान् साथ साथ ही—'समः शत्रौ च मित्रे च' (१२।१८) यह भी आदेश देना अनिवार्य मान रहे हैं। विषमवर्त्तनानुगत ऐसा समदर्शन जहाँ उभयलोककल्याणकर भारतीय साम्यवाद है, वहाँ समवर्त्तनानुगत विषमदर्शन तमोगुणमूलक, अतएव अधर्ममूलक सर्वथा काल्पनिक आन के माय बन्धुओं का आन का सर्वनाशक वह साम्यवाद है, जिसके व्यामोह में पड़कर हम अपने सर्वनाश का इच्छापूर्वक आमन्त्रण कर रहे हैं।

शूद्र, वैश्य स्त्री, क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजा, प्रजा, स्वामी, सेनक, पुत्र पिता, भ्राता, भगिनी, आदि भेदों का मूल प्रकृतितन्त्र है। प्रकृतितन्त्र से सम्बद्ध सविशेष भिन्न आत्माने ही इनके स्वरूपभेद को प्रतिष्ठित कर रक्खा है, यही भेद इनका स्वरूपरक्षक है। जिन नियम-व्यवहार-अधिकार-मर्यादाओं से इनका यह विशेषभाव सुरक्षित रहता है, वे ही इनके लिए धारणलक्षण धर्म हैं, विपरीत अधर्म हैं। ब्रह्म क्षत्र विदू-शूद्र-आदि विरेपताओं का प्राकृतिक वैशिष्ट्य से सम्बन्ध है। विज्ञानानुगत प्राकृतिक इस भेदवाद मूलक वैशिष्ट्य के आधार पर व्यवस्थित स्प्रश्य अस्प्रश्य-व्यवस्था का मूल धरातल प्राकृतिक जगत् है। एक वृक्षपत्र के ताडन से जिस भारतीय का हृदय कम्पित हो जाता है, जो भारतीय कृमि-कीटादि तत्र के लिए अन्न व्यवस्था करता है, यह समसनातीय शूद्रवर्ग के लिए घृणा के आधार पर उन्हें अस्प्रश्य मान बैठेगा, यह कौन विचारशील स्वीकार करेगा ? 'मा करिचद् दुःखभाग्भवेत्'-'परस्परं-भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ'-'शूद्रोऽपि दशमी ज्यायान्' आदर्श को सर्वप्रथम स्थापित करने वाली भारतीय प्रजा शूद्राप्रयता के सम्बन्ध में घृणा को मूल मानती है, उनसे उद्वेग करती है, यह उन अभिनिविष्टों के प्रचार का कुफल है, जो अपने कल्पित सिद्धान्त की रक्षा के लिए शास्त्र के नाम से मिथ्या प्रचार कर सर्वनाश का बीज बपन कर रहे हैं। अक्षर्य ही यह अस्प्रश्यता-विज्ञानमूला है, अतएव अवश्य ही स्प्रश्य-अस्प्रश्यदोनों भावों की स्वरूपरक्षिका है। स्त्री शूद्र वैश्यों को पापयोनि बतलाने वाले भगवान् से उन वृषालुओं ने प्रश्न नहीं किया कि, भगवन् ! आप तो समदर्शी हैं, आपने इन्हें पापयोनि कैसे, क्यों कह डाला ? सम्भवतः भगवान् उस समय यही उत्तर देते कि, समदर्शन हमारी अव्ययनला से सम्बन्ध रखता है, जिसका व्यावहारिक जगत् से कोई सम्बन्ध नहीं है। व्यवहार-काण्ड में तो विपत्ता प्रकृति का ही साम्राज्य है। एव तमोगुणप्रधाना रात्रि के कृष्णसोम से उत्पन्न स्त्री, दितिप्रथिवीमूलक तमोभूत आसुरप्राण से उत्पन्न शूद्र, एव सायकालीन क्षुत्पिण्डु ज्ञायामय जागतप्राण से उत्पन्न वैश्य अवश्य ही पापयोनियाँ हैं।

प्राकृतिक विधिविधानों की उपयोगिता-

यह स्पष्टतम विषय है कि, सनातनशास्त्र का प्रत्येक विधि-विधान प्रकृति को, वस्तु के आभ्यन्तर स्वरूप को, स्वभाव को, स्वरूपधर्म को आधार बना कर ही उसकी रक्षा के लिए ही प्रवृत्त हुआ है। विज्ञानानुगता नित्या नियति इन विधि-विधानों का नियमन कर रही है, जिसे हम अन्तर्ध्यामी का शासनसूत्र भी कहा करते हैं। इन्हीं नियतिमूलक नियत धर्मों (स्वधर्मों) की रक्षा के लिए वेदमूलक धर्मभेद प्रवृत्त हुआ है। विभिन्न अधिकारमर्यादा से सुरक्षित यह धर्मभेद आभ्यात्मिकदृष्ट्या समदर्शन को अपनी आधाररिला बनाता हुआ अवश्य ही हमारा आराध्य है, एव यही भारतीय धर्म (प्राकृतिकधर्म) का इतर समयानुबन्धी मानवमतों की तुलना में वैशिष्ट्य है, जिसका गीता-उपनिषदादि भाष्यों में विस्तार से उपवृत्त हुए हुआ है। समदर्शन की भावना से घृणा को प्रवेश करने का

अरसर नहीं मिलता, पारस्परिक सद्भाव सुरक्षित रहता है, 'समानानि मनांसि चः' मूलक पारस्परिक सहयोग सुरक्षित रहता है। कोई भी अपनी प्रातिष्ठित वर्णाधिकारमर्यादा को परस्पर की तुलना में हीन-श्रेष्ठ समझने की भ्रान्ति नहीं करता। अपने अपने स्थान पर सुरक्षित रहने वाले इन सबका आत्म न्यथा एक है। विन्दु में सम-यथ हो रहा है। ऐसा समदर्शन-विषयमूर्त मूलक 'सममञ्जति' लक्षण समाज ही भारतीय कौटुम्बिकसमाज-ग्रामसमान-नगरसमाज-तथा राष्ट्रियसमाज है। आँख-नाक मुख-उदर-पाद-आदि सभी परस्पर में अन्तःप्रथक्-प्रथक् स्वरूप रखने वाले हैं, सब का स्वरूप परस्पर में भिन्न, नाम-आकृति-गुण-जालि-धर्म-स्वभाव-सब कुछ भिन्न भिन्न। परन्तु कोई किसी के अधिकार पर आघात कर परस्पर अधिकार-विनिमय की धाञ्जा नहीं कर रहा। सब अपने अपने अधिकार पर सुरक्षित रहते हुए अह-भावात्मिका एक आध्यात्मसत्या के लिए आत्मसमर्पण किए हुए हैं। मन का आलम्बन एक है, लक्ष्य एक है, प्राप्तिस्थान एक है। परन्तु हम एक आचमन पर आलम्बित सबका स्वरूप अधिकार भिन्न-भिन्न है। अपनी, अपनी अधिकारमर्यादा से कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबका स्व स्वस्थान पर समान महत्त्व है। कोई परस्पर ईर्ष्या-घृणा-अहमहमिन्न नहीं करता। एवं जबतक पञ्चभौतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में समानदर्शनमूला, तथा विभिन्नाधिकारमूला यह समाजव्यवस्था सुरक्षित है, तभी तक शरीर-समान स्वरूप से सुरक्षित है। दुर्भाग्य से यदि शरीरसमाज के व्यक्तिस्थानीय चक्षु-श्रोत्र-पाद-उदरादि में कहीं अधिकारसाम्य को लेकर सर्प उपस्थित हो जाय, तो क्या परिणाम हो ? इसका समाधान उन्हीं सम-अधिकारमर्यादा के पक्षपातियों से ही कराना चाहिए। इसी व्यक्ति-न-नक्षण आध्यात्मिक क्षेत्र के आधार पर हमारी कुटुम्ब-समान, तथा राष्ट्रिय अधिकारमर्यादाओं की प्रतिष्ठा हुई है। कहना न होगा कि, इन सब वर्तमान अव्यवस्थाओं का मूल एकमात्र व्यक्तिविकास का उन्मूलन है। आज हमारा व्यक्तित्व आहारादि की विषयता से, परशिक्षासंस्कार से सर्वथा विकृत हो गया है, विकृत व्यक्ति ने हमारे कुटुम्ब-समान-राष्ट्रसंको विकृत कर डाला है। यही है वर्तमान युग का कुटुम्बिक व्यक्तित्व, दारुण कुटुम्बिकव्यवस्था, मर्यादातिक्रान्त समाज, एवं अप्राकृतिक-धर्मविरुद्ध-समानाधिकारमूला राष्ट्रादियों की राष्ट्रियभावना, जिसे बड़े अभिमान से वे 'साम्यवाद' जैसे पवित्र शब्द से उद्बोधित करने का दुःसाहस कर रहे हैं। इन दुरान्त वासनाओं का, इनके भीषण दुष्परिणामों का उत्सर्ग किस पर है ? प्रत्येक की भीमात्मा स्वयं उन्हें ही अपने अन्तर्गमन में सुकलितनयन मन कर करनी चाहिए।

तत्त्वमूला अस्पृश्यता-

किसी प्राकृतिक कारण से असच्छूद अस्वस्थ है, एवं अस्वस्थ ही अस्वस्थ है। इस अस्पृश्यता के मूल में 'घृणा' है, यह कौन बुद्धिमान रोगार करेगा। हमें तो यह कहने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि, प्रायः जो वर्ण-व्रजात्मा में परस्पर ईर्ष्या-द्रोह-घृणा-आदि कुरिस्त भावनाएँ जागृत हो रही हैं, इसका एकमात्र कारण विषमदर्शन ही है, एवं विषमदर्शन को प्रोत्साहित करने वाला आत्माति

मान ही है। साथ ही उन समानाधिकारियों के प्रचार का कुकृत। नहीं तो आन के २०० वर्ष पहिले के भारत पर दृष्टि डालिए। जिस अन्त्यज प्ररत ने उनकी कृपा से आज ऐसा भीषणरूप धारण कर रक्खा है, उसका उस युग मे नामगेप भी न था। सम्भव भी कैसे होता, जब कि सभी अपनी अपनी अधिकार-मर्यादा पर आरूढ थे। आन तो सभी सन बुद्ध बन जाना चाहते हुए, किना बने हुए सम्पूर्ण राष्ट्रवैभव के विलयन के महानिमित्त प्रमाणित हो रहे हैं। देखिए।

‘सर्वे यत्र नेतारः सर्वे परिडतमानिनः ।

सर्वे सर्वस्वमिच्छन्ति तत्र सर्वं विलीयते ॥

उक्त भावना से जिस दिन से इस अधिकारमर्यादा पर आघात हुआ, उसी क्षण से दुर्दिन का श्रीगणेश हो गया। चतुर रात्रनीति-विश्रादोंनं गचनिभोलिका का आश्रय लेते हुए राष्ट्रवादियों की इम लक्ष्यच्युति की परोक्षपरोक्षरूपेण उरसाहित किया। परिणामस्वरूप हमारा राष्ट्रियसमाज मूल लक्ष्य से पराह मुक्त बन कर आन इस गृहकृतप्रवृत्तिका कारण रन गया। भारतीय सस्कृति, साहित्य, धर्म, लोन-रात्र-धर्मनाति, आदि किसी भी आरयक तथा उरसादेय राष्ट्रिय कर्म की ओर आज हम ध्यान नहीं है। ध्यान है-एकमात्र हिन्दूजाति के उस कलङ्कमार्जन पर, जो वस्तुगत्या सर्वस्व का मार्जन करने वाला बन रहा है। और यही है वर्त्तमान युग के ‘रचनात्मक कार्य का जर्जरित सन्निपत इतिवृत्त, जिसकी कृपा से—

समानाधिकारपङ्कनिमग्नता—

ब्राह्मणों का ब्रह्मरोर्ग्य पङ्कलिन है, क्षत्रियों का शौर्य-वराक्रम पञ्चानित है, वैश्यों का अर्थो-पङ्कन सकटापत्र है, एव शूद्ररग का शिल्प-कला-कौशल स्मृतिगर्भ में विलीन है। मानों किसी राष्ट्र का अपनी राष्ट्रसमृद्धि के लिए ब्रह्मरोर्ग्यानुगत सर्वाधारा ज्ञानराशि, क्षत्रवीर्ग्यानुगत प्रवृद्ध शौर्य, विद्व-वीर्ग्यानुगत प्रभूत अर्थ, एव शूद्रानुगत शिल्प-कला-आदि कुछ भी अपेक्षित नहीं है। बहिराक्रमणों के मन्मन्गताओं से शताब्दियों से टक्कर लेते हुए भी भारतर्ग ने अतीत शताब्दियों में समर्थरामदास, ज्ञानेश्वर, तुकोबा, तुलसी, सूर, जैसे सन्देशवाहक ब्राह्मण एव साधु उत्पन्न किये, ‘शूद्राणामनिरवसितानाम्’ वाले युग ने तक्षशिला-नालन्दा जैसे सास्कृतिक-साहित्यिक क्षेत्रों को जन्म दिया, शिवावा, प्रताप, हमीर, द्रप्रसान जैसे धीरक्षत्रिय उत्पन्न किए, देश के कलाकौशल ने विदेशी शासकों को नकार्चीप में निमग्न बनाया। और आन ॥ क्यो वह विशिष्ट-उत्सादन क्रम टूट गया?, क्यो आन हमारी धम-नियों शिथिल हो गई, आघात के प्रत्युत्तर न देने को ही अहिंसा मानने की भूल हम क्यो कर रहे हैं?, ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्’ वाला आदर्श कठों विलीन हो गया?, उत्तर एकमात्र यही समानाधिकार-पङ्क। मय कुछ आन इसी महापङ्क में निमज्जित हो गया है।

शुचि-अशुचिभावमीमांसा—

जिस प्राकृतिक प्राणभेद के आधार पर स्पृश्य-अस्पृश्य-व्यवस्था प्रतिष्ठित है, उस प्राणभेद के सम्बन्ध-बोधानन्तर ही आज का यह कौलाहल शान्त विद्या जा सकता है। मलरोधन, मलिन-तामस पदार्थों का साक्षिभ्य, आदि सामाजिक ढोंकों का सर्वथा निराकरण न करते हुए भी इस सम्बन्ध में हमें यह नहीं भुला देना चाहिए कि, अस्पृश्यता का मूल धरतु प्राकृतिक 'अशुचि' भाव है, जिसका कि अनुपद में ही स्पृष्टीकरण होने वाला है। अशुचिभाव का तद्रूप प्राण से सम्बन्ध है। इस प्राण का जिनमें जन्मत प्राणान्य है, वे मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी (वाक्-श्वान-आदि) अशुचिभावापन्न होने से शुचिभावापन्न स्पृश्य प्राणियों के लिए अस्पृश्य है। साथ ही कर्मणा-किंवा समयविशेषानुगत प्रकृति के सहयोग से जन्मत स्पृश्य कहलाने वाले मनुष्यों में भी जब कभी यह अशुचिभाव प्रविष्ट हो जाता है, तब वे भी उस समय के लिए अस्पृश्य बन जाते हैं। जिन ब्राह्मणों पर अस्पृश्यता की प्रकृति का बलङ्क लगाया जाता है, वे ब्राह्मण भी समय विशेष में अपने आपको अस्पृश्य कहने में अणुमात्र भी तो सक्तेच नहीं करते। जिन ब्राह्मणोंमें जिस प्राणानुगत अशुचिभाव को लक्ष्य में रख कर जिन जन्मजात अशुचिप्राणावच्छिन्न असच्छिद्रों के लिए अस्पृश्यता की व्यवस्था की है, उन्हीं ब्राह्मणोंमें अशुचिभावप्रवर्तक कारणों के अनुगमन से स्वयं अपनी स्पृश्य जाति के सम्बन्ध में क्या उद्गार प्रकट किए हैं?, यह देख कर सम्भवत बलङ्कमार्जकों को यह बोध हो सकेगा कि, अस्पृश्यता घृणाभूमिका नहीं है, अपितु प्रकृतिमूला है, प्राणदोषमूला है। शुचिभावापन्न ब्राह्मण किसे माना गया है?, पहिले नहीं हुनने का अनुग्रह कीजिए।

१—जातर्म्मर्मादिभिर्यस्तु संस्कारः संस्कृतः शुचिः ।

वेदाध्ययनसम्पन्नः पट्सु कर्मस्वस्थितः ॥

२—सत्यत्रक-विधशासी तु शीलवांश्च गुरुप्रियः ।

सत्यव्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते ॥

३—तप.श्रुते च योनिश्चाप्येतत् ब्राह्मणकारणम् ।

सत्यं दानं तपो होम आनृशंस्यं क्षमा नृणाम् ॥

तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥

४—देवेभ्य

दत्त्वा

॥

जात्या शुचिभावप्रवर्तक ब्रह्मवीर्य से युक्त रहता हुआ ब्राह्मण उक्त नियमोपनियमों की रक्षा से ही अपना शुचिभाव सुरक्षित रख सकता है। विपरीत पथानुगमन से इसका शुचिभाव मलिन हो जाता

है, एवं अशुचि-अस्पृश्य शूद्र की भोंति यह भी अव्यवहार्य बन जाता है, शूद्रसम स्थिति में आ जाता है। असद्वृत्तानुगामी शूद्रसम अत्राज्ञाणलक्षण इसी ब्राह्मण का इतिवृत्त बतलाते हुए धर्माचार्यों ने अत्राज्ञात्मक ब्राह्मण के सम्बन्ध में ६ प्रकार के वर्गीकरण माने हैं। देखिए !

१—अब्राह्मणास्तु पट प्रोक्ता ऋषिः शातातपोऽब्रवीत् ।

आद्यो राजभृन्स्तेषां, द्वितीयः क्रयविक्रयी ॥

२—वृतीयो बहुयाज्यः स्यात्, चतुर्थो ग्रामयाजकः ।

पञ्चमस्तु भृन्स्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च ॥

३—अनागतां तु यः पूर्वा सादित्यां चैव पश्चिमाम् ।

नोपामीत द्विजः सन्ध्यां स पट्टोऽब्राह्मणः स्मृतः ॥

४—ब्रह्मवीजममुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवर्जितः ।

जातिमात्रोपजीवी च भवेद्ब्राह्मणस्तु सः ॥

५—कूपमात्रोदकग्रामे विप्रः सम्वत्सरं वसन् ।

शौचाचारपरिभ्रंशाद् ब्राह्मण्यादि प्रमुच्यते ॥

६—वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते त्वलम् ।

वृषलं तं विदुर्देवाः सर्वधर्मवहिष्कृतः ॥

७—अनुपासितमन्ध्या ये नित्यमस्नानभोजनाः ।

नष्टशौचाः पतन्त्येते शूद्रतुल्याश्च धर्मतः ॥

८—ये व्यपेत्य स्वकर्मभ्यः परपिएडोपजीविनः ।

द्विजत्वमभिकाङ्क्षन्ति तांश्च शूद्रवदाचरेत् ॥

९—न यस्य वेदो न जपो न विद्या च विशाम्पते ।

स शूद्र इव मन्तव्य इत्याह भगवान् मनुः ॥

१०—योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रश्चमाशु गच्छति सान्वयः ॥

११—हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्धहन्तो द्विजातयः ।

कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम् ॥

१२—“अथ योऽयमग्निः स कुम्भे लोष्टः । तत्रा कुम्भे लोष्टः प्रचिप्तो नैव शौचार्थाय कल्पते, नैव शस्यं निर्वर्त्तयति, एतमेवायं ब्राह्मणोऽनग्निः । तस्य ब्राह्मणस्यानग्निस्तस्य नैव दैव दद्यात्, न पितॄन्, न चास्य स्वाध्यायाग्निः, न यत्र आग्निः स्वर्गज्ञमा भवन्ति”

—गो० ब्रा० पू० २।२३।

१३—“अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनग्नयो वा शूद्रमघर्माणो भवन्ति ।

विद्वद्भोज्यान्यविद्वत्सो येषु राष्ट्रेषु भुञ्जते ।

तान्यनाट्टिमृच्छन्ति महद्वा जायते भयम्” ॥

—वसिष्ठ ।

उक्त वचनों के आधार पर यह मान लेने में अब सम्भवतः (उम्हें ?) कोई आपत्ति न होगी कि, अस्त्रयता प्राणशुचिमूला है। इसी आधार पर प्रत्येक मास में परिगणित दिनों के लिए प्रत्येक स्त्री अशुचिभाजन होती हुई अस्त्रय मानी गई है। रक्तयता स्त्रा के स्पर्श का निषेध क्या घृणामूलक है ? मार्गवर्तित केश, अस्थि, चर्म, आदि का स्पर्शनिषेध क्या घृणामूलक है ? साथ ही चमरीगीनेरा, शङ्खस्थि, कृष्णमृगचर्म का उपासनावाङ्मनोगता स्पादेयता क्या ऋषियों की उन्मत्तता है ? मातना पङ्गा, ये सब प्राणमूलक विधि-विधान हैं। साधारण अस्थि का प्राण-चर्मप्राण-केशप्राण जहाँ अशुचिभाजन का प्रवर्तक हैं, वहाँ चमरा शङ्ख-मृगचर्म के प्राण शुचिभाजन के प्रवर्तक हैं। इस प्रकार एकमात्र प्राणविज्ञान के तारतम्य से व्यवस्थित अशुचि-शुचिभाजनमूला अस्त्रयता-स्त्रयता का उपहास करना क्या उन्मत्तप्रलाप नहीं है ?

वाह्य-ग्राम्यन्तर-शुचिभाजन—

प्राणविद्यारहस्य से सर्वथा अरिचिन्तित केवल भूतासक्त महानुभावों का दृष्टि में जहाँ केवल बाह्य अशुचि ही प्रधान है, वहाँ प्राणचाप्यों की दृष्टि में प्राणशुचि का ही आधान्य है, जिसका हम अपने चर्मचक्षुओं से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। फिर स्थूलभूतों की अपेक्षा सूक्ष्मभूतानुगत कीटाणुगत अशुचिभाजन की मान्यता तो वे भी कर रहे हैं। शुक्रान्ध्रधर-स्त्रञ्ज-अन्ध्रावृत्ति-व्यक्ति भी सूक्ष्म कीटाणु के दोष से अस्त्रय मान लिया जाता है। न कीटाणु आँसू से टिखलाई पड़ते, न उनका असन्न प्रभाव ही तन्मूल दृष्टि गोंचर होता। फिर क्या ऐसे रोगियों से संपर्क वचने का प्रयास किया जाता है ? “कालान्तर में इस स्पर्श का रोगोन्मत्त से प्रत्यक्ष हो जाता है” इस समाधान का भी कोई तर्क नहीं है, जब कि यही समाधान हमारे पक्ष में भा सुदृष्टित बन रहा है। कितने एक कीटाणुनेप वचन में सन्नान्त होते हैं, वृद्धास्था में उनकाप्रतिफल प्रकट होता है। कितने एक कीटाणुओं का वातयजन होता है मूलपुरूप में, विकास होता है सन्तति में। यही व्यवस्था हमारा प्राणसन्तति में घटित है। प्राण सन्तति का आरोपन आध्यात्मिक प्राण पर ही प्रभाव होता है। कालान्तर में यह प्रभाव भूतात्मा के

पतन का कारण बन जाता है। प्राणों के जातिभेद ही इस फलभेद के नियामक बनते हैं। किसी का कुफल इतना प्रकट हो जाता है, तो किसी का जन्मान्तर में। जिस प्रकार प्रत्यक्ष में तत्काल कुछ भी परिवर्तन न देखते हुए भी हमें कीटाणुपरीक्षक वैज्ञानिकों के वचनप्रामाण्य के आधार पर विश्वास करना पड़ता है, कर रहे हैं, वैसे ही इन्द्रियातीत प्राणों के उच्चावचमात्रपरिवर्तनों को न देखते हुए भी प्राणपरीक्षक वैज्ञानिकों के वचनप्रामाण्य पर क्या हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए? स्मरण रखिए! प्राणतत्त्व से सम्बन्ध रखने वाले इन उच्चावचमात्रों का यद्यपि तत्काल हमारी दृष्टि में कोई परिणाम उपस्थित नहीं होता, परन्तु कालान्तर में यही प्राणहोम सर्वनाश का कारण बन जाता है। जिस प्रकार गौपशु सद्यः दुग्धफल प्रकट कर देता है, तथैव प्राणवैषम्य तत्काल फलप्रद प्रतीत नहीं होता, जबकि फलक्रिया आरम्भ तत्काल ही हो जाती है। जब कालान्तर में प्राणविपर्यय का भूत पर आगमन होता है, तभी वह फलाफल हमारी भूतदृष्टि के सामने आता है। प्राणतत्त्वानुगता इसी फलाफल-व्यवस्था का निम्न लिखित शब्दों से समर्थन हुआ है—

नाधम्मश्चरितो लोके मयः फलति गौरिव ।

शनैरावर्त्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ (मनु ४।१७२) ।

प्राणतत्त्वानभिज्ञ जिन राष्ट्रों में प्रियुद्ध भूतदृष्टि के आधार पर अपने आपको प्रतिष्ठित किया, जो जातियाँ भूतजगत् का अनन्योपास्य बना कर कर्मक्षेत्र में अवतरण हुईं, उनका आज नामशेष भी नहीं है। किन्तु प्राणतत्त्व को प्रतिष्ठा बना कर भूतक्षेत्र का अनुगमन करने वाली भारतीयप्रजा ने आज तक अपना जीवनमूत्र स्मरन्ति रक्त्वा, जिसे आज उसी जाति के वे महानुभाव, जिनकी दृष्टि ससर्ग-दोष से भूतप्रधान बन गई है, विन्दित्र कराने का भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं, यह देखकर किस आर्षव्यक्ति को रुष्ट न होगा। प्राणतत्त्विता भूतानुगति तमोगुणप्रधाना बनती हुई अवश्य ही कुछ काल के लिए भूतममूढि का कारण बन जाती है। दूसरे शब्दों में प्रियुद्ध बाह्यदृष्टि के उपासक भूतसक्त महानुभाव अवश्य ही भूतवैभय प्राप्त कर लेते हैं, किन्तु परिणाम में समूलविनाश का भी निरवरोध अनुगमन करना ही पड़ता है। अक्षय-प्राणविभूति से वञ्चित इनकी यह क्षणभंगालिका-तसमूढि ही क्षणमात्र में इन्हें सृष्टिगर्भ में विनष्ट कर देती है, जिसके क्षणिक प्रचोभनार्कषण से आकर्षितमना अक्षयप्राणानुगत भारत अपने आपको भी क्षणधर्मा का पथिक बनाने की महामूल करने जा रहा है। परिणाम क्या होगा?, यह प्राणचार्यों के ही मुन्ध से सुनिष्ट—

अधम्मैणोधते तावत्, ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः मपत्नान् जयति, समूलरतु विनश्यति ॥ (मनुः ४।१७४) ।

अशुचिभाव, और आशीच—

अक्षय्य शूद्राणां से सम्बन्ध रखने वाले उक्त सन्दर्भ से प्रकृत में हमें कहना केवल यही था कि, 'अक्षय्यता' का अशुचिभाव से सम्बन्ध है, एवं यह अशुचिभाव प्राणभाव से सम्बद्ध है। भौतिक

शुचि इसे दूर नहीं कर सकती, भौतिक अशुचि इसे दृढमूल अरह्य बना देती है। फलतः भौतिक अशुचि से अपनी जन्मजात अशुचि को दृढमूल बनाए रखने वाले अरह्य ही अस्परय माने जायेंगे। यही अशुचिभाज्य हमारे प्रकृत विषय से सम्बन्ध रखता है। जन्म से तथा मृत्यु से तद्व्ययानों में नियत समय पर्यन्त के लिए अशुचिभाज्य का समावेश हो जाता है, अतएव तन्समयपर्यन्त के लिए वे अशुचिभावापन्न बनते हुए अभ्रश्य-अव्ययहाव्य बन जाते हैं। अशुचि से सम्बन्ध रखने वाला यही प्राकृतिक धर्म 'आशौच' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। प्रकृत तृतीयपरिच्छेद इसी जन्म-मरणशौच की मीमांसा करने के लिए प्रकृत हुआ है।

आशौचपात्रस्वरूपमीमांसा

किसी सदृशहृत्स्य के घर में पुत्र की, स्वयं की, अथवा किसी मगोज-सोदक-सपिण्ड वन्द्यु की स्त्री ने प्रकृतिनियमानुसार सन्तान प्रसव किया। इस उत्पन्न सन्तति से इन मत्र सपिण्डों में अपवित्रता कैसे आगई?, किस अशुचि में वे अपवित्र हो गए? इसी प्रकार किसी के मर जाने से १० अहोरात्र के लिए सब पशु अपवित्र कैसे, क्यों हो गए?, सचमुच यह प्रश्नपरम्परा हम स्थूलदृष्टि-दर्शकों के लिए एक जटिल समस्या है। इस जनन तथा मरण से पञ्चभौतिक शरीरों की तो कोई क्षय-वृद्धि देखी नहीं जाती। शेष रहा आत्मा। आत्मासर्वथा असङ्ग है, निर्लेप है। "असङ्गोऽह्यं पुर्यो न हि सज्जते न व्यथेय, न रिप्यति" इत्यादि श्रुति के अनुसार, तथा "शरीरस्योऽपि कान्तेय! न करोति न लिप्यते" इत्यादि बचन के अनुसार आत्मा पर भी इस अशुचि का सम्बन्ध असम्भव है। फिर 'अशौच' का क्या अर्थ? इस प्रश्न समाधि के लिए सर्वप्रथम पात्रता की ही मीमांसा करना आवश्यक हो जाता है।

शरीर पर आशौच धर्म का प्रत्यक्ष में कोई प्रभाव प्रतीत नहीं होता, शरीराधिष्ठाना आत्मा स्व-स्वरूप से सर्वथा असङ्ग है, ऐसी दशा में आशौच का भोक्ता-पात्र कौन?, इस प्रश्न की समाधि के लिए 'अध्यात्मविज्ञान' से सम्बन्ध रखने वाले तीन आत्मविन्दकों की ओर शुचिभाज्यधियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। "१-विशुद्धआत्मा, २-अन्तरात्मा, ३-शरीरात्मा" इन तीनों में से सर्वप्रथम विशुद्ध आत्मस्वरूप का ही विरलेपण कीजिए। (महामायावच्छिन्न सहस्रवत्सरात्मक महाविश्व की अपेक्षा से) सर्वव्यापक (विश्वव्यापक) महामायावच्छिन्न, अस्रययोगमायाप्रवर्तक, षोडशीपुरूपुरात्मक अखण्ड (निरवच्छेद) आत्मतत्त्व ही विशुद्ध आत्मा है। 'अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिदं च स्थितम्'-(गीता १३।१६) 'समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्' (गी०।१३।७) इत्यादि स्मार्त्त सिद्धान्तानुसार विभक्त भौतिक पदार्थों में अविभक्तरूप से-समानैकरसरूप से-विभूति सम्बन्धेन व्याप्त रहता हुआ, पदार्थाधिभेद से भिन्नवत् प्रतीत होता हुआ, अन्तरङ्गप्रकृतिविशिष्ट (सुरासुरविशिष्ट) परात्परानुग्रहीत अव्ययपुरुष ही विशुद्ध आत्मा है। वासना-भावनात्मक कर्म-ज्ञानसकारों

से सस्कृत सस्फारमय भौतिक विश्व का समष्टि-व्यष्टिरूप से दृश्यया सर्वप्रपञ्च का आलम्बन बनता हुआ भी यह विशुद्ध अज्ययान्मा विभूति नामक असङ्ग-बन्ध के कारण कर्मलेप से पृथक् रहता है। इस षोडशी आत्मा का अज्ययभाग ही यद्यपि चरन्ला के द्वारा भूतभावन बनता है, अक्षरकल के द्वारा भूतभूत बनता है। तथापि स्वरूप से (अन्यरूप से) यह भूतप्रपञ्च में आमक्त नहीं होता। अतएव भूतों में आधार रूप से तित्व प्रतिष्ठित रहता हुआ भी यह भूतस्य नहीं माना जा सकता। क्योंकि आलम्बनरूप यह विशुद्धात्मा व्यापक है, विभूति-सम्बन्ध से सर्वत्र समरूप से अस्थित है अतएव उपाधिलक्षणा परिच्छिन्ना योगमाया से अनुगृहीत भूतकृष्टि के सद्रमद्भाव, सुकृत-दुष्कृत पाप-पुण्य इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। फलतः यह अपने स्वरूप से सर्वथा निर्लिप्त है विशुद्ध अज्ययान्मा की इसी अलिप्तता का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् ने कहा है—

१-न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वद्वर्त्तते ॥ (गी०५।१५) ।

२-न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलभंयोगं स्वभावंस्तु प्रवर्त्तते ॥ (गी०५।१६) ।

३-नादत्ते कस्यचिद् पारं न चैव सुकृतं विभुः ।

अत्रानेनादृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ (गी०५।१७) ।

४-अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चिद् कञ्चुमर्हति ॥ (गी०६।७) ।

५-य एनं वेत्ति हन्तां यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते ॥ (गी०७।१६) ।

७-न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अत्रो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे (गीता ८।१७) ।

६-अन्धेन्द्रोऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ (गीता ८।२५) ।

७-उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मैति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुण्यः परः ॥ (१३।२२) ।

८-मर्दतः पाणिपादं त्वं मर्वतोऽाचशिरोमुखम् ।

सन्तः श्रुतिमल्लोकैः सर्वमाश्रित्य तिष्ठति ॥ (१३।२३) ।

६-सर्वेन्द्रियगुणाभामं सर्वेन्द्रियविभर्जितम् ।

यसक्तं सर्वभूर्ध्वं निगुणं गुणभोक्तृ च ॥ (१३१११)

१०-बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सुक्ष्मश्चात्तद्विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत् ॥ (१३११५)

११-अभिभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतभर्तृ च तजज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभसिष्णु च ॥ (१३११६)

१२-समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स परयति ॥ (१३११७)

१३-यदा भूतपृथग्भावमेकमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्ममप्यद्यते तथा ॥ (१३१२०)

१४-अनादिश्चान्निर्गुणश्चान् परमात्मैवमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि कान्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥ (१३१२१)

१५-यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ (१३१२२)

१६-यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ! ॥ (१३१२३)

१७ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ (१३१२४)

उक्त श्लोकों में जिस आत्मतत्त्व का विशेषण हुआ है, वह वही पिशुद व्यापक अव्ययात्मा है, जिसका जन्म-मृत्यु आदि द्वन्द्वभावों से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त श्लोकों में से १६ वें श्लोक की ओर विशेष रूप से ध्यान आरुपित किया जाता है। भगवान् ने सूर्य्य को दृष्टान्त बनाते हुए इस आत्म तत्त्व का विरलेपण किया है, जो कि दृष्टान्त विज्ञान-दृष्टि से सर्वोत्तमना समतुलित है। किन्तु तीन आत्मसत्त्वाओं का पूर्व में नासो-लेख हुआ है, उनके स्वरूप-परिचय के लिए सूर्य्य से अतिरिक्त अन्य विशिष्ट उदाहरण का अभाव है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में अनेक जलपूरित पात्र रक्त्त हैं। प्रत्येक जलपात्र में सूर्य्य प्रतिबिम्ब-सम्बन्ध से प्रतिष्ठित है। जितने पात्र हैं, उतने ही प्रतिबिम्ब हैं। साथ ही पात्रों के आयतन भेद से, तथा पात्रस्थित जलों के मलिन-स्वच्छ-तारतम्य से तत्प्रतिष्ठ प्रतिबिम्ब भी तद्रूप में ही परिणत हो रहे हैं। प्रत्येक प्रतिबिम्ब के साथ त्रैलोक्य व्यापक सौ-

उद्योति का वहिर्व्याम सम्बन्ध से भी समावेश हो रहा है । पात्रस्थ प्रतिबिम्ब अग्रयं ही सौर प्रकाश से भी अनुग्रहीत है । प्रतिबिम्ब प्रथक्-प्रथक् हैं, विभूतिरूपेण व्याप्त सौरप्रकाश इन भिन्नों में अभिन्नवन व्याप्त हो रहा है । इस प्रकार व्यापक सौर उद्योति, सूर्यप्रतिबिम्ब, जलपूर्णपात्र, भेद से एक ही सूर्य त्रिसंस्थ बन रहे हैं ।

वैज्ञानिक कहते हैं, पृथिवी पिण्ड सूर्य का ही उपग्रह है । ऋषि कहते हैं-पृथिवी सूर्य का ही प्रवर्त्याश (उच्छिष्ट-भाग) है । सूर्य में अमृत-मर्त्य भेद से दो तत्त्वों का समन्वय है, जैसा कि 'निवेश्यन्नमृतं मर्त्यं च' (यजुःसंहिता) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है । मर्त्यभाग क्षरप्रधान है, अमृत भाग अक्षरप्रधान है । मर्त्य क्षरभाग ही सर्वप्रथम रश्मिसंचर्ष से पानी के रूप में परिणत होता है । सूर्यरश्मिसंचर्षोत्पन्न यही पानी 'मरीचि' नाम से प्रसिद्ध है । इसी मरीचि-मण्डल में दधि-मधु-घृतात्मक 'कश्यप' का उदय होता है । एवं यही कश्यपप्रजापति रोदसी-त्रैलोक्य के प्रभव-प्रतप्ता-परारण बनते हैं । इस प्रकार सूर्य ही अपने क्षरप्रधान मर्त्यभाग से परम्परया पार्थिवविवर्त्त-स्वरूप में परिणत हो रहे हैं । 'तस्मादाहुः-सर्वाः प्रजाः काश्यप्यः' (शतपथ ब्राह्मण) इत्यादि निगम ही प्रमाणभूमि है । जलपात्र पार्थिव है, पार्थिवपात्र में भरा हुआ जल पार्थिव है । इस प्रकार सूर्यप्रतिबिम्बग्राहक जलपूरित पार्थिवपात्र परम्परया सूर्याश (क्षरात्मक सूर्य का प्रवर्त्य भाग) ही है । अक्षरप्रधान (प्राणप्रधान) सूर्य का भाग इसमें प्रतिबिम्बरूप से प्रतिष्ठित है । इस भाँति एक ही सूर्य प्रकाश, प्रतिबिम्ब, जलपूरितपात्र भेद से तीन विवर्त्त भागों में परिणत हो रहे हैं ! जलपूरितपात्र शरीरात्मा है, प्रतिबिम्ब अन्तरात्मा है, प्रकाश विशुद्ध आत्मा है । ठीक यही अवस्था आत्मक्षेत्र में समन्वित । क्षरप्रधान मर्त्य प्रवर्त्य भाग से वही भौतिक-शरीरान्त्रेदेन शरीरात्मा बना हुआ है, अक्षरप्रधान अमृतभाग से वही अन्तरात्मा बन रहा है, एवं अव्ययप्रधान त्रिभुजा से वही विशुद्ध आत्मा बना हुआ है । विश्वमध्यस्थ सूर्य ही पार्थिव संस्थानुगत आत्मत्रयो-भोग का कारण बनते हैं, जैसा कि-"सूर्य आत्मा जगतस्पुण्ड्रश्च" (यजुःसंहिता) इत्यादि मन्त्रश्रुति से प्रमाणित है । एकमात्र इसी आधार पर भगवान् ने सूर्यदृष्टान्त का समावेश उचित माना है ।

तीनों में से अव्ययप्रधान विशुद्ध आत्मतत्त्व द्वन्द्वातीत है । इस के साथ जब अन्तरात्मा का अद्वैतभाव हो जाता है, तो उस दशा में पिता-पुत्र-भ्राता-ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-सुरापी-तल्पग-ध्रूणह, आदि सब विशेष व्यग्रहार उच्छिन्न हो जाते हैं । "तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः"- "धत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्, तत् केन कं परयेत्" इत्यादि के अनुसार सर्वव्यापक उस विशुद्ध-अद्वयलक्षण-अव्ययात्मप्रतिपत्ति के अनन्तर भेदमूलक मोह-शोक-द्रष्टा-दृश्यादि सम्पूर्ण द्वन्द्वभाव उच्छिन्न हो जाते हैं । इस समब्रह्मभाव में परिणत होकर यह कृतात्मा द्वन्द्वातीत बनता हुआ जीवन्मुक्त

लक्षण विदेह-भाव में परिणत हो जाता है। इसी शरीर में इस का देहाभिमान पलायित हो जाता है। ऐसे विदेह जीवन्मुक्त महापुरुष ही 'परमहंस' कहलाए हैं, जो विधि-निषेधभात्रानुगत अन्तरात्मा को विधि निषेधातीत विशुद्ध आत्मसम्पन्न में अपीत करते हुए विधि-निषेध से बहिर्भूत हो जाते हैं। ऐसे द्वन्द्वतीत, अतएव अलौकिक परमहंस विशुद्ध ब्रह्मवत-नित्य-शुद्ध-बुद्ध-सुक है। व्यापक सूर्यप्रकार जिस प्रकार अशुचि-शुचि-उभयस्थानों में समरूप से व्याप्त रहता हुआ इनके पुण्य-पापातिशय से असस्पृष्ट रहता है, एवमेव ऐसे परमहंस भी सर्वत्र समवस्थित बनते हुए लोक-आसक्ति से बहिर्भूत हैं। इनके साथ कभी अशुचि का सम्बन्ध नहीं हो सकता। नाहीं इन पर शुचि का ही कोई प्रभाव सम्भव। इनकी दृष्टि में सब स्पृश्य हैं, सब बुद्ध भक्ष्य है, सब बुद्ध प्राण है। निम्नलिखित उपनिषत्-ब्राह्मणश्रुतियाँ अव्ययविभूतिप्रानकर्त्ता ऐसे ही मुक्तात्मा-वृत्तपुरुषों का स्वरूप स्पष्ट कर रही हैं—

१-यथोदकं शुद्धं शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति ।

एवं मुनेर्विज्ञान्त आत्मा भवति गौतम ॥

—कठोपनिषत् ४ १५।

२-सूर्यो यथा सर्वलीकरय चक्षुः-

न लिप्यते चाक्षुर्वाह्यदोषैः ।

• एकरथा सर्वभूतान्तरात्मा-

न लिप्यते लोकदुःखेन वायः ॥

३-नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां-

एको बहूनां यो विदधाति कामान् ।

तमात्मस्थं ये ऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥

—कठोपनिषत् ५। ११, १३, १।

४-यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।

अथ मर्त्यो ऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते ॥”

—कठोपनिषत् ६। १४।

“(१)-जिस प्रकार लोटे में भरा हुआ शुद्ध पवित्र जल आपूर्यमाण-प्रवहणशील शुद्ध-पवित्र सामुद्र जल में प्रविष्ट हो कर अपनी सीमा तोड़कर तद्रूप (असीम) बन जाता है, एवमेव आत्मज्ञ-मुनि का अन्तरात्मा सर्वभूतान्तरात्मा में लीन होकर तद्रूप ही बन जाता है।” “(२)-जिस प्रकार

सर्वलोकचक्षुः बना हुआ सूर्य्य बाह्य चक्षुष दोषों से असंस्पृष्ट रहता है, एवमेव सम्पूर्ण भूतों में समरूप से प्रतिष्ठित रहता हुआ भी वह सर्वभूतान्तरात्मा अपने विभुलक्षण एकत्वधर्म से लोकदुःखों से सर्वथा बहिर्भूत रहता है ॥ (३)-“नित्य-सर्वशेष अन्तरात्माओं की वह विशुद्ध आत्मतत्त्व नित्य विभूति है, चेतन-चिदाभास-लक्षण अन्तरात्माओं का वह चिदंश है, एक साथ वह सबकी कामनाओं का प्रवर्तक बन रहा है। नित्य-चेतनलक्षण अन्तरात्मा में विभूति-सम्बन्ध से प्रतिष्ठित जो विद्वान् इस विशुद्ध आत्मतत्त्व के दर्शन कर लेते हैं, वे ही पराशान्ति के अधिकारी बनते हैं। इतर अनात्मज्ञ सर्वथा अशान्त रहते हैं ॥ (४)-जिस समय निष्काम-कर्मलक्षण बुद्धियोग के सम्यगनुष्ठान से व्यानलक्षण हृद्ग्रन्थि के विमोक्त हो जाने पर इस अन्तरात्मा के कामयन्धन विमुक्त हो जाते हैं, अव्यवहितोत्तरकाल में ही वह अमृतसम्पत्ति में लीन हो जाता है, एवं इसी स्थिति में आकर समब्रह्म के साथ मातृज्यमुक्ति का अनुगामी बन जाता है ॥”

५-“तद्वा-अस्यैतदतिच्छन्दा, अपहतपाप्मा, अभयं रूपम् । तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिप्लुक्तो न बाह्यं विश्वं वेद, नान्तरं, एवमयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिप्लुक्तो न बाह्यं विश्वं वेद, नान्तरम् । तद्वा-अस्यैतत्-आप्तकामं, आत्मकामं, अकामं रूपं, शोकान्तरम् ।”

६-“अत्र पिताऽपिना भवति, माताऽमाता भवति, लोका अलोकाः, देवा अदेवाः, वेदा अदेदाः (भवन्ति) । अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति, भ्रूणहा अभ्रूणहा, चाण्डालोऽचाण्डालः, पौल्लसोऽपौल्लसः, भ्रमणोऽभ्रमणः, तापसोऽतापसः, (भवति) । अनन्वागतं पुण्येन, अनन्वागतं पापेन । तीर्थो हि तदा सर्वाञ्छोकान् हृदस्य भवति” ।

७-“यद्वै नन्न पश्यति-पश्यन् वै तन्न पश्यति । नहि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते, अविनाशिच्चात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति, ततोऽन्यद्विभक्तं यत् पश्येत् । यद्वै तन्न जिघ्रति, न रसयते, न वदति, न शृणोति, न मनुते, न स्पृशति, न विजानाति-जिघ्रन्-रसयन्-वदन्-शृणयन्-मन्वानः-स्पृशन्-विजानन् वै तन्न जिघ्रति० । नहि-प्रातुर्घातेः, रसयितु रसयतेः, वक्तुर्वक्तेः, श्रोतुः श्रुतेः, मन्तुर्भतेः, स्पृष्टुः स्पृष्टेः, विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते, अविनाशिच्चात् । न तु तद्द्वितीयमस्ति, ततोऽन्यद्विभक्तं-यज्जिघ्रते, यद्रसयेत्, यद्वदेत्, यच्छृणुयात्, यन्मन्वीत्, यत् स्पृशेत्, यद्विजानीयात् ।

= यत्र वा अन्यदिव स्यात्, तत्रान्योऽन्यत् परयेत्, जिघ्रेत्, रसयेत्, वदेत्, शृणु-
यात्, मन्वीत्, स्पृशेत्, विजानीयात् । सलिल एको द्रष्टाऽद्वैतो भाति । एष
ब्रह्मलोकैः सम्राट्-इति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्यः । एपाऽस्य परमा गतिः,
एपास्य परमा सम्पत्, एपोऽस्य परमो लोकः, एपोऽस्य परम आनन्दः, एनस्यै-
वानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपपजीनन्ति” ।

—बृ० आ० उ० १।३।

५- ‘सो यह इस अन्तरात्मा का अतिच्छन्दा (निःसीम-व्यापक), पाप्मसम्पत्ति से विरहित
(विशुद्ध) कम्पनरहित (स्थाणु) अभयरूप है (जो कि विशुद्ध आत्मा है) । अर्थात् अन्तरात्मा
उसीका स्वच्छन्दस्क-पाप्म-समयरूप है, एवं विशुद्धआत्मा छन्दोऽतीत-शुद्ध-अभयरूप है । जिस प्रकार
अभिलषित स्त्री से सश्लिष्ट (क्षाम्यत्यभावापन्न) पुरुष तन्मदता के कारण अपने आपको भूल
जाता है, एवमेव प्राज्ञस्थित विभूतिसम्बन्धावच्छिन्न अपने इस अतिच्छन्दा-अपहतपाप्मा-अभयलक्षण
विशुद्ध चिदात्मा से सम्परिध्वक्त होकर यह अन्तरात्मा अपने आपको भूल जाता है । यहाँ अद्वया
वस्था इस अन्तरात्मा की आप्तकामावस्था है, आत्मकामावस्था है, अकामावस्था है । इस अवस्था
में आत्म-अनात्म-कामप्रपञ्चों से पृथक् होकर निष्काम बन कर यह सर्वशोक-सम्पत्तय से
सन्तरण कर जाता है” ।

६-“जब सविशेष अन्तरात्मा इस निर्विशेष-समब्रह्मभाव में लीन हो जाता है, तो उस स्थिति
में पिता अतिता बन जाता है, माता अमाता बन जाती है, लोक (गृहस्थसस्था) अलोक बन जाते
हैं, देवता (इन्द्रियवग) अदेवता बन जाते हैं । यहाँ आकर स्तेन (चोर) अपनेन, भ्रूणहा अन्न-
णहा, * चाण्डाल अचाण्डाल, + पौलकस अपौलकस, X भ्रमण अभ्रमण, - तापस अतापस, हो
जाता है । शास्त्रविहित सन्कर्ममनुष्ठान से उत्पन्न पुण्यातिशय से, तथा शास्त्रप्रतिषिद्ध असन्कर्मम-
नुष्ठान से उत्पन्न पापातिशय से, दोनों से ॐ पृथक् हो जाता है । सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्त होकर यह
इस अवस्था में धर्म, अधर्म, कृत-अकृत, मृत-मव्य, पुण्य-पाप, वर्ण-अवर्ण, शुचि-अशुचि,
सन्-असन्, आदि सम्पूर्ण द्वन्द्वों से पृथक् हो जाता है । फलतः तन्मात्रानुगत द्वन्द्व से सम्बन्ध
रखने वाले सम्पूर्ण शोकों का सन्तरण कर जाता है । यह अवस्था सर्वथा मन्योदातिक्रान्त है, यही
तात्पर्य है । क्या ऐसा परमहंस सर्वथा अमर्ष्यादित आचरण करता है ?, ‘नेति होवाच’ । समब्रह्म

* शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुरुष चाण्डाल है । + शूद्र से क्षत्रिय में उत्पन्न पुरुष
पौलकस है । X परित्राट् । - वानप्रस्थी ।

ॐ उभे पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्पमुपैति ।

के आशिक अनुभव से अनुभवहीत नियति (प्रवृत्ति) जन मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकने तो स्वयं मर्यादाप्रवर्तक ब्रह्म अमर्यादा कैसे बन सकता है। श्रुति का अभिप्राय यही है कि, मिथि-निषेध की मर्यादा उन्हें अपेक्षित है, जो सविरोध आत्मानुगामी बनते हुए मर्यादा का अतिक्रमण किया करते हैं। अव्यययोगप्रभास से (बुद्धियोगप्रभास से) जो-मर्यादा प्रवर्तक विश्वेश्वर से अभिन्न बन गए हैं, उनके सम्बन्ध में अमर्यादा की आशाका ही नहीं है।

श्रुति ने एक स्थान पर यह कहा है कि, इस स्थिति पर पहुँचने वाले विदेहमुक्त के हार से यदि उसकी माता, पिता का भी वध हो जाता है, तब भी उसे पातक नहीं लगता। यही क्यों-आत्मनिष्ठ यदि चोरी करेगा तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। यह धूर्णहत्या कर सकता है, बुरे से बुरा काम कर सकता है। जिस प्रकार साधारण मनुष्यों का सुख उक्त पापकर्मों के करने से मलिन हो जाता है, ऐसे घोरानिष्टोत्तरे दुष्कर्मों में प्रवृत्त रहने से भी इसका सुखकान्ति ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है। इति।

“स यो मां पिजानीयात्, नास्य केन च कर्मणा लोको मीयते ।
न मातृवधेन, न पितृवधेन, स्तेयेन, न ब्रह्महृत्यया (लोको-
मीयते) । नास्य पापं, न चकृषो मुखाग्नील वेचीति” ।

— श्री मा उ ३।१।—।

क्या विदेहमुक्त मुक्तात्मा के सम्बन्ध में आप यह कल्पना कर सकते हैं कि, वह अपने माता, पिता का वध कर सकता है, चोरी कर सकता है, घोर से घोर दुष्कर्म कर सकता है? प्रश्न के हॉ-ना-दोनों उत्तर हो सकते हैं। यदि समब्रह्म पर प्रतिष्ठित, अतएव प्रकृति-पुरुष के समन्वित रूप में अभिन्न ऐसा ज्ञानात्मा अपनी ब्रह्मण्डि (जोकि पद्मान्त निश्चिन्त है,) से यह देखता है कि मेरे माता-पिता के वध मात्र से संसार का अभ्युदय हो सकता है, तो निश्चयन उस दशा में स्वनिष्ठरक्षा के नाते वह इन का वध कर डालेगा। और उस दशा में निश्चयेन वह विमु-नादके कर्मचित् पाप, न चैव सुकृतं विभु । न्या से मातृ पितृवध-जानित पाप से सर्वथा असम्प्रष्ट रहेगा। इस प्रकार स्तेयकर्म से, ब्रह्महृत्या से, पिता और किसी भयङ्कर दुष्कृताचरण के गर्भ में फोंट विद्याभ्युदय-भावना द्विधा हुई है, तो प्रत्ययमेव वह इन या भी अनुगामी बन जायगा। प्रत्यय ही हम सविरोध की विरोध-स्वूलदृष्टि में उत्तरे के अमर्यादित कार्य हैं, परन्तु तत्त्वत इन का उद्देश्य विश्वमर्षदा की रक्षा ही माना जायगा। अंतराग ज्ञानात्मा वह किस उद्देश्य से क्या लोला कर डालत है, इसका रहस्य हम लौकिक मनुष्य नहीं समझ सकते। हम जिसे धर्म मानते हैं, विरोध परिस्थितियों में बड़ी अधर्म है, एव उत्तना निरोध शत्रुत्वमेव उमनी ओर से उन उपायों से होता है, जो उपाय हमें अधर्ममय प्रतीत होने लगते हैं। अपने डण्डों की मार से

असाध्य रोगों का निवारण करने वाले यावा भारती की गाथाएँ हमारे ग्रान्त में आत भी थदा से गाई जाती है। भगवतामस्मरण में लीन शम्भूक का अवतारपुरुष (भगवान् राम) द्वारा वध कर दिया जाता है। स्वपितातुशासन से मद्गत्मा परशुराम अपनी माता का वध कर डालते हैं। इस प्रकार धर्मसम्थापक अवतारपुरुषों के, एव तत्सम कृतात्माओं के कर्त्तव्यों में विशुद्ध लोका-अभ्युदयभावना निहित रहता है। एव इसी दृष्टि से उक्त प्रश्न का 'हों' में उत्तर दिया जा सकता है।

एक सामान्य लौकिक पुरुष क्रोध-रागादि के आवेश में पड़कर यदि मातृवधादि उक्त-असहाय कर बैठता है वह यदि शास्त्रसिद्ध मप्रश्याप्रश्य व्यवस्था का अतिक्रमण कर वर्णधर्म का अतिक्रमण करने लगता है, अपने प्रच्छन्न पाप को प्रच्छन्न बनाने की कामना से एमा व्यति यदि भ्रूणहत्या करता है, तो अवश्यमेव वह दोषभाक् है। एव अत्रश्य ही उने इत पापकर्मों का फल भोगना पडता है। परन्तु जो रागद्वयादि पाप्माओं से सर्वथा प्रथक होकर धीतराग बन चुका है, 'नानापाप्तमप्राप्तव्य वर्त्त एव च कर्मणि' न्याय से जो कृतात्मा विशुद्ध लोकाभ्युदय के नाते, लोकनिष्ठारक्षा के नाते अनासक्त बन कर कर्ममार्ग का अनुगामी बन रहा है, वह उक्त कर्म कर बैठेगा, स्वार्थ भावना से कर बैठेगा, इम की सम्भाषना भी हमें प्रायश्चित्त का भागी बना रही है। एव इसी दृष्टिकोण से उक्त प्रश्न का 'ना' में समाधान किया जासकता है। निष्कर्ष प्रकृत धर्म्म का यही है कि, उस स्थिति में पहुँचने के अनन्तर वह मनुष्य मनुष्य न रह कर साक्षात्-ब्रह्म बन जाता है। अतएव उसके चरित्रों की नकल करना सर्वथा निषिद्ध है। उसके आदेशरूप शब्द ही हमारे लिए कर्त्तव्याकर्त्तव्य में प्रमाण हैं, जैसा कि- 'तस्माद्ब्राह्मि प्रमाण ते' इत्यादि से प्रमाणित है।

७-२-जैसे कृतात्मा का देवता-सुनना-सूँघना स्वाद लेना-स्पर्श करना-बोलना-मनन करना-जानना सब बुद्ध न सुनने-सूँघने आदि के समान है। क्या उस की इन्द्रियों नष्ट हो जाती हैं ?, क्या उस का मन, उस की बुद्ध अपना स्वरूप खो बैठते हैं ?, नहीं, अपितु जिस प्रकार द्वैतसम्पत्ति में आसक्त अस्मदादि लौकिक मनुष्य इन्द्रियों के दास बन कर नास्तभानातुगता इन्द्रियासक्ति में आसक्त रहते हैं, वैसे यह इन्द्रिया का दास नहीं है। अपितु उसकी दृष्टि में द्रष्टा-द्रश्य-सब का अभेद है। उस के लिए साँ-द्र्य-आँरि निडूरूप शानों समतुलित हैं। गन्ध-दुर्गन्ध समान हैं। ये भेद तभी तक हैं, जबतक कि हम भेद-प्रवर्त्तक मयिरोप आत्मा के पास में बद्ध रहते हैं। जिस प्रकार एक आपूर्यमाण समुद्र स्वरूप से सर्वथा अतिच्छन्द्य है, अपहतपाप्मा है, एतद्रष्टा है, जब कि उसने गर्भ में प्रिदित नहीं कितने द्रश्य अन्तर्लीन हैं, तथैव यह भी उन सब भेददृष्टियों को अपने अद्वैत समुद्रगर्भ में लीन रखता हुआ लोकाभ्युदयभाषना से कर्म्मजुगति का अनुगामी बना रहता है। उस स्थिति पर पहुँचने वाला याद बुद्ध न भी करे, तब भी उसकी कोई हानि

नहीं है। परन्तु लोक का सर्वनाश निश्चिन है। अनप-‘उत्सीदेयुरिमाः प्रजाः’ की रक्षा के लिए उसे अत्रय ही कर्ममार्ग में प्रवृत्त रहना पड़ता है। अत्रय ही इस की यह लोकशिक्षा सर्वथा मर्यादित ही रहती है। परन्तु किसी विदेष प्रयोजन की पूर्ति के नाते कभी कभी इस के द्वारा ऐसे भी लोकोत्तर कर्म-जिह्वेँ हम अपनी स्थूलरूपि से अमर्यादित समझने की भ्रमि कर बैठते हैं-हो जाते हैं, जिन के सन्परिमाणों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समग्र (अत्रयत्रय) के पूर्णतार भगवान् कृष्ण की रामक्रीडादि लोकोत्तर लीलाएँ ही इस सम्बन्ध में कतिपय उदाहरण हैं, जिनका गीताभाष्यान्तर्गत आचार्यरहस्य के ‘वैहायसकृष्णरहस्य’ में विस्तार से उपवृत्त हुआ है।”

भौतिक दृष्टि में अहोरात्र आसक्त रहने वाले सामान्य मनुष्य जैसे कृतात्मियों के चरित्र रहस्यों को समझने में अममर्थ है। वचमेव न कृतात्मा महर्षियों की अर्पणदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले अहोरात्रप्रज्ञात शाश्वत देशों के रहस्य को यथार्थ समझ लेना भी अस्मदादि साधारणों के लिए दुःसाध्य बना रहता है। उक्त न वचनों में से प्रथम वचन के द्वारा ‘तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद, नान्तरम्’ कहते हुए रतिलक्षण दाम्पत्यसुख के साथ ब्रह्मनन्द के सम्बन्ध में विपर्ययाप्रधान स्त्री-प्रसङ्गलक्षण विषयानन्द को दृष्टान्त बनाना हम सामान्य मनों की दृष्टि में अस्वरता है, अस्वरता वाहाए। बहुत सम्भव है, भारतीयता के नाते एक भारतीय इस दृष्टान्त को भी श्रद्धापूर्वक स्वीकार करले। परन्तु एक पर-सम्भयत नुरतीं अ-भारतीय इसे देव कर निश्चयेन थद कल्पना किए बिना न रहेगा कि, भारतवर्ष आत्मचेत्र की उच्चभूमिका में पहुँचकर भी विषयासक्ति की भावना से अपने आपको एकान्तत प्रथक् न रख सका। क्या उनकी यह कल्पना तथ्यपूर्ण मानी जायगी।

इह तो निश्चय है कि, ब्रह्मानन्द की तुलना किसी भी लौकिक आनन्द से नहीं की जा सकती। श्रुति को अत्रय यह भय था कि, कहीं ‘तद्यथा प्रियया स्त्रिया०’ इत्यादि दृष्टान्त के आधार पर ब्रह्मानन्द को सचमुच लौकिक मानुष-विषयानन्द-समकक्ष न मान लिया जाय। यदि यह मान्यता हो गई, तो अत्रय अत्रय विषयानन्द मानव हृदय ब्रह्मानन्द प्राप्ति लक्षण परम पुरुषार्थ से वञ्चित रह जायगा। एतन्म अर्पणप्रजा के चित्र न भी वेही लक्ष्य बन जायगा, जो लक्ष्य अनर्पणप्रजा में प्रतिष्ठित है, जिसका कि अनर्पणप्रजा द्वारा-‘खाना पीना मौज उड़ाना’ इन शब्दों में साभिमान अभिनय होता रहता है। इमी भयनिवृत्ति के लिए-एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुप-जीर्णन्ति” कहने के साथ ही, तदव्यवहितोत्तरकाल में ही-‘स यो मनुष्याणां रादः०’ इत्यादि रूप से आनन्दश्रेणियों की मोमासा करना आवश्यक होगया-

शोभना सुशीला-गुणवती-पतिव्रता-कामिनी, एतद्गुणयुक्त पुत्र, तद्गुणवती कन्या, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण भोग्यसम्पत्ति, पूर्ण आयु, पूर्ण भोग्यशक्ति, इत्यादि परिपूर्ण मानुष-भोग्यसम्पत्तियों से युक्त

ग्रहस्थी-मनुष्य पूर्ण सुखी माना जायगा। यही मानवमप्रदाय मे मानुष परमानन्द माना जायगा। मनुष्य-मनुष्यता के नाते इससे अधिक कुछ न चाहेगा। यही 'मानुष (पार्थिव) आनन्द' नामक प्रथम आनन्दवक्त्र है। ऐसे मानुष आनन्द को शतगुण (सौगुण) घना दीजिए। ऐसी १०० आनन्द मात्रा एक स्थान पर समन्वित कर दीजिए। यह चितलाक पैय (चान्द्र) य नन्द कहा जायगा, यही आनन्द की दूसरी कक्षा होगी। ऐसे १०० पैय आनन्द मिल कर एन गन्धर्व (चान्द्र अन्तरिक्ष) आनन्द होगा। ऐसे १०० गांधर्व आनन्दों के मिलने से एक वह देवानन्द। सौर आनन्द) होगा, जो विद्यासमुच्चितकर्म से देवयोनि मे प्राप्त होने वालों की सम्पत्ति बनता है। ऐसे १०० देवानन्दों की समष्टि एक आनन्द होगा, जो प्रकृति सौर मण्डल मे प्रतिष्ठित है। ऐसे १०० आनन्ददेवानन्दों की समष्टि एक प्राजापत्य (पारमष्ट्य) आनन्द होगा। एव ऐसे कल्पनातीत १०० प्राजापत्य आनन्दों की समष्टि एक ब्राह्म (स्वयम्भुव अत्यन्त) आनन्द होगा। यही परमानन्द माना जायगा। इस प्रकार प्रथियो, चन्द्रमा, चान्द्र-अन्तरिक्ष, मर्त्य सूर्यसंस्था, अमृतसूर्यसंस्था, परमेष्ठा, स्वयम्भू, भेद से मानुष-पैय गन्धर्व-वर्मानुगतदैव, आज्ञानभावानुगत दैव-पारमेष्ठ्य-स्वायम्भुव भेद से आनन्द को सात धाराओं मे विभक्त किया जा सकता है। 'पडि मा रजासि' (अक्षहिता) के अनुसार आरम्भ के ६ आनन्द तो मात्रानन्द हैं, रनोहप है, सामित आनन्द हैं। एव-'अज्ञस्य रूपे त्रिमिपि सिदेकम्' वाला सातवाँ ब्रह्मानन्द अमात्र है, परम है। उसीके अशा-प्रत्यश से ये ६ आँ तारतम्येन आनन्दयुक्त बन रहे हैं। ये ६ आँ जहाँ आनन्दवान हैं, वहाँ यह परमानन्द आनन्दघन है। विज्ञानभाषा के अनुसार पदानन्द-समष्टि समृद्धानन्द है, ब्रह्मानन्द शान्तानन्द है। समृद्धानन्द भेदसम्पत्ति से युक्त रहता हुआ अनुभव का विषय बन जाता है। परन्तु ब्रह्मानन्द अद्वयभावानुगति से केवल स्वानुभवैकगम्य है, जिंवा स्वानुभूति से भी परे की वस्तु है। इस दृष्टि से शान्तलक्षण ब्रह्मानन्द की समृद्धिलक्षण इन ६ आँ मे किसी भी आनन्द के साथ तुलना नहीं की जा सकती। जबकि इस आनन्दमीमासा के द्वारा श्रुति विस्पष्ट शब्दों मे ब्रह्मानन्द, तथा मानुष विषयानन्द का अद्वैतराज्य अन्तर बतला रही है, तो इस दशा मे आर्ष-अनार्ष कोई भी व्यक्ति इस कल्पनापथ का उल्थापन नहीं बन सकता कि, अविस्पष्ट उन्वयभूमिका पर पहुँच कर भी विषयवैषया से प्रपने आपको एकान्तत सुरक्षित न रख सकी।

प्रश्न यह उपस्थित है कि, जिन मानुषानन्द की तुलना मे ब्रह्मानन्द सातवी कक्षा पर प्रतिष्ठित है, तो ऐसी दशा मे मानुषानन्द की अपेक्षा शत-सहस्रगुणित मध्य की पाँच सरयाओं में से किसी एक को दृष्टान्त न बनाकर सर्वत अधोऽप्रस्थित पार्थिव मानुष आनन्द को ही क्यों दृष्टान्त बनाया गया ?। 'उपदेश मनुष्य को दिया जा रहा है, पितर-गन्धर्व-वर्मदेवादि को नहीं। मानवार्थ नृष्टि से वे इतर मध्यस्थ आनन्द सर्वथा परोक्ष हैं। फलत उन्हे द्रष्टान्त बनाना आनन्दमात्रादृष्टि से उपयुक्त होगा हुआ भी लक्ष्यदृष्टि से व्यर्थ है। एवमात्र इसी नृष्टि से श्रुति ने मानुषदृष्टान्त को लक्ष्य बनाना न्यायसङ्गत समझा है" यह समाधान ठीक ही है।

“ही ही है” इस अरुचि का कारण यही है कि, क्या दाम्पत्यभाव ही एकमात्र मानुष अनन्द है ? इन तो देखने हैं कि, पुत्रसम्पन्न गुरुभद्रा, मित्रहनेह, रमना-प्राणेश्यादि को आनन्द पहुँचाने वाले और और जडनाम, सभी तो मानुषानन्द हैं। इनमें से यदि किसी को दृष्टान्त बना दिया जाता, तो लक्ष्यमिद्धि भी हो जाती, एव रजो-सम्परिष्कृत जैसी वैपिक श्रुति से भी मानव समाज बचने की शिक्षा ग्रहण कर लेता। कम से कम शिष्टता के नाते तो अरुचि ही श्रुति को और ही कोई दृष्टान्त उपस्थित करना था। जमा कीजिए। श्रुतियों को आप की शिष्टता मान्य न थी, जो यत्नीमात्र से ‘शिष्टता’ शब्द का प्रयोग करते हुए आज के युग की अशिष्टता के जन्मदाता बने हुए हैं। किन्तु निम्नी श्रेयस्विता दृष्टि में भारतीय शिष्टता अशिष्टता बन रही है एव भारतीय शिष्टता-सभ्यता क्षेत्र की अपेक्षा सर्वथा अशिष्टता असभ्यता कहल ने योग्य वह वास्तविक अशिष्टता शिष्टता बन रही है। जो दाम्पत्यभाव सृष्टि का मूल है, उसे दृष्टान्त बन लेना अशिष्टता है, एव निम्नी राचे समभे अपनी दोषदृष्टि से मलिनात करण घन कर इस पवित्र प्रजातन्तुवितानप्रतिष्ठाक्षर दाम्पत्यभाव के दृष्टान्त का विरोध करना शिष्टता है। सच बात तो यह है कि हमारी वर्तमान दृष्टि में ‘स्त्रियया सम्परिष्कृतः’ का यही अर्थ समझ में आता है कि, मानो ‘कहीं का ईंट कहीं का रोडा’ ही हमारा लक्ष्य हो। हमारे ये शिष्टबन्धु यह भूल जाते हैं कि, जिस युग के श्रुति निम्नी युग में यह दृष्टान्त दे रहे हैं, उस युग का—“न स्वैरी स्वैरिणी कुतः” यह आदर्श था। लैङ्गिक सम्बन्ध की अशिष्टता-शिष्टता अमर्यादा-मर्यादा भागों पर अवलम्बित है। मनापिता पुत्र-पुत्रधू के सुखी दाम्पत्यजीवन से अपने आपको पित्रश्रेण से उन्मुक्त समझते हैं। ऐसी दशा में इस पवित्रतम दृष्टान्त के सम्बन्ध में हीनचरित्र रौरी मनुष्य के अतिरिक्त और कौन अशिष्ट-अशिष्टता क लाञ्छन लगा सकता है ?

अतु। अभ्युपगमयात् से मान लेते हैं दृष्टान्त सर्वथा अशिष्ट है। फिर भी यह इस लिए उपादेय है कि निम्नी दृष्टान्त के स्वरूपबोध कराने के लिए श्रुति को लक्ष्मीभूत मनुष्यप्रजा के लिए तत्समतुलित निम्नी मानुषानन्दों में से किसी एक को लक्ष्य बनाना है, उनमें से एकमात्र यह अशिष्ट उदाहरण ही सर्वाङ्गीण दृष्टान्त बन सकता है। एव इस तत्त्वदृष्टि से श्रुतिने और कोई मानुषानन्द उदाहरण न मन कर एकमात्र इस अशिष्ट दृष्टान्त को ही प्रमुख स्थान दिया है। अवरय ही तत्त्वापेक्षया यह अशिष्टता कम से कम अशिष्ट भारतीयों के लिए तो सर्वत्मना प्राय है। जो इस अशिष्टता से क्लान्त है, वे उम ब्रह्मानन्दमीमामा में ही जय अनभिष्टत है, तो उन ६ अथाच्य वाग में समय नष्ट क्यों किया जाय।

चान्द्रसमय प्रज्ञानमन से मयुक्त इन्द्रियों के द्वारा भूतात्मा का किमी अभिचपित भौतिक विषय की और उन्मुक्त मन कर स्नेदगुणप्रधान प्रज्ञानरस की कृपा से उस विषय के साथ बद्ध हो

जाना ही 'प्रेम' की वैज्ञानिक परिभाषा है। यही प्रेमलक्षण मानससम्बन्ध आनन्दानुभूति का कारण बनता है। आनन्दानुभूतिजनक मनोव्यापारलक्षण इस प्रेम-व्यापार में—“शोकः सारी वा इन्द्रः, यत्र वा एष इन्द्रः पूर्वं गच्छति, एतन्नापरं गच्छति” (ऐत०ब्रा०) सिद्धान्तानुसार प्राञ्जलस्युक्त प्रज्ञानमन का सोमरस, किंवा सोमरसमूर्ति मन विषय के साथ बद्ध हो जाता है लक्ष्मीभूत विषय, तथा मन, दोनों का पारस्परिक रसानुगमनागमन ही प्रेम है। यह विषय (जिनके साथ प्रेम होता है) जड़-चेतन भेद से दो भागों में विभक्त है। चेतन प्राणियों के प्रति भी मनोरस प्रवाहित रहता है, एव अचेतन-जड़भूतों के प्रति भी मनोरस प्रवाहित रहता है। इन दोनों विभागों के लौकिक-अलौकिक भेद से दो दो विभक्त हैं। ईश्वर, अवतारपुरुष, योगी, सन्त, आदि चेतनवर्ग अलौकिक चेतनविभाग है, एवं शेष मनुष्य-पशु-पक्षी-कृमि-कीटादि लौकिक चेतन-विभाग है। अस्वत्थ, वट, शालमामगिला, तुलसी, गङ्गा, यमुना, यज्ञाग्नि, आदि अलौकिक अचेतन विभाग है, एव शेष जड़ पदार्थ लौकिक अचेतन विभाग है। अलौकिक चेतनवर्ग, तथा अलौकिक अचेतनवर्ग (अपने अभिमानी देवता के सम्बन्ध से) दोनों हम से उन्वश्रेणि में प्रतिष्ठित हैं। अतएव इन दो वर्गों के प्रति तो केवल 'श्रद्धा' नामक प्रेम वा ही सम्बन्ध रहता है। शेष लौकिक चेतनवर्ग तथा लौकिक अचेतनवर्ग, दो विभाग बच रहते हैं। इनमें से लौकिक चेतन वर्ग की प्रेमधारा पाँच भागों में प्रवाहित रहती है, एव लौकिक अचेतन वर्ग की प्रेमधारा एक ही स्वरूप में परिणत रहती है।

लौकिक चेतन वर्ग में प्राणिमात्र का समावेश है। तत्तद्वाराध्य प्राणदेवताओं के विरोधाधान से तत्तत्प्राणप्रधान बने हुए पशु-पक्षी-कृमि-कीटादि भी भारतीय आर्षप्रजा की दृष्टि में उन्वश्रेणि में प्रतिष्ठित रहते हुए श्रद्धेय माने जा रहे हैं। गौपशु हमारा श्रद्धेय है, श्याव-शत्रुल जाति के श्वान याम्यप्राण सम्बन्ध से हमारे श्रद्धेय हैं, इन श्रद्धापूर्वक इनके लिए पिण्डपितृयज्ञ (श्राद्ध) में बलिबिधान करते हैं। शीतलागहनस्त्वेन गर्दभपशु भी इस दृष्टि से कम श्रद्धेय नहीं है। अम्बाबाहन सिंह का पूजन भी हम उसी प्रणतभाव से करते हैं। बराहप्राणमूर्ति शूकर भी हमारी दृष्टि में नमस्त्य है। बलिसम्बन्धेन वाकरपक्षी, लट्टिसम्बन्धेन नीलकण्ठपक्षी, विष्णुबाहनसम्बन्धेन गरुड़पक्षी, आदि पक्षिश्रेण्यो भी हमारे लिए श्रद्धेय हैं। एवमेव आगन्तुक महत् सम्बन्धेन सर्प विशेष आदि कृमि भी हमारे लिए श्रद्धेय हैं। सुप्रसिद्ध नागपञ्चमी इसी श्रद्धाभाव को प्रकट करने के लिए नियत है। निष्कर्षतः—“यद्यत्-निभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा” न्याय मे निभूतिप्राण-विशिष्ट प्राणिविशेष भी इस प्राणदृष्टि से हमारे लिए श्रद्धेय हैं। इस श्रद्धा के अतिरिक्त गौ-पशु गोवास आदि के साथ हमारा वात्सल्य भी रहता है। गृहस्थाश्रम में चिरकालिक सङ्गभाव से इनके साथ स्नेह भी प्रकान्त है। एव दुग्ध-गोमयादि की दृष्टि से इनके साथ काम सम्बन्ध (जड़प्रेम)

भी सुरक्षित है। इस प्रकार मानव-वर्गातिरिक्त अन्य लौकिक चेतनवर्ग के साथ 'श्रद्धा-वास्तव्य-स्नेह-काम' इन चार प्रेमक्षेत्रों का समन्वय हो रहा है। जो विशुद्ध लौकिक अचेतनवर्ग है, उसके साथ (द्रव्य-भवन अन्न-आभूषण-ओर ओर जड़परिमह के साथ) न श्रद्धा है, न वास्तव्य है, न स्नेह है। है केवल काम सम्बन्ध। क्योंकि श्रद्धा-वास्तव्य-स्नेह, तीनों में प्रेमकर्ता, तथा प्रेमपात्र, दोनों का चेतन होना आवश्यक है। जड़पदार्थों के साथ प्रेम करने वाला चेतन अवश्य है, किन्तु ये स्वयं अचेतन हैं। अस्तु, इन सब रहस्यों का गीताभाष्यान्तर्गत 'भक्तियोगपरीक्षा' नामक ६ ठे खण्ड में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। प्रकृत में हमें विचारविषयीभूत केवल मानुष-प्रेमधारा की ही मीमांसा करनी है।

(१)-यदि हमारा मन (मानसवृत्ति, मनोमय श्रद्धासूत्र) अपने से उच्चश्रेणि के व्यक्ति के प्रति (माता, पिता, गुरु, जेष्ठभाता, अन्य श्रेष्ठ पुरुष आदि के प्रति) प्रवाहित है, तो यही 'अवर-प्रतियोगिक-परानुयोगिक' प्रेम 'श्रद्धा' कहलाएगा। सीधे शब्दों में अवरश्रेणि में प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि उच्चश्रेणि में प्रतिष्ठित व्यक्ति से प्रेम करता है, तो उसका यह प्रेम 'श्रद्धा' कहलाता है। प्रेमकर्ता का आसन नीचा है। जिसके साथ प्रेम किया जा रहा है, वह उच्चभूमिका में प्रतिष्ठित है।

(२)-यदि हमारा मन अपने से अवरश्रेणि में प्रतिष्ठित पुत्र-पौत्र-कनिष्ठभाता-शिष्य-आदि की ओर प्रवाहित है, तो यही प्रेम 'वास्तव्य' कहलाएगा। सहजभाषा में उच्चश्रेणि में प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि अवरश्रेणि में प्रतिष्ठित व्यक्ति से प्रेम करता है, तो वह प्रेम 'वास्तव्य' कहलाता है। अतएव इसे 'अवरानुयोगिक परप्रतियोगिक' प्रेम माना गया है। इस प्रेमक्षेत्र में प्रेमकर्ता उच्चासन पर प्रतिष्ठित है, एवं प्रेमपात्र नीचे स्थान में प्रतिष्ठित है।

(३)-यदि हमारा मन अपने समकक्ष बन्धु-सखा-मित्र आदि की ओर प्रवाहित है, साथ ही उस समकक्ष का मन भी हमारी ओर प्रवाहित है, तो समानशीलव्यसनानुगत यही प्रेम 'स्नेह' कहलाएगा। सहजभाषा में समानवयस्क-समानार्थस्थिति-समानव्यसन-शील दो व्यक्तियों का पारस्परिक समानाकर्षण ही स्नेह है। अतएव इसे 'समानानुयोगिक-समानप्रतियोगिक' माना गया है। इस प्रेमक्षेत्र में दोनों ही प्रेमकर्ता हैं, दोनों ही प्रेमपात्र हैं। न दोनों में कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। उच्चावचभाव के समाविष्ट होते ही यह स्नेहबन्धन उच्छिन्न ही जाता है। अतएव स्नेहबन्धनोपक्रम से पहिले 'समानशीलव्यसनेषु मैत्री' निर्णय कर लेना श्रेयःपन्था माना गया है।

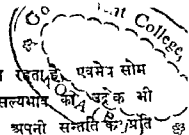
(४)-यदि हमारा मन वस्त्र-गृह-आभूषण-पुस्तक-आदि जड़पदार्थों के साथ प्रवाहित है, तो यही प्रेम 'काम' नाम से व्यवहृत होगा। सहजभाषा में जड़प्रेम ही काम-प्रेम है। इस प्रेमक्षेत्र में

प्रेम कहा जाता है। कामप्रेम आत्मशान्ति का अनन्य विवातक है। कामानन्द आनन्द नहीं, मोह है, मूर्च्छा है, मृत्यु का निमन्त्रण है। शरीरयात्रानुबन्ध ऋजुभाव से सुरक्षित रहे, तत्पर्यन्त तो जडकाम उपादेय है। दूसरे शब्दों उल्लिखित-साहसुगम जडकाम जहाँ शरीरयात्रानिर्वहक बनता हुआ, आध्यात्मिक यज्ञसंस्था को सुरक्षित रखता हुआ अवबन्धन है, वहाँ उल्लिखित-साहसुगम जडकाम शासक्ति-बन्धन का कारण बनता हुआ- यज्ञार्थान् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म-बन्धनः' के अनुसार बन्धन का ही प्रयत्न माना गया है।

(५)-हमारा मन एक ही व्यक्ति को अपने आप से उच्चश्रेणि में भी प्रतिष्ठित समझ रहा है, अवरश्रेणि में भी मान रहा है, समानश्रेणि में भी मान रहा है, अशात जडश्रेणि में भी मान रहा है। इस प्रकार 'उच्च-अवर-समान-जड' चारों का लक्ष्य एक ही को मान कर मन उसके प्रति आसक्त है, तो वही सर्वसमन्वितलक्षण, अतएव सर्वातिवृष्ट प्रेम 'रति' नाम से व्यवहृत होगा। इस रतिप्रेम में विरुद्धातिरुद्ध सब धर्मा का समन्वय हो रहा है। अतएव 'सर्वधर्मोपपत्तेश्च' (वेदान्तसूत्र) इस दार्शनिक सिद्धान्त ने अनुसार यह प्रेम ब्रह्मवत् सर्वधर्मोपपन्न बन रहा है।

इस रतिप्रेम के ऐसे सर्वधर्मोपपन्न क्षेत्र केवल दो हैं। प्रथम तो ईश्वर के साथ ही रति सम्भव है, अथवा दूसरा क्षेत्र एकमात्र धर्मपत्नी ही बन सकती है। 'कृष्णं चन्द्रे जगद्गुरुम्' रूप से ईश्वर की श्रद्धारूप स उपासना होती है। 'गोधूलिधूसराङ्गो नृत्यति वेदान्तासिद्धान्तः' न्याय से नन्दनन्दनरूपद्वारा वास्तव्यभाव से भी उसकी उपासना शुद्धाद्वैतसम्प्रदाय (वल्लभ सम्प्रदाय) में प्राहा है। नारायण अर्जुन की भक्ति नारायणवतार भगवान् कृष्ण की भिररूप से भी उपासना सम्भव है। एव जडप्रतिभोपासना से सम्भव रखने वाला कामप्रेम तो आत पुष्पित पल्लवित हो ही रहा है। इस प्रकार सर्वधर्मोपपन्न ब्रह्म की चारों ही प्रकार से उपासना सम्भव है; एक लक्ष्य में चारों का समन्वय हो रहा है।

दूसरा क्षेत्र धर्मपत्नी है। 'गृहिणी गृहमुच्यते'-के अनुसार धर्मपत्नी घर की अधिष्ठात्री है। गृहस्थसंस्था में इसका बड़ी महत्त्व है, जो महरिच पुरुष का बाह्य लोकसंस्था में है। स्वयं पुरुष इस क्षेत्र में इसका आसन अपने से उँचा समझता है। 'नार्यस्तु पूज्यन्ते' इस भावना से इसकी मानसिद्धि पूजा करता है, इसे शक्ति-प्रतिमूर्ति मानता है। (हन्त!) कहीं आज का पुरुष समाज भी ऐसा मानता होना तो ???)। गृहिणी जीवनयात्रा में समय समय पर उपस्थित होने वाली विषम समस्याओं को (सन्मार्गप्रदर्शनपूर्वक) सुलझाने वाली उपदेशिका है, पूज्या है, गृहलक्ष्मी है। एव इस अशा में अवरय ही यह श्रद्धाप्रेम की अनुगामिनी बनी हुई है। अक्षमर्थ-बालावस्थापन्न-सौम्य

पुत्र-कन्या आदि के प्रति जिम प्रकार आपका स्वाभाविक वात्सल्यप्रेम रहता है, एवमेव सोम प्रधाना, अतएव अबला, अतएव आश्रयाकाक्षिणी स्त्री के साथ वात्सल्यभाव को, उदक भी स्वाभाविक है। वात्सल्यप्रेममूलक लावन-पालनादि जो कर्म एक पिता अपनी सन्तति के प्रति करता है, वह सम्पूर्ण कर्म स्त्रीक्षेत्र से भी सम्बद्ध है। आप पति हैं, पालक हैं। वह पत्नी है, पालिता है। आप आश्रय हैं, वह आश्रिता है। आप स्वामी हैं, वह सेविका है। एव इसी दृष्टि से वह वात्सल्यप्रेम की भी अनुगामिनी बन रही है। गृहस्थ के प्रत्येक कर्म में 'सहधर्म चरताम्' इस आदेश के अनुसार स्त्री जाननसङ्गिनी है। आप उसके सहयोग के बिना यज्ञ, दान, यात्रा, अन्य उत्सवादि में कभी भाग नहीं ले सकते। एक सन्मित्र की भौति आपके शील-व्यसन-अर्थ-स्थिति-पारिवारिकस्थिति आदि से समतुलित रहती हुई वह जीवनपर्यन्त आप का साथ निभाती है। एव इसी दृष्टि से यह स्नेहप्रेम की भी अनुगामिनी बन रही है। धर्मपत्नी के नूपुरों की ध्वनि, कटन-कुण्डलादि की आभा, अनकक की लालिमा, केशपारों का आकर्षक विन्यास, वस्त्रादि की भव्यता, आदि लज्जपदार्थ भी पति के मानस क्षेत्र के आकर्षक बने रहते हैं। यही बाँधे कामप्रेम का सत्तित निदर्शन है। इस प्रकार प्रेमचतुष्टयोलक्षण पाँचों यह रतिप्रेम ईश्वर क्षेत्रगत स्त्रीक्षेत्र में भी सर्वात्मना परितार्थ हो रहा है।

श्रद्धा-वात्सल्य-स्नेह-काम, चारों में आरम्भ के तीन प्रेम उभयनिष्ठ चेतनधर्म से युक्त हैं, एव चौथा कामप्रेम जडानुगत है। अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित रहते हुए ही चारों का विरोध महत्त्व है। ध्यान चारों में से किस प्रेम का प्राबल्य है?, उत्तर है—काम। यदि किसी पर श्रद्धा की जाती है, तो आत्मोद्धार के लिए नहीं, अपितु कामानुगता अर्थलालसा की समृद्धि के लिए। साधु-सत-महात्मा-विद्वान्-आदि भद्वेयोंने यदि इस प्रेमपात्र को लोक-भूतलिप्सा-पूरक कोई उपाय बतला दिया, तो वे श्रद्धेय हैं। अ-यथा अन्यथासिद्ध है। यही दुईशा वा मल्यप्रेम की है। पिता अपनी सन्तति से आन विशुद्ध अर्थ कामना रखता है, मास्टर (गुरु) का लक्ष्य केवल मामिक बतन है। निष्काम वात्सल्यप्रेम सर्वात्मना पददलित है। स्नेह के सम्बन्ध में तो बुद्ध न कहना ही अच्छा है। आन मित्रता उन्हीं के साथ निभती है, जो मित्र की अर्थलालसा में सहयोग देता है। उभर सर्वधर्मोपपन्न स्त्रीक्षेत्र भी केवल कामक्षेत्र बनता हुआ सूर्यधा जर्जरित हो रहा है। इस प्रकार आन चेतनप्रेमत्रयी का स्थान जड कामप्रेमने ग्रहण कर भारतीय अध्यात्मिक क्षेत्र को सूर्यधा उसर बना डाला है।

अस्तु जिस उद्देश्य से इस प्रेमपञ्चक की अप्रासङ्गिक गाथा गाई गई है, उस उद्देश्य पर दृष्टि डालिए। श्रद्धा-वात्सल्यादि पाँचों में स्त्रीक्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाला केवल रतिकक्षेत्र ही ऐसा है, जो अद्वैतानन्दवन् आत्मविस्मृति का कारण बन रहा है। रतिप्रेमासक्त उसी प्रकार अपने

आप को भूल जाता है, जैसे कि एक ब्रह्मरति-आसक्त आत्मकाम सुमुक्त उस विशुद्ध आत्मतत्त्व के साथ रतिभाव प्राप्त करता हुआ अपने सविशेषरूप को भूल जाता है। लौकिक विषयानन्दों में एकमात्र यह 'स्त्रियया सम्परिष्वङ्ग' लक्षण रतिप्रेम ही ऐसा प्रेमानन्द है, जिस में द्वैतभाव नहीं रहता। अन्य भद्रा-वात्सल्यादि में द्वैतानुभूति सरक्षित रहती है। पारलौकिक वित्त-देवस्वर्गादि आनन्दों में एकमात्र ब्रह्मानन्द ही ऐसा है, जिसमें द्वैतभाव का आत्यान्तिक उन्मेष है। इस प्रकार द्वैतविच्युतिलक्षण-अद्वैतभावात्मक विषयानन्दों में रत्यानन्द, पारलौकिक आनन्दों में ब्रह्मानन्द, दोनों समतुलित हैं। दोनों में अन्तर केवल यही है कि, स्त्री-सम्बन्धी रतिप्रेम इच्छाप्रधान बनता हुआ बन्धन का कारण है, क्षणिक है। एव परमात्मसम्बन्धी रतिप्रेम निष्कामप्रधान बनता हुआ मुक्ति का प्रवर्तक है, शाश्वत है। इस सम्बन्ध में भी यह सशोधन कर लेना चाहिए कि, स्त्रीरति-शास्त्रानुगता बनती हुई, केवल प्रजातनुचितानोद्देश्य को लक्ष्य में रखती हुई यदि वैषयिक-इच्छा-भार से प्रथक् है, तो ऐसा अकाम श्रोत्रिय विद्वान् इस पद्धति से भी क्रमगति का आश्रय लेता हुआ ब्रह्मानन्द में लन हो जाता है। इसी सशोधन को लक्ष्य में रख कर श्रुति ने कहा है -

“अथ ये शतं प्रजावतिलोक आनन्दाः, स एको ब्रह्मलोक आनन्दः ।
यश्च श्रोत्रियः, अद्विजिनः, अकामहतः” (वृ० आ० ४०४।३३।)

यदि विशुद्ध इच्छाभार का ही साम्राज्य है, तो उस दशा में अग्रयण ही स्त्री-रति बन्धन का मूल धन जाता है। ऐसी स्त्री-रति जहाँ बन्धनमूल है, वहाँ प्रत्येक प्रकार की आत्मरति मुक्ति का मूल है। एक विषयानन्द की पराकाष्ठा है, दूसरी आत्मानन्द की चरमसीमा है। कामानुगता यही वैषयिक रति जिस दिन आत्मरतिरूप में परिणत हो जाती है, बन्धन-विमोक्त हो जाता है। इसी भार का बड़ा सुन्दर निरूपण करने वाला निम्न लिखितमूर्ति लोको में प्रचलित है। गोस्वामी जी की धर्मपत्नी इन्द्रासक्त तुलसी की मोहनिद्रा भङ्ग करती हुई कहती है—

“जितनो हेतु हराम सों, उतनो राम से होय ।
चन्पो जाय रकुएठ में रोक न राखै कोय” ॥

विषयानन्द की उक्त मोमासा से विद्वान् पाठकों में अत्र भक्तिभक्ति अह जान लिया होगा कि, ब्रह्मानन्द के साथ श्रुतियोंमें स्त्री-रति का क्यों समतुलन किया ?। दृष्टान्त एकमात्र यही ऐसा है जिसमें क्षणमात्र के लिए अद्वैतानुभूति है। एक दृजरा दृष्टान्त 'सुपुष्टि' है। 'स्वमपीतो भवति' के अनुसार सुपुष्टिकाल में भी अद्वैतसम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। अतएव अन्यत्र उपनिषदों में ही यह दृष्टान्त भी उद्धृत हुआ है। परन्तु आनन्दानुभूतिक्षण आनन्दमोमासा में जैसा

जाप्रद्वयस्थानुगत उदाहरण समतुलित बनता है, वैसा सुप्ति का नहीं। अतः ऋषि ने इस प्रकरण में यही दृष्टान्त देना अन्वर्थ समझा है। यही अन्वर्थता आज की कल्पित अशिष्टता का सम्यक् समाधान है।

‘शतप्रजापति के आनन्द से समतुलित, वर्ण-अवर्ण, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, स्थावर, जङ्गम आदि आदि यद्यथात् पदार्थों में समरूप से व्याप्त रहने वाला सारात्तराभिन्त अवयव ही पहिला ‘विशुद्ध’ आत्मा है, यही हमारे सविशेष आत्मा का निर्विशेष अतिच्छन्दा-अपहतपाप्मा-अकाम रूप है’ उक्त उपनिषद्-ब्राह्मण-श्रुतिरचनो का यही निष्कर्ष है। यही वह आत्मतत्त्व है, जो प्राणियों, अप्राणियों में सर्वत्र समरूप से प्रतिष्ठित है। शरीरोपाधियुक्त अन्तरात्मा का सारी बनता हुआ वह इस सोपाधिन् सविशेष अन्तरात्मा की दृष्टि से विभक्तघत् प्रतीत होता हुआ भी स्वरूप से सर्जया अविभक्त है। ‘सर्वधर्मोपपत्तौ’ के अनुसार सर्वधर्मोपपन्न बनना हुआ ही वह ‘निर्विशेष’-उपाधि को अरिभक्त कर रहा है। वह कृष्ण-पीत-रक्त-लघु-गुरू-हृष्य-दीर्घ-श्याम-महान्-सययुद्ध बनता हुआ इन सब से अतीत है। कृष्ण उसे इस लिए नहीं कहा जा सकता कि, वह पीत है। पीत है इस लिए कृष्ण नहीं। ह्रस्व है, इसलिए दीर्घ नहीं। दीर्घ है, इसलिए ह्रस्व नहीं। न्यायशास्त्र के अनुसार प्रत्येक शब्द की यन्किञ्चिन्पदार्थतावन्धेदकावाचछिन्न में ही शक्ति रहती है। उदाहरणार्थ-घट शब्द को ही लीजिए।

कम्बुपीनादिमत्त्व ‘घट’ पदार्थ के अवच्छेदक (भेदक-घट को टपटादि धर्मों से पृथक् करने वाले) कम्बुपीनादि भागों में ‘घट’ शब्द की शक्ति है। घटत्व विरोप्य है, घट विरोपण है। पटादि में क्योंकि कम्बुपीनादिपद् भागों का अभाव है, अतएव तत्सम्बन्धी घटशब्द वहाँ सम्यक् नहीं हो सकता। इसी व्यावृत्ति के आधार पर ‘घटोऽयं, नायं घटः’-‘पटोऽयं नायं घटः’ इत्यादि व्यग्रस्थानों व्यग्रस्थित है। प्रत्येक शब्द की गति (व्याप्ति) व्यग्रस्थित ज्ञानपर्यन्त ही विश्रान्त है। पूर्वोक्त सर्वधर्मोपपन्न विशुद्ध व्यापक आत्मा को कोई भी धर्म एक दूसरे से पृथक् नहीं कर सकता। आप उसे जिम शब्द से कहना चाहे, कह सकते हैं। अतएव आप उसे किसी भी शब्द से व्यवहृत नहीं कर सकते। क्योंकि प्रत्येक शब्द व्यावृत्तिधर्मोपच्छिन्न बनता है। उस अतद्-व्यावृत्त की सोमाश्रों में प्रवेश नहीं कर सकता। मान लेना पड़ता है कि, व्यावृत्त शब्दशास्त्र से इस अव्यावृत्त विशुद्ध आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। शास्त्र इसके सम्बन्ध में केवल तटस्थलक्षण का आश्रय लेता हुआ अन्ततः ‘नेति नेति’ कहकर विश्राम कर लेता है। सर्वत्र समवस्थित, अतएव घाटमनसपथातीत यह विशुद्ध विभु शास्त्रीय मर्यादाओं से एकान्तत घदिर्भूत है। धर्माधर्म, पापपुण्य, सुखदुःख, उचयापचय, आदत्सर्पण, इहलोकगमन, परलोकगमन, आदि सम्पूर्ण द्वन्द्वभागों से सर्वथा असस्पृष्ट इसी आत्मतत्त्व का स्वरूप परिचय कराते हुए अभियुक्तों ने कहा है—

१- अन्यत्र धर्मादन्यथाधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताद् भव्याच्च यत् तत् पर्यसि तद्वद ॥

२- संविदन्ति न यं वेदा निष्णुर्वेद न वा विधिः ।

यतो वाचो निरर्चन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥

३- यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अभिज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम् ॥

४- "नेति नेतीति होवाच" ।

५- "अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनमयो-

रतद्व्याधृत्या यं चक्रिममिधत्ते श्रुतिरपि ।

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विपयः" ॥

इस सम्बन्ध में प्रसङ्गोपात्त यह स्पष्ट और कर लेना चाहिए कि, महामायावच्छिन्न अव्यय को निर्विशेष मान कर उस के साथ उक्त श्रुति का समन्वय बतलाना आपेक्षिक भाव से ही सम्भव रखता है। वस्तुतः सर्वधर्मीपन्न अमायी परात्पर है, जिसे सर्वव्यतिरिक्त माना गया है। एत विशुद्ध तत्त्व ही निर्विशेष है। इन सब सूक्ष्म दृष्टियों का 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। प्रकृत में विशुद्धरसात्मक निर्विशेष, अशेषबलवद्समूर्त्ति परात्पर, महामायावच्छिन्न चराचरगर्भित अव्यय, तीनों को एक मानते हुए तीनों की समष्टि को अरेचा से 'विशुद्ध आत्मा' नामक प्रथम विवर्त्त वा समन्वय हुआ है।

उक्त सत्त्व, बिना अलक्षण इसी विशुद्ध आत्मभावना के आधार पर आर्षप्रजा में कर्णकर्ण यह व्यवहार प्रचलित है कि— "आत्मा सर्वव्यापक है, अणुएड है, अज है। न उसका जन्म होता, न मृत्यु होती, न वह कहीं आता, न जाता"। आत्मतत्त्वानभिन्न मूढधी महानुभाष इसी व्यवहार को आगे कर आत्मान्तर से सम्बन्ध रखने वाले धाद-आशीच-आदि धार्मिक काव्यों से सुग्ध प्रजावर्ग को भ्रान्त पथ की अनुगामिनी बना रहे हैं। कौन कहता है—आत्मा व्यापक नहीं, कौन कहता है—सब में एक ही आत्मतत्त्व का साम्राज्य नहीं। कौन कहता है—इस व्यापक आत्मा के लिए धादादि कर्म विहित है। कौन हता है जनन-मरण द अशुचिभावों से यह व्यापक आत्मा आशीच धर्म से आक्रान्त हो जाता है। अवश्य ही जनन-मरण-धर्माक्रान्त आत्मतत्त्व उस व्यापक से प्रथक् तत्त्व है, एवं वही आत्मविवर्त्त प्रस्तुत आत्मप्रकरण का 'अन्तरात्मा' नामक दूसरा आत्मविवर्त्त है, जिसमें लक्ष्य बनाकर सम्पूर्ण शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं।

अव्ययात्मनामक विशुद्ध आत्मतत्त्व की अक्षरप्रकृति से सम्बन्ध रखने वाला आत्मतत्त्व ही 'अन्तरात्मा' है, जिसके 'शरीर-आत्मा' भेद से दो विशेष पर्व माने गए हैं। जीवभूता महावाहो ! यथेदं धार्यते जगत्' के अनुनार अव्यय-क्षारगमित अक्षरतत्त्व ही इम जीवात्मलक्षण अन्तरात्मा का प्रवर्तक है। जीवात्मलक्षण यह अन्तरात्मा प्रतिशरीर में भिन्न भिन्न है। यही द्वन्द्वभावों का भोक्ता है। दृढस्थ इस भोक्ता के साथ सत्यभाव से प्रतिष्ठित पूर्वाक्त ईश्वरात्मा साक्षी है। वह निर्लेप है वह सत्तेप है। वह एक है, यह नाना है। जीवात्मलक्षण अन्तरात्मा भा यदि ईश्वरात्मवत् सव में समान होता, तो मुख दुःख का पारस्परिक संक्रमण उपलब्ध होता। उस दशा में एक जीवात्मा के सुखी हो जाने से यथ्यावत् जीवात्मप्रपञ्च सुखी हो जाते, एवं एक के दुःखी हो जाने से सव दुःखी हो जाते। प्रतिशरीर में भिन्न भिन्न स्वस्वकर्मानुसार परस्पर विशेष भावों से युक्त, अतएव 'सविशेष' नाम से प्रसिद्ध यही सौपाधिक-साञ्जन-सावरण-आत्मा अन्तरात्मा है, जो सदा शरीरसम्बन्ध से व्याक्रान्त रहता है। वह देह में रहता हुआ भी देहाभिमान से पृथक है, शरीर में 'विभूतिसम्बन्ध' से रहता हुआ भी अशरीरी है। यह देह में रहता हुआ देहाभिमानो है, देही है, शरीरी है। यह परिच्छिन्न जीवात्मा ही उपनिषदों में 'भूतात्मा'-भोक्तात्मा'-'कर्मात्मा'-'भोक्तासुपर्ण' 'अन्तरात्मा' आदि नामों से व्यवहृत हुआ है। उक्त सर्षभान्तरात्मा, एवं यह अन्तरात्मा, दोनों उसी हृत्प्रदेश में (वहराकाश में) प्रतिष्ठित है। 'उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानम्' में 'आत्मना'-सर्वभूतान्तरात्मनामक ईश्वरात्मा (विशुद्ध आत्मा) है, एवं 'आत्मानम्' अन्तरात्मनामक जीवात्मा है। यही समन्वय 'न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानम्' वचन का है। ईश्वरात्मा का उत्पित्ताकांक्षा से सम्बन्ध है, यही ईश्वरेच्छा है। एवं जीवात्मा का उत्पित्ताकांक्षा से सम्बन्ध है, यही जीवेच्छा है। ईश्वरेच्छामूलक कर्म अवन्यन है, जीवेच्छा कर्म सवन्यन है। अर्जुन के सम्पूर्ण सन्देह, सम्पूर्ण जिज्ञासाएँ, सम्पूर्ण वातरभाव, जीवात्मा को लक्ष्य बना कर प्रवृत्त हुए हैं। भगवान् के सम्पूर्ण समाधान ईश्वरात्मा को लक्ष्य में रखकर प्रवृत्त हुए हैं।

वतलाया गया है कि, यह जीवात्मा तीन शरीरों से निश्चय युक्त रहता है। यह शरीरत्रयी पाँच-परिमो से सम्पन्न हुई है। वे ही पाँचों परिमह स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा, पारमेष्ठ्य यज्ञात्मा, सौर विज्ञानात्मा, चान्द्र महानात्मा-एवं प्रहानात्मा, पार्थिव शरीर, इन नामों से प्रसिद्ध हैं, जिनका आत्मविज्ञानोपनिषत् में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। पार्थिव शरीर इस अन्तरात्मा का स्थूलशरीर है, चान्द्रप्रहानात्मा (मन), सौर विज्ञानात्मा (बुद्धि), दोनों की समष्टि इसका सूक्ष्मशरीर है। एवं चान्द्र महान् पारमेष्ठ्य यज्ञ-स्वायम्भुव अव्यक्त, तीनों की समष्टि कारणशरीर है। कारणशरीरात्मिका अव्यक्त-यज्ञमहान्-की समष्टि 'आत्मा' है, सूक्ष्मशरीरात्मिका विज्ञान-प्रहान की समष्टि 'प्राणा' है, इसी में इन्द्रियवर्ग का अन्तर्भाव है। एवं स्थूलशरीर 'पशवः' है। आत्मा-प्राण-पशु, इन कारण-सूक्ष्म-स्थूल-

परिग्रहों में युक्त वैश्वानर-तैजस प्राज्ञलक्षण भूतामा ही 'अन्तरात्मा' है। पशुपरिग्रहानच्छेदेन यही अन्तरात्मा प्राण्वात्मा है, एव आत्मानन्देदेन यही अन्तरात्मा आत्मा है। इस प्रकार तीन परिग्रहों के मन्वन्व से इस एक ही अन्तरात्मा की तीन अवस्था हो जाती है।

दूसरी दृष्टि से मन्वन्व को निम्न। प्राणमूर्ति अव्यक्तात्म का तो एतसद्भाव की अवेक्षा से विशुद्ध आत्मकोटि में ही अन्तर्भाव हो जाता है। शेष अव्यमूर्ति यज्ञात्मा, वाङ् मूर्ति विज्ञानात्मा, पितृप्राणमूर्ति महात्मा, अत्रमूर्ति प्रज्ञानात्मा, एव मर्त्याग्निमूर्ति पार्थिव स्थूलशरीर, ये पाँच विवर्त वच रहते हैं। इनमें पार्थिव स्थूलशरीर प्रथक् सस्था है, यही शरीरात्मा है। शेष चरों की समष्टि, एव तद्य क वैश्वानर तैजस-प्राज्ञमूर्ति जीवात्मा 'अन्तरात्मा' है। उस ओर अन्तिम सीमा में रहने वाले पार्थिव भौतिक स्थूलशरीर को यदि प्रथक् मान लिया जाता है, तो मध्यस्थ-यज्ञ-विज्ञान-महत्-प्रज्ञानावच्छिन्न जीवात्मा ही अन्तरात्मारूप से अवशिष्ट वच रहता है। अव्यक्तानुगम विशुद्ध आत्मा 'ईश्वर' है, पञ्चकल अन्तरात्मा 'जीव' है, स्थूलशरीर इस जीवात्मा का जगत् है। यही सप्रसिद्ध विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाय का त्रितत्त्ववाद है, जिसका इस दृष्टि से अभिनन्दन किया जा सकता है। आगे के परिलेखों से इस आत्म विवर्तमयी वा भलीभाँति स्पष्टीकरण हो जाता है—

अव्यय साक्षी विद्युद्भावमा	* - निष्कल परात्पर — अर्द्धमात्रा (१)	} क्षराक्षरगमितः परात्परामिन्नो- ऽव्यय. — "ईश्वरः" (तस्य याचक प्रत्यव- इत्याहुराचार्या)
	१- पञ्चकलोऽव्यय — अकार (२)	
	२- पञ्चकलोऽक्षर — उकार (३)	
	३- पञ्चकल क्षर — मकार (४)	
अक्षर योक्षा अन्तरात्मा	१- पञ्चकलोऽक्षर	} अव्ययक्षरगमितः - अक्षरः - "जीव." (तस्योपनिषदहमित्याहुराचार्या) ।
	२- पञ्चकल क्षर	
	३- पञ्चकलोऽव्यय	
	* - निष्कल परात्पर	
क्षर योगावयवत्वम् शरीरात्मा	१- पञ्चकल क्षर	} अव्ययपञ्चकलगमितः - क्षरः - "जगत्" (तस्योपनिषदहरित्याहुराचार्या) ।
	२- पञ्चकलोऽक्षर	
	३- पञ्चकलोऽव्यय	
	* - निष्कल परात्पर	

- १-क्षराक्षरगर्भितः—अव्ययपुरुषः—तत्प्रधानः—विशुद्ध आत्मा (ईश्वरः) ।
 २-क्षराव्ययगर्भितः—अक्षरपुरुषः—तत्प्रधानः—अन्तरात्मा (जीवः) ।
 ३-अव्ययाक्षरगर्भितः—क्षरपुरुषः—तत्प्रधानः—शरीरात्मा (जगत्) ।

१-१ षोडशीपुरुषः—सर्वव्यापकः—हृद्देशे प्रतिष्ठितः—साक्षी—विशुद्धात्मा—“ईश्वरः”

- ०-१-अव्यक्तात्मा स्वायम्भुवः
 ३-०-यज्ञात्मा—पारमेष्ठ्यः
 ४-३-विज्ञानात्मा—सौरः
 ५-४-महानात्मा—चान्द्रः
 ६-५-प्रज्ञात्मा—चान्द्रः

} भोगसाधनानि
 }
 } अन्तरात्मा—“जीवः”

- ७-१-प्राज्ञः—पेन्द्रः
 ८-२-तैजसः—यायव्यः
 ९-३-वैशानरः—आग्नेयः

} भोक्त्रात्मा

१०-१-शरीरम्—पाथिवम्

} भोगायतनम् } शरीरात्मा “जगत्”

अथना—

- १-षोडशीपुरुषः—अमृतात्मा—विशुद्ध आत्मा
 २-अव्यक्तात्मा स्वायम्भुवः—असङ्गः प्राणमयः

}—विशुद्धात्मा

“इति तु-अध्यात्मम् । स एष दशकलो विराट्”

	१-यज्ञात्मा आपोमयः-पारमेष्ठ्यः	} —अन्तरात्मा
	२-विज्ञानात्मा वाङ् मयः-सौरः	
२	३-महानात्मा-सोममयः-चान्द्रः	
	४-प्रज्ञानात्मा-अन्नमयः-चान्द्रः	
	५-कर्मरात्मा-अन्नादमयः-पार्थिवः	
३	१-शरीरात्मा मर्त्याग्निमयः-भौमः	} —शरीरात्मा,

अथवा—

१	१-षोडशीपुरुषः]—शरीरेषु-अशरीरी]—विशुद्धात्मा	
	२-१-अव्यक्तात्मा स्वायम्भुवः	} चारुशरीरम् आत्मा
	३-२-यज्ञात्मा पारमेष्ठ्यः	
	४-३-महानात्मा पारमेष्ठ्यः	
२	५-१-विज्ञानात्मा सौरः	} सूक्ष्मशरीरम् मायाः
	६-२-प्रज्ञानात्मा चान्द्रः	
	७-१-प्राज्ञः—एकविंशः (२१)	} शरीरी —शरीरेषु शरीरी
	८-२-तैजसः—पञ्चदशः (१५)	
	९-३-वैश्वानरः—त्रिवृतः (६)	
३	१०-१-शरीरम्—भौमम्	} स्थूलशरीरम् (बाह्यशरीरम्) पृथक् } —शरीरात्मा

अथवा—

अध्यात्म	१—सर्वव्यापकः पांडुरी → शरीरेषु प्रतिष्ठितः—अशरीरी
विश्वे माना पर्यायः	१—अव्यक्त-यज्ञ-महद्व्यच्छिन्नः कर्मात्मा प्राप्तः—आत्मा (मनोमयः)—कारणशरीरम् २—विज्ञान-प्रज्ञानावच्छिन्नः कर्मात्मा तैजसः—प्राणाः (प्राणमया)—सूक्ष्मशरीरम् ३—शरीरावच्छिन्नः— कर्मात्मा वैश्वानरः—पशवः (वाङ्मयाः)—स्थूलशरीरम्

अथवा—

१	१—कार्यकारणातीत—सर्वातीतः—सर्वमयः—साक्षी-असङ्गः]—विशुद्धात्मा
२	१—कारणशरीरावच्छिन्नः कर्मात्मा-प्राज्ञः २—सूक्ष्मशरीरावच्छिन्नः कर्मात्मा-तैजसः }—अन्तरात्मा—असङ्गः
३	३—स्थूलशरीरावच्छिन्नः कर्मात्मा-वैश्वानरः]—शरीरात्मा—असङ्गः

उक्त तीन आत्मविवर्तों में से प्रथम विशुद्ध आत्मा तो सर्वथा असङ्ग रहता हुआ निर्लेप है। शरीर में विभूतिसम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहने वाले शरीर, किंवा पाण्डु दोषों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। साथ ही न गुणाधान ही सम्भव। गुण-द्रोप-सम्पर्क से अतीत यह यह विशुद्ध आत्मा 'आशीच' भर्त्यादा से एकान्ततः अविक्रान्त है। शेष बचे हुए अन्तरात्मा, शरीरात्मा, नाम के दो विवर्त ही आशीच सम्बन्ध के पात्र बनते हैं। इन पर दोषों का संक्रमण भी स्वामाविक है, एवं गुणाधान भी स्वामाविक है। फलतः प्रस्तुत आशीचप्रकरण में इन दो आत्मविवर्तों को लक्ष्य में रख कर ही आशीचस्वरूप की मोर्मांसा अभीष्ट बनती है। यही 'आशीचपात्रतामीमांसा' का संक्षिप्त स्वरूप प्रदर्शन है।

'आशौचपात्रस्वरूपमोमासा' परिच्छेद में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, आध्यात्मिक सन्धा से सम्बन्ध रखने वाले विशुद्धात्मा, अन्तरात्मा, शरीरात्मा, इन तीनों आत्मविवर्त्तों में से असङ्गप्राणमूर्त्ति स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा से युक्त त्रिपुरपुरपुराणिक, अतएव 'दोडपी' नाम स प्रसिद्ध अव्ययप्रधान विशुद्ध आत्मा व्यापक है, अतएव व्याप्य (पारच्छिन्न) शुचि-अशुचि-धर्मा धर्मा से असङ्ग है, नित्यपूत है, नित्यसम्भूत है, एकान्तत शास्त्रानधिष्ठित है। अतएव इसके सम्बन्ध में हमारा ('अन्तरात्मा' नामक जीवात्मा का) कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रह जाता। उस निर्विशेष के साथ न तो सविशेष आत्मा का ही कोई ग्रन्थिवन्धन सम्बन्ध है, न सविशेष शरीरात्मा ही उस पर अपना कोई प्रभाव डाल सकते। इस प्रकार तानों में से प्रथम विशुद्ध आत्मविवर्त्त तो सर्वथा अमोमास्य बन जाता है। अब मोमास्य हैं अन्तरात्मा, शरीरात्मा, नामक दो आत्मविवर्त्त।

इस सम्बन्ध में भी थोड़ा स्पष्टीकरण और कर लेना चाहिए। पूर्व परिच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि, 'अन्तरात्मा' नामक कर्मात्मा अग्ने कारण, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीन शरीरों से युक्त रहता हुआ तीन क्षेत्रों में विभक्त हो रहा है। अव्यक्तयज्ञगर्भित मज्ञानात्मा इसका कारण शरीर है, तदवच्छिन्न कर्मात्मा प्राज्ञप्रधान है। विज्ञानगर्भित प्रज्ञान (बुद्धिगर्भित मन इसका सूक्ष्मशरीर है, तदवच्छिन्न कर्मात्मा तैजसप्रधान है। एव प्राणाग्निगर्भित (चित्तेनिधेयाग्निगर्भित) भूताग्नि (चित्याग्नि) इसका स्थूलशरीर है, तदवच्छिन्न कर्मात्मा वैश्वानरप्रधान है। वैश्वानरप्रधान कर्मात्मा 'शरीरात्मा' है, तैजस-प्राज्ञप्रधान वही कर्मात्मा अन्तरात्मा है। इस प्रकार शरीरात्मा के सम्बन्ध से एक ही कर्मात्मा के अन्तरात्मा, शरीरात्मा, ये दो विवर्त्त हो जाते हैं, जिन्हें किसी सीमापर्यन्त हम 'आशौचपात्र' कह सकते हैं।

कर्मात्मविवर्त्तसंग्रहः—

१-स्वायम्भुवाव्यक्त-पारमेष्ठ्ययज्ञात्मगर्भितश्चान्द्रो मज्ञानात्मा	कारणशरीरम्
२-सौरविज्ञानात्मगर्भितश्चान्द्र प्रज्ञानात्मा	सूक्ष्मशरीरम्
३-चित्तेनिधेयाग्निगर्भित पाथिवश्चित्याग्नि	स्थूलशरीरम्

१-कारणशरीरावच्छिन्न कर्मात्मा वैश्वानर-तैजसगर्भित -प्राज्ञ	}	अन्तरात्मा
२-सूक्ष्मशरीरावच्छिन्न कर्मात्मा-प्राज्ञवैश्वानरगर्भित- तैजस		
३-स्थूलशरीरावच्छिन्न कर्मात्मा प्राज्ञतैजसगर्भित - वैश्वानर	}	शरीरात्मा

कारणशरीरान्छिन्न प्राज्ञप्रधान कर्मात्मा मे १-स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा, २-पारमेष्ठ्य यज्ञात्मा, ३-चान्द्र महानात्मा, प्रज्ञाप्राणत्मक एतद्विज्ञानोपाच्छिन्न दिव्य सर्वज्ञ का प्रवर्ग्यभूत ४-प्राज्ञात्मा, ये चार पर्व हैं। चारों में से चौथे प्राण आत्मा के गर्भ में गौरुरूप से पञ्चदशस्तोमापच्छिन्न आन्तरिच्य द्विरण्यगर्भ वायु का प्रवर्ग्यभूत तैजसात्मा, तथा त्रिवृत्स्तोमापच्छिन्न पार्थिव धिराद् अग्नि का प्रवर्ग्यभूत वैश्वानरात्मा, दोनों अन्तर्भूत हैं। यदि इन दोनों आत्मकलाओं का भी सकलन कर लिया जाता है, तो प्राज्ञ नामक कर्मात्मा 'पट्कल' बन जाता है। स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा प्राणमूर्त्ति बनता हुआ असङ्ग बनता हुआ विशुद्ध आत्मा की भाँति शुचि-अशुचिभावों से असस्पष्ट है। फलतः प्राज्ञ कर्मात्मा का अयत्नाश आशीच-सम्बन्ध से बहिर्भूत बन जाता है। पारमेष्ठ्य यज्ञात्मा अग्नीषोमात्मक है, इसी के आधार पर 'अद्वैतज्ञ' नामक जीवनयज्ञ प्रतिष्ठित है। यमप्राण के समावेश से निस दिन यह यज्ञसम्बन्ध उच्छिन्न हो जाता है, तत्काल जीवन समाप्त हो जाता है। चान्द्र महानात्मा सोमप्रधान है तैजस-वैश्वानरगर्भित प्राज्ञ आत्मा अन्नमय है। इस प्रकार स्नेनगुणप्रधान सोम से युक्त रहते हुए यज्ञ, महान्, प्राज्ञ, तानों ससङ्ग बन रहे हैं। इसी ससङ्गभाव के अनुग्रह से ये तीनों शुचि-अशुचिभावों के भोक्ता बन रहें हैं। इनमें यज्ञात्मा, महानात्मा, इन दोनों का अशुचिभाव तो 'अघ' कहलाया है, जो कि 'अघ' नामक अशुचिभाव हमारे इस आशीचप्रकरण का मुख्य लक्ष्य है। तीसरे प्राज्ञ आत्मा का अशुचिभाव 'एनः' कहलाया है।

(१)-कारणशरीरान्छिन्नः कर्मात्मा-प्राज्ञप्रधानः

१-१-स्वायम्भुव	अव्यक्तात्मा प्राणमय	} दोषासस्पष्ट	कारणशरीरान्छिन्न-कर्मात्मा 'प्राज्ञः'	
२-२-पारमेष्ठ्य	यज्ञात्मा- अग्नीषोमात्मक			} अघ-दोषेण सस्पष्टौ
३-३-चान्द्र	महानात्मा- सोमात्मक			
४-दिव्य (२१)	प्राज्ञात्मा	} अन्नमय		
५-आन्तरिच्य (१५)	तैजसात्मा			} एनो-दोषेण सस्पष्ट
६-पार्थिव (६)	वैश्वानरात्मा			

सूक्ष्मशरीरान्छिन्न तैजसप्रधान कर्मात्मा में १-सौर विज्ञानात्मा (बुद्धि), २-चान्द्र प्रज्ञानात्मा (मन) आन्तरिच्य ३-तैजसात्मा, ये तीन पर्व हैं। तीसरे तैजसात्मा के गर्भ में दिव्य प्राज्ञ, पार्थिव वैश्वानर, दोनों अन्तर्भूत हैं। इन दोनों के सकलन से यह तैजस नामक कर्मात्मा पञ्चकल बन जाता है। इन में सौर विज्ञानात्मा (बुद्धि) सर्वथा असङ्ग है। फलतः अव्यक्ताशयन यह विज्ञानात्मा भी शुचि-अशुचिभावों से असस्पष्ट है। चान्द्र प्रज्ञानात्मा 'अन्नमयं हि सोम्य मनः'

सिद्धान्त के अनुसार सोमात्मक अन्नमय बनता हुआ ससङ्ग है। तद्युक्त प्राज्ञवैश्वानरगर्भित तैजस भी ससङ्ग है। इसी द्विकल (प्रज्ञानयुक्त तैजस), किंवा चतुष्कल (१-प्रज्ञानयुक्त २-वैश्वानर ३-प्राज्ञ-गर्भित ४-तैजस) कर्मात्मा के साथ 'भाव' नामक अशुचिभाव का सम्बन्ध माना गया है।

स्थूलशरीरावच्छिन्न वैश्वानरप्रधान कर्मात्मा में भौत चित्याग्नि (शरीर), पार्थिव चित्तेनिधे-याम्नि, ये दो पर्वा हैं। 'पार्थिव चित्तेनिधेयाम्नि ही वैश्वानर है, जिस के गर्भ में प्राज्ञ तैजस, दोनों प्रतिष्ठित हैं। इसी दृष्टि से यह चतुष्कल बन रहा है। चतुष्कल इस वैश्वानर के साथ भूतानुगत अशुचिभाव का सम्बन्ध है, जो शरीराशुचि, द्रव्याशुचि, भेदसे दो भागों में विभक्त है।

२-सूक्ष्मशरीरावच्छिन्नः कर्मात्मा तैजसप्रधानः—

१	१-सौरः	विज्ञानात्मा (बुद्धिः)	दोषासंस्पृष्टः	भाचदोषानुगतौ
२	२-चान्द्रः	प्रज्ञानात्मा (मनः)		
३	३-आन्तरीक्ष्यः	तैजसात्मा	तैजसात्मा भूतानुगतः	
	४-दिव्यः	प्राज्ञात्मा		
	५-पार्थिवः	वैश्वानरात्मा		

(३)-स्थूलशरीरावच्छिन्नः कर्मात्मा-वैश्वानरप्रधानः

१-प्राणाग्निः पार्थिवः	वैश्वानरः	वैश्वानर	शरीरात्मा-भूतदोषानुगतः (शरीर-द्रव्यदोषानुगतः)
२-प्राणाग्निरान्तरीक्ष्यः	तैजसः		
३-प्राणाग्निर्दिव्यः	प्राज्ञः		
४-दिव्याग्निर्भौमः	शरीरम्	शरीरम्	

पञ्चनिध अशुचिभाव—

उक्त विश्लेषण से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, विद्युद्ध, आत्मा, अन्तरात्मा, शरीरात्मा, इन तीन आत्मविनर्त्तों में से सामान्यतः अन्तरात्मा, शरीरात्मा, ये दो आत्मविनर्त्त शुचि-अशुचि-भागों से युक्त हैं। इन में भी अन्तरात्मा के कारणशरीर से सम्बद्ध अन्नवकांश, सूक्ष्मशरीर से सम्बद्ध विज्ञानांश, दोनों दोषासंस्पृष्ट हैं। यज्ञात्मा-महानात्मानुगत प्राज्ञभाग, प्रज्ञात्मानुगत तैजसभाग, शरीरानुगत वैश्वानरभाग, ये तीनों दोषों से संस्पृष्ट हैं। इन में यज्ञात्मगर्भित महान् के साथ

‘अघ’ का, प्राज्ञ के साथ ‘एनः’ का, प्रज्ञानानुगत तैजस के साथ ‘भाज’ का, एवं शरीरानुगत वैश्वानर के साथ शरीराशुचि, तथा द्रव्याशुचि का सम्बन्ध है। इस प्रकार पाँच अशुचिभाव पाँच क्षेत्रों में विभक्त हो रहे हैं। अर्थ है ‘आरौच’ तत्त्व सम्बन्ध के लिए इन पाँचों आधारभेदभावों का यथास्थान सम्बन्धित सम्बन्ध अस्तित्व है। पाँचों का वर्गीकरण ही आरौचस्वरूप-मीमांसा की मूल प्रतिष्ठा है। ‘अघ’ नामक अशुचिभाव प्रधानतः महानात्मा को ही लक्ष्य बनाता है। ‘एन’ नामक अशुचिभाव प्रधानतः प्राज्ञ आत्मा को ही लक्ष्य बनाता है। ‘भाज’ नामक अशुचिभाव प्रधानतः प्रज्ञान (मन) को ही अपना लक्ष्य बनाता है। एवं शरीर, तथा द्रव्यानुगत अशुचिभाव प्रधानतः वैश्वानरसमयुक्त शरीर को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर वैज्ञानिकोंने अशुचिभावों को पाँच भागों में विभक्त माना है। एव इन पाँचों के निराकरण के लिए पाँच प्रकार के शुद्धिकार माने हैं, जिनका विशद वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानभाष्यभूमिना-कर्मयोगपरीक्षात्मक-द्वितीयखण्ड के ‘ग’ विभाग के ‘संस्कार-विज्ञान’ नामक प्रकरण में किया जा चुका है।

१	१-महानात्मा — अघदोषपात्रम् २-प्राज्ञात्मा — एनोदोषपात्रम्	} — प्राज्ञ कर्मात्मा	} — शरीरी-कर्मात्मा
२	३-प्रज्ञानात्मा — भाजदोषपात्रम्	} — तैजसः कर्मात्मा	
३	४-वैश्वानरात्मा — शरीरदोषपात्रम् ५-शरीरम् — द्रव्यदोषपात्रम्	} — वैश्वानर-कर्मात्मा	

१—अघशुद्धिसंस्कारः—ततो महानात्मविशुद्धिः

२—एनःशुद्धिसंस्कारः—ततः प्राज्ञात्मविशुद्धिः

३—भाजशुद्धिसंस्कारः—ततः तैजसात्मविशुद्धिः

४—शरीरशुद्धिसंस्कारः—ततः वैश्वानरात्मविशुद्धिः

५—द्रव्यशुद्धिसंस्कारः—ततः शरीरविशुद्धिः

“त एते पञ्चधर्मशुद्धिसंस्कारा भावकाः”

शुचिभाय पुण्यातिशय का प्रवर्त्तक है, एवं अशुचिभाय पापातिशय का प्रवर्त्तक है। ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले सत्कर्म शुभसंस्कार के जनक बनते हैं, एवं अज्ञानसहचर असत्कर्म अशुभसंस्कारों के प्रवर्त्तक बनते हैं। इस प्रकार ज्ञान, अज्ञान-मह्यो ग्यों के भेद से कर्मतन्त्र दो भागों में विभक्त हो रहा है। जिन कर्मों से शुभसंस्कार उत्पन्न होते हैं, वे पुण्यकर्म माने गए हैं, एवं जिन कर्मों से अशुभसंस्कार उत्पन्न होते हैं, वे पापकर्म माने गए हैं। शुभवासना पुण्यातिशय है, अशुभवासना पापातिशय है। पाप से (पापप्रवर्त्तक असत्कर्म से) पाप (पापसंस्कार) होता है, पुण्य से (पुण्यप्रवर्त्तक सत्कर्म से) पुण्य (पुण्यसंस्कार) होता है। यही पुण्य-पाप कर्मद्वयी धारो जाकर ६ भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिसका उक्त गीता खण्ड के 'उदर्कनिघन्तनपट्टकर्म' नामक प्रकरण में विशद वैज्ञानिक निरूपण हुआ है। प्रकरण सङ्गति के लिए प्रकृत में नाम मात्र उद्धृत कर दिए गये हैं।

१	१-अश्रेयसम्-अभ्युदयमूलकशुभसंस्कारप्रवर्त्तकम् (१) सत्कर्म	}	उपादेयानि
	२-पाप-प्रत्ययायमूलकाशुभसंस्कारप्रवर्त्तकम् (१) असत्कर्म		
२	१-प्रायश्चित्तम्-प्रत्ययायनिमित्तप्रतिबन्धकम् (२) सुकर्म	}	हेयानि
	२-अपम-अभ्युदयनिमित्तप्रतिबन्धकम् (२) विकर्म		
३	१-सुकृतम्-प्रत्ययायनिमित्तविधातकम् (३) कर्म	}	
	२-दुष्कृतम्-अभ्युदयनिमित्तविधातकम् (३) अकर्म		

प्रश्नान्तरेण—

संख्या	कर्मनामानि	कर्मवृत्तय	कर्मजातय	कर्मातिशया
१	१११ श्रेयसम् १०० एत	अभ्युदयमूलकशुभसंस्कारजनकम् प्रत्ययायमूलकशुभसंस्कारजनकम्	शास्त्रविहित-‘सत्कर्म’ शास्त्रप्रतिषिद्ध- ‘असत्कर्म’	उपादेय-पुण्यातिशय हेय-पापातिशय
२	३१० प्रायश्चित्तम् ४०२ अघम्	प्रत्ययायनिमित्तप्रतिबन्धकम् अभ्युदयनिमित्तप्रतिबन्धकम्	शास्त्रविहित-‘सुकर्म’ शास्त्रनिषिद्ध-‘विकर्म’	उपादेय-पुण्यातिशय हेय-पापातिशय
३	५१३ सुष्ठुतम् ६०० दुष्कृतम्	प्रत्ययायनिमित्तप्रिधातकम् अभ्युदयनिमित्तप्रिधातकम्	शास्त्रविहित-‘कर्म’ शास्त्रविरुद्ध-‘अकर्म’	उपादेय-पुण्यातिशय हेय-पापातिशय

आयुर्दे का प्रिधातुवाद—

आत्मा की वह स्वाभाविक स्थिति, जिसमें प्रतिष्ठित रहता हुआ आत्मा स्वस्वरूप से विकसित रहता है, ‘शुचि’ अवस्था है। पर वह स्थिति, जिसमें आकर आत्मा स्वस्वरूप से मुकुलित हो जाना है ‘अशुचि’ अवस्था है। शुचिभावात् आत्मा अप्रित्र-पूत-शुद्ध-रहता हुआ जहाँ स्वस्वरूप से विकसित है, वहाँ इसमें अन्य दिव्य शुभसंस्कारग्रहण की भी योग्यता विद्यमान है। ठीक इसके विपरीत अशुचिभावात् अप्रित्र-अशुद्ध-मलीमस-आत्मा जहाँ स्वस्वरूप से मुकुलित रहता है, वहाँ आगतुः दिव्यसंस्काराधान से भी वञ्चित रहता है, साथ ही दोषप्रवर्त्तक-दोषवर्द्धक-अशुभसंस्कारों का भी अनुगामी बना रहता है। अतएव आवश्यक है कि, आत्मा को सदा इन अशुचि भावों से बचाया जाय, जो दिव्य संस्कार के विरोधी हैं। यदि अगत्या अशुचिभाव का समावेश हो जाय, तो तब तक के लिए दिव्यकर्मों का परित्याग कर दिया जाय, जब तक कि प्राकृतिक अशुचिभाव हट न जाय। साथ ही ब्रह्मापराध से यदि अशुचिभाव आनाय, तो उसे उपायान्तर से हटाया जाय। साथ ही स्वाभाविक शुचिभावात्प्रवर्त्तक सत्कर्मों का सतत अनुगमन किया जाय, एवं आगतुः-अशुचिभावात्प्रवर्त्तक असत्कर्मों से अपने आपको बचाया जाय। अतएव ही कर्मतन्त्र से सम्बन्ध रखने वाले ये उच्चारणभावात् जटिलतम हैं। कौन कर्म कब-कैसे-कहाँ-क्या अतिशय उत्पन्न कर देता है?, इन अतीन्द्रियभावों के निर्णय के लिए शास्त्रप्रामाण्य ही हमारे लिए अनन्य आश्रयभूमि है।

वतलाया गया है कि, आपत्तिग्रस्त सस्था से सम्बन्ध रखने वाला अशुचिभाव अघ-एन-भाव शरीर-द्रव्य, भेद से पाँच श्रेणियों में विभक्त है। सत्त्व से इनका भी स्वरूप जान लेना अनवश्यक न होगा। सर्वप्रथम स्थूलशरीरानुगत-अशुचिभावों की ओर ही दृष्टि डालिए।

पितृ प्रसृज्यभूत शुक्र, तथा मातृ प्रसृज्यभूत शोणित, दोनों के सम्बन्ध से भूतशरीर का निर्माण हुआ है। जिस शुक्राणुति से गर्भाधान होता है, वह शुक्र रस-असृक्-मास-मेद-अस्थि-मज्जा-इन ६ धातुओं का अन्तिम परिणाम है। भ्रूज अन्न शरीर वैश्वानराग्नि में आहुत होना हुआ रम मल के क्रमिक विशकलन से मातृ धातुओं में परिणत होना हुआ शरीरसस्था का अधिष्ठाना बनता है। इसी आधार पर पाञ्च गैतिक शरीर 'अन्नमयकोश' कहलाया है। आयुर्वेदज्ञ विद्वानोंने, सप्तधातु मृत्ति इस अन्नमयकोश की प्रतिष्ठा धातुत्रयी माना है। 'प्रत्यक्षमेवेति रासांशः' पथ का अनुगामी वर्तमानयुग का वैज्ञानिक चिकित्सक समान इस भारतीय त्रिधातुवाद को इस लिए अद्वैतानिक पढ़ने की धृष्टता कर रहा है कि, उसे अपनी स्थूल शोष्ण से इनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा।

ए० अद्भुत के करोड़ों भाग में अपना आकार प्रतिष्ठित रखने वाले सूक्ष्मतम कीटाणु भी जब 'माझ्मसरोप' यन्त्र से प्रत्यक्ष देस लिए जात है, उस यन्त्र से भी जब धातुत्रयी अग्रन्त्यक्ष है, तो निरचयेन यह केवल काल्पजिक वस्तु ही उदरती है। इस प्रकार अपने वैज्ञानिक यन्त्रों से शरीर के परमाणु-परमाणु की खाक ब्रान डालने वाले इन वैज्ञानिकों को जब आयुर्वेदसम्मत धातुत्रयी शरीर में उपलब्ध नहीं हुई, तो कैसे वैज्ञानिक जगत् इस भारतीय त्रिधातुवाद को प्रामाणिक मान सकता है। नश्चयेन जैसे पञ्चतत्त्ववाद इनका अद्वैतानिक है, तथैव त्रिधातुवाद भी सर्वथा खलुष से ही सम्मूलित है। जबकि इनका मूल ही भ्रान्त है, तो भ्रान्तमूलाधार पर प्रतिष्ठित इनकी भ्रान्त चिकित्सा-प्रणाली क्यों कर मान्य हो सकती है। ये हैं उन 'दाक्टर' भाग्यन्न ज्ञानिक विज्ञानवादी नव्य चिकित्सों (डॉक्टरों) के प्रत्यक्ष-स्थूल दृष्टिमूलक अतिमानात्मक तत्त्वविरुद्ध अनर्गल उद्गार।

क्या सचमुच हमारा त्रिधातुवाद निरी कल्पना है ?, निर्भ्रान्त वेदप्रामाण्य पर प्रतिष्ठित आयुर्वेद सम्मत त्रिधातुवाद क्या सचमुच में शून्य कल्पना है ?, हाँ। किन्तु कौ दृष्टि में ?, उन वैज्ञानिकों का दृष्टि में, जिनकी दृष्टि भूतबाधा में भ्रान्त बन चुकी है। साथ ही उन भारतीय वैज्ञानिकों का दृष्टि में भी, जिन्होंने उच्छिष्ट मोजन करते करते अपनी आत्मसस्था को अशुचि बना लिया है, साथ ही जिन्होंने 'विज्ञान' पथ * को इसी उद्देश्य से अपने स्वार्थ का साधन बना रक्खा है। ना। किन की

* दुख है कि, भारतवर्ष में ही वैद्यसमान के एक मात्र व्यक्ति ने आयुर्वेदसिद्धान्त का मर्म न समझने हुए 'त्रिधातुवाद' के प्रति विषयमन किया है। आपके तत्त्वावधान में 'विज्ञान' नाम का एक पत्र भी निकलता है। आप हरिशरणानन्द नाम से प्रसिद्ध हैं। सुना है-आयुर्वेदशास्त्र के महत्त्व को सुरक्षित रखने के लिए आपने 'त्रिधातुखण्डन' लिखने का भी अनुग्रह किया है। सचमुच आपके इस लोकोत्तर पावन ? कर्म से नासत्य-दल्ल अतिशयरूप से आप पर अनुग्रहवर्षण करेगे ?।

दृष्टि में ?, उन भारतीय ऋषियों की आर्षदृष्टि में, जिनकी दृष्टि इन्द्रियातीत विषयों का प्रत्यक्षत्व साक्षान् कर लेती है। साथ ही उन भारतीय प्रमाणभक्तों की दृष्टि में भी, जिनकी आध्यात्मिकसंस्था अथशून्य अज्ञानदान से अध्यासधि शुचिभाव में परिणत हो रही है। ऐसे ही भारतीयों के सम्मुख सत्यात्मक, अतएव पञ्चतत्त्ववत् इन्द्रियातीत आयुर्वेदसम्मत त्रिधातुवाद का स्पष्टीकरण करते हुए निम्न लिखित वेदमन्त्र उपस्थित हो रहा है—

(१) “त्रिनां अश्विना दिव्यानि भेषजा, त्रिः पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्भ्यः ।

ओमानं शंयोभेमकाय स्रुवे ‘त्रिधातु’ शर्म्व वहतं शुभस्पती” (ऋक्स० १।३४ ६।) ।

(२) “त्रिनां अश्विना यजता दिवे दिवे परि त्रिधातु पृथिवीमशायतम् ।

त्रिस्रो नामत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम् ॥ (ऋक्स० १।३४।७।) ।

भारतीय त्रिधातुवाद—

नासत्य, दस्र-नामक सान्ध्य दिव्यप्राणों के परंक्षक, अतएव नासत्य-दस्र नाम से ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध प्राणाचार्य भगवन्तौ अश्विनीकुमारोंने ही “त्रिधातु” के आधार पर चिकित्साशास्त्र की प्रतिष्ठा की है। “त्रयो वा इमे त्रिवृतो लोकाः” के अनुसार ‘दिव्याग्नि’ से उपलक्षित द्युलोक, ‘पार्थिवानि’ से उपलक्षित पृथिवीलोक, एवं-‘द्भ्यः’ से उपलक्षित अन्तरिक्षलोक, तीनों क्रमशः अनिल-अनल-सोमात्मक बनते हुए त्रिधातुयुक्त ओषधियों के प्रभव बन रहे हैं, यही मन्त्रतात्पर्य है। मन्त्रोपात्त ‘त्रिधातु’ का अर्थ करते हुए सर्वश्री स यण चार्य ने कहा है—“त्रिधातु-वातपितृश्लेष्मधातुत्रयशमन-विषयम्” ।

द्युलोकाधिष्ठाता सूर्य, सर्वलोकाधिष्ठाता वायु एवं अन्तरिक्षलोकाधिष्ठाता चन्द्रमा, ये तीनों तत्त्व ही प्राकृतिक विष्व-मर्यदाश्रों के स्वरूपरक्षक माने गए हैं। यद्यपि-‘सूर्याचन्द्रमसौ धाता-यथा पूर्वमकल्पयत्’ इत्यादि श्रुति ने विश्वरचना में सूर्य (अग्नि), चन्द्रमा (सोम), इन दो तत्त्वों को ही प्रधानता दी है, साथ ही ‘अग्नीषोमात्मकं जगत्’ (बृ० जा० उपनिषत्) रूप से उपनिषत् ने भी इसी प्रधानता का समर्थन किया है। तथापि श्रुत्यन्तर के अनुसार वायु को भी अथशयमेव सृष्टिरचना में समाविष्ट मानना पड़ता है। ‘तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति’ (ईशोपनिषत्)—“वायुर्वै गीतम ! तत्सूत्रम्” (शत० ब्राह्मण)— “वायुर्हीदं सर्वं करोति, यदिदं किञ्च” (मे० ब्रा० २ ३५।) इत्यादि श्रुतिवचन स्पष्ट ही वायु का भी सृष्टिनिर्माणत्त्व सिद्ध कर रहे हैं। वस्तुगत्या भी वायु का सहयोग आवश्यक रूप से अपेक्षित मानना पड़ता है ।

‘उच्छिष्टाञ्जहिरे सर्वम्’ (अथर्वसंहिता) इत्यादि अथर्व सिद्धान्त के अनुसार उच्छिष्ट नामक प्रथम भाग से ही विश्व का निर्माण हुआ है। चन्द्रमा ब्रह्मोदनरूप से स्वस्वरूपरक्षा में उपमुक्त

हैं। इनका जो भाग प्रवृत्त होकर वायुधरातल में प्रतिष्ठित हो जाता है, उही प्रयोत्सादन बनाता है। गतिधर्मा वायु ही स्वस्थानस्थित सूर्य-चन्द्रमा के आग्नेय-सौम्य-रसों को प्रवृत्त बना कर विश्व का निर्माण करता है। यही कारण है कि, धृति ने—“एतद्वै प्रजापतेः प्रत्यक्षं रूपं, यद्वायुः” (ऋी ३।१०।२) इत्यादिरूप से वायु को ही प्रत्यक्ष प्रजापति मान लिया है। फलतः सूर्य, चन्द्रमा, के साथ साथ वायु का भी सृष्टिगर्तत्व भलीभाँति सिद्ध हो जाता है। यही क्यों, सूर्य-चन्द्रमा जहाँ अपने प्रवर्त्यभाग से विश्व के (रोदसीनहाण्ड के) केवल उपादानकारण हैं, उहाँ वायु उपादान होने के साथ साथ प्रवर्त्यभावसम्पादन से निमित्तकारण भी है। ‘वृष्टेरन्तं, ततः प्रजाः’ इत्यादि माननीयप्रज्ञो त्यत्तिसिद्धान्त भी वायुतत्त्व ने आधार पर ही प्रतिष्ठित है ‘वायुर्वै वृष्ट्या ईशे’—‘मरुतः सृष्ट्या यन्ति’—‘वायुरे प्रवर्षति’ इत्यादि के अनुस्मार एकमात्र वायु ही वृष्टिधर्म का प्रधान प्रवर्तक है। इन्हीं सब कारणों से मन्त्रसहिता का द्विधातुवाद (सूर्यचन्द्रमाद) त्रिधातुवादरूप में परिणत हो रहा है। फिर जो आयुर्वेदशास्त्र पुरुषप्रजा (मानवप्रजा) की चिकित्सा का नियान करता है, उमने लिए तो त्रिधातुवाद की मान्यता इसनिष्ठ आधारयक हो जाती है कि, चिकित्सा का लक्ष्यभूत अन्न समयपुष्ट वायुगत चेतनाप्रधान है। मानवप्रजा के चैतन्य का आधार वायुतत्त्व (रसात-प्रश्वास) ही माना गया है, जैसा कि अन्यत्र भूतसर्गविज्ञानादि में विस्तार से प्रतिपादित है।

सौर तत्त्व अग्निप्रधान है, चान्द्र तत्त्व सामप्रधान, त्रिंश जलप्रधान है, वायु तत्त्व उभयप्रधान है। अग्नि उष्णतत्त्व है, सोम शीततत्त्व है, वायु अनुष्णशीततत्त्व है। इन तीनों तत्त्वों के समन्वय तारतम्य से ही सञ्चय वत पदार्थों का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए पाथिवसत्था का ही अन्वेषण कीजिए। भूसत्था में अग्नि (सूर्य), जल (चन्द्र,) वायु, तीनों तत्त्वों का समन्वय हो रहा है। जलीय परमाणुओं में पाथिव मृत्परमाणुओं को स्वस्नेहधर्म से एकपूत्र में आबद्ध कर रखा है। आग्नेय परमाणु घनता के प्रवर्तक बन रहे हैं। वायु के वेष्टन ने जो कि वेष्टन वैज्ञानिक भाषा में ‘एम्ब्युराई’ नाम से प्रसिद्ध है, भूपिण्ड की इस आग्नेय, जलीय स्थिति को सुरक्षित बना रक्खा है। वायुगर्भ में ही दोनों विरुद्ध तत्त्वों के समन्वय से भूपिण्ड पिण्डरूप में परिणत हो रहा है। इस प्रकार तनों ने समसमन्वयलक्षण साम्य से ही पाथिवसत्था स्वस्वरूप से सुरक्षित है। अग्नि तत्त्व की वृद्धि सर्वत्र ज्वालामुखी के दृश्य उपस्थित कर सकती है, जलीय परमाणुओं की वृद्धि प्रथिवी को वज्रसम कठिन बनाकर इसे ऊँसर बना सकती है, पर वायुतत्त्व की वृद्धि इसे खरद राण्डरूप में परिणत कर सकती है।

ममभावापन्न इन्हीं पाथिव तीनों धातुओं से औषधि-यनस्वतियों का निर्माण होता है। भुक्त औषधियों ही शुक्ररूप में परिणत होती हुई पुरुष का उपादानकारण बनती हैं। इस प्रकार परम्परा पुम्पशरीर में प्रविष्ट प्राणत्मक (तत्त्वात्मक) सौर अग्निधातु ही ‘पित्त’ नाम से प्रसिद्ध

हुआ है। प्राणात्मक चान्द्र सोमधातु ही 'श्लेष्मा' (कफ) कहलाया है, एवं प्राणात्मक वायु ही 'धान' नाम से व्यवहृत हुआ है। दोनों धातु प्राणात्मक हैं। अतएव यन्त्रसदृशों की सहायता से भी आप मृतदण्ड से इनका साक्षात्कार नहीं कर सकते। भिषग्वर मृत की चिकित्सा नहीं करता, अपितु मृत के आगर पर (स्थूल शरीरधियों को माध्यम बना कर) वृद्धगत प्राणों से धातुप्राणों की चिकित्सा करता है। अतएव उभे शरीरचार्य्य न कह कर 'प्राणाचार्य्य' कहा जाता है। ये ही प्राणात्मक तीनों धातु स्थूलशरीर के प्रतिप्रापक 'त्रिम्याणु' हैं, साथ ही 'त्रयमेतत् त्रिदण्डवत्' न्याय से तीनों अन्वोऽन्वाश्रित हैं। धातुत्रयी की साम्यावस्था नैरोग्य है, विषमावस्था रोगोपक्रम है। वेदमिद्ध इमी त्रिधातुवाद का स्पष्टीकरण करते हुए आयुर्वेदज्ञोंने कहा है—

१—“अत्र जिज्ञास्यं—किं पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निः ?, आहोस्विन् पित्तमेवाग्निरिति ?। अत्रोच्यते—न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरुपलभ्यते। आग्नेयत्वात् पित्ते—दहनपचनादिषु अभिप्रवर्गमाने अग्निवदुपचारः क्रियते—अन्तराग्निरिति। चीणे हि अग्निगुणे तत् समानद्रव्योपयोगात्, अतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगात्। आगमाच्च पश्यामः—“न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरिति” (सु० सू० २१।)।

२—“विमर्गादानविद्येपैः सोम—सूर्य्या—निला यथा।

धारयन्ति जगद्, देहं कफ—पित्ता—निलास्तथा ॥ (सु० सू० २१।)।

३—“नर्त्ते देहः कफादस्ति न पित्तन्न च मास्तत्।

शोथितादपि वा नित्यं देह एतैस्तु धार्यते ॥” (सु० शा० २।)।

४—“तत्र (शरीरे) वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्लेष्मा सौम्यः” (सु० सू० ४३।)।

५—“मरीचिरुवाच—अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति। तद्यथा—पक्तिमपक्तिं, दर्शनमदर्शनं, मात्रामात्रत्वमृष्यणः, प्रकृतिविकृतिवर्णं, शौर्य्यं, भयं, क्रोधं, हर्षं, मोहं, प्रमादं, इत्येवमादीनि चापराणि द्वन्द्वानीति”।

६—“तच्छ्रुत्वा मारीचश्च काप्य उवाच—सोम एव शरीरे श्लेष्मान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति। तद्यथा दाह्यं, शैथिल्यं, उपचयं, काश्यं, उत्साहं, आलस्यं, वृषता, क्लीबता, धानं, अज्ञानं, मोहं, एवमादीनि चापराणि द्वन्द्वानीति”।

७—“तच्छ्रुत्वा काप्यवचो भगवान् पुनर्धमुरात्रेय उवाच—सर्व एव भवन्तः सम्पगाहुः—अन्यत्रैकान्तिकवचनात्। सर्व एव खलु वात—पित्त—श्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुष-

मध्यापन्नेन्द्रियं त्रल-उर्ण-सुखोपपन्नमायुषा महतोपपादयन्ति । सम्पगोवाचरिता धर्मार्थक्रामा इव निःश्रेयसेन महतोपपादयन्ति-पुरुषमिह, चात्मुष्मिश्च लोके । निष्ठास्त्वेन महता निपय्येषोऽपपादयन्ति, ऋतस्त्रय इव निष्ठातिपात्रा लोका-मशुभेनोपघातफले, इति" (चरकसहिता-सू० १० अ० । ११, १२, १३) ।

धातुत्रयी के मम-विषमभाव—

धातुत्रयी के साम्य-वैषम्य से क्या लाभ-हानि है ? धातुत्रयी के प्रभय, प्रतिष्ठा, योनि, आशय कौन कौन हैं ? किन ऋतुओं में किस धातु का उपचयापचय होता है ? इत्यादि प्रश्न अप्राकृत हैं । जिज्ञासुओं की यह जिज्ञासाएँ 'वैदस्य सर्वाविधानिधानचरम्' नामक स्यतन्त्र निबन्ध से गतार्थ हैं । प्रकृत में हमें इस सम्बन्ध में यही बतलाना है कि, स्थूलभूत प्रपञ्चों के आधारभूत धातु-पित्त-श्लेष्मा-नामक तीन धातु प्राणवायु-प्राणग्नि-प्राणसोमरूप से शरीर के धारक बन रहे हैं । प्राणात्मन्त्वेन तीनों ही धातु शक्तिरूप हैं, अतएव चर्मचक्षुओं से, त्रिंवा रूप-रस-गन्ध स्पर्श-शब्द, इन पाँचों तन्मात्राओं से अतीत हैं । केवल चर्मचक्षुओं को ही प्रधानता देने वाले को तो भूतत्रयी की सत्ता भी स्वीकार नही करनी चाहिए । जो चिकित्सक (डॉक्टर) चर्मचक्षुर्मर्त्यादितिक्रान्त होने से ही धातुत्रयी की सत्ता में सन्देह करते हैं, अरश्य वे भी शरीर में 'फोर्स (तागत, बल, शक्ति) नामक तत्त्व की सत्ता स्वीकार करते हैं । बाह्य कर्मे ही प्राणसत्तात्मक इस आभ्यन्तर बलसत्ता का अनुमापक है । क्या कोई वैज्ञानिक यन्त्रसदृशों से भी इस सर्वसम्मत स्वसम्मत फोर्स का आँखों से प्रत्यक्ष कर सकता है ? उदर में पीड़ा है, देखिए-अणुवीक्षण यन्त्र से, बतलाइ ? दर्द का रंग कैसा है ? उधर आत्मा, परमात्मा, प्राण, बुद्धि, अज्ञयज्ञ, आदि शतश इन्द्रियातीत तत्त्वों की सत्ता स्वीकार करने वाले भारतीय के लिए तो कभी भी ये इन्द्रियातीत तत्त्व सन्दिहान नहीं हैं । क्या मुखविवर की शोभा इस में है कि, हम हँसें को दस हाथ की बतलाने में भी लज्जा का अनुभव न करें ? अस्तु 'न त्रलु परतन्त्राः प्रभुधियः' न्याय से आन के भारतीय तत्त्ववाद का अवश्य ही मनमाना उपहास कर सकने हैं । परन्तु अवश्य ही एक समय आवेगा, जब आर्षप्रज्ञा उनसे अपने इस अपमान का उत्तर माँगेगी । एवं निश्चयेन उस समय उन्हें अपनी आन्ति पर पश्चात्ताप प्रकट करना पड़ेगा, चिमने परिशोप के निष्कारनेयोंनें पहिले से ही प्रायश्चित की व्यरथा कर रक्खी है ।

पञ्चमोश परिचय—

प्रासङ्गिक धातुचर्चा को समाप्त करते हुए स्थूलशरीरानुगत प्रकान्त अणुचिमात्र की ओर पुन पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । विषयोपक्रम कर । हुए बतलाया गया है कि, पाञ्च भौतिक स्थूलशरीर अन्नमयकोश है । इस अन्नमयकोश की प्रतिष्ठा प्राणमयमोश माना गया है । "रस, अम्लक, मास, भेद, अस्थि, मन्ना, शुक्र" इन सात धातुओं की समष्टि अन्नमयमोश है, एव प्राणात्मिका धातुत्रयी प्राणमयकोश है । दूसरे शब्दों में सप्तधातु शरीर के स्थूल

धातु हैं, एवं त्रिधातु सूक्ष्मधातु है। इन सूक्ष्म धातुओं की (प्राणमयकोश की) प्रतिष्ठा मनोमय कोश है, जिसे अपनी परिभाषा में हम 'अन्तरात्मा' (कर्मात्मा) कह सकते हैं। अथवा ये कह लीजिए कि, विज्ञानमयकोश अत्यन्त-यज्ञ-महद्गर्भित घनता हुआ वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञमूर्ति अन्तरात्मा का कारणशरीर है, विज्ञान-प्रज्ञानमनमनोमयकोशगर्भित प्राणमयकोश (धातुत्रयी) इसी अन्तरात्मा का सूक्ष्मशरीर है, एवं पार्थिवमर्त्याग्निचतिलक्षण अन्नमयकोश (सप्तधातु) अन्तरात्मा का स्थूलशरीर है। इस प्रकार 'विज्ञान-मन-प्राण-अन्न' इन चार कोशों में अन्तरात्मा की शरीरत्रयी भुक्त है। सर्वाधार-निराहार-गगनाहार-सर्वान्तरतम आनन्दकोश निर्विशेषलक्षण विशुद्ध आत्मा है। इस प्रकार पञ्चकोशदृष्टि से भी प्रतिज्ञात आत्मविवर्त्तों का सम्बन्ध किया जा सकता है।

१	१-आनन्दमयकोश.	"रसो वै सः"	विशुद्ध आत्मा	} अन्तरात्मा
२	२-विज्ञानमयकोशः	अत्यन्त-यज्ञ-महद्गर्भित.	} अन्तरात्मनः कारणशरीरम्	
	३-मनोमयकोशः	विज्ञानप्रज्ञानाद्यन्दित्र.		
	४-प्राणमयकोशः	स्वास्थ्यप्राणत्रयाद्यन्दित्र.		
३	५-अन्नमयकोशः	पार्थिवभूताद्यन्दित्र	अन्तरात्मनः स्थूलशरीरम्	शरीरात्मा

चिकित्साशास्त्रत्रयी के तीन चिकित्सा प्रकार—

उक्त कोशमीमांसा से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, आनन्दरसैषधन विशुद्ध आत्मा को छोड़ कर शेष चारों कोश परस्पर सम्बद्ध हैं। चारों कोशों में एक प्रम से समन्वित शरीरत्रयी का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब तक कारणशरीराद्यन्दित्र अन्तरात्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, तभी तक सूक्ष्मशरीरलक्षण मनोमय, तथा प्राणमयकोश स्वरूप में प्रतिष्ठित है। एवं जब तक सूक्ष्मशरीर प्रतिष्ठित है, तभी तक स्थूलशरीर की स्वरूपरक्षा है। ठीक इसी भाँति स्थूलशरीर का स्वास्थ्य सूक्ष्मशरीर के स्वास्थ्य का कारण है, एवं सूक्ष्मशरीररोपलक्षित मनोराग्य की शान्ति कारणशरीररोपलक्षित अन्तरात्मशान्ति की मूल प्रतिष्ठा है। तीनों में परस्पर उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध है, यही इनका त्रिदण्डलक्षण त्रिस्थाणुत्व है। एतन्मात्र इमी आधार पर स्थूलशरीर को अपनी

चिकित्सा का प्रधान लक्ष्य बनाने वाले आयुर्वेदशास्त्र ने अन्तरात्मागत 'चेतना को शरीर का धातु मान लिया है। चेतनायुक्त अन्नरसमय शरीर ही आयुर्वेद का 'चिकित्सापुरुष' है। निम्नलिखित वचन स्पष्ट ही यह प्रमाणित कर रहे हैं कि, हमारा लक्ष्य यद्यपि स्थूलशरीर है, तथापि क्योंकि यह इतर दोनों शरीरों से अविनाभूत है। अतः तद्युक्त शरीर ही चिकित्स्य है। स्थूल शरीर कि चिकित्सा करते हुए प्रत्येक दशा में दोनों सस्थाओं की प्राकृतिक स्थिति को लक्ष्य बनाना अनिवार्य है—

१—“यतोऽभिहितं पञ्चमहाभूतशरीरिममयायः 'पुरुषः' इति । स एव ऋग्मपुरुषः (ऋग्मात्मा) चिकित्साधिकृतः” (शु० सा० १) । -

२—“पटुघातयः ममुदिताः 'पुरुष' इति शब्दं लभन्ते । तद्यथा—पृथिव्यापम्भेजोनापुराणशं ब्रह्म चाव्यक्तमित्येत एव—पटुघातयः ममुदिताः 'पुरुष' इति शब्दं लभन्ते” (चरक० शा० ५१) ।

३—“साद्ययश्चेतनापृष्ठा घातयः पुरुषः स्मृतः” (चरक० शा० ११) ।

कारणशरीरोपलक्षित अयक्त-यज्ञ-महनमूर्त्त अन्तरात्मा, सूक्ष्मशरीरोपलक्षित विज्ञान-प्रज्ञान धातुत्रयीलक्षण अन्तरात्मा, इन दोनों को अपनी प्रतिष्ठा बनाने वाला, दोनों से नित्य युक्त स्थूलशरीर की चिकित्सा 'आयुर्वेदशास्त्र' करता है, यही पहिली 'कायचिकित्सा' है। वात-पित्त-रलेप्ता नाम की धातुत्रयी ही इस चिकित्साऋग्म की मूल प्रतिष्ठा है, जैसा कि निम्नलिखित वचन से प्रमाणित है—

१—विमारो धातुर्वैषम्यं माम्यं प्रवृत्तिरुच्यते ।

सुप्तमज्जकमारोग्यं विमारो दुःसमेव च ॥ (चरक सू० ६१) ।

२—याभिः त्रिधाभिर्जायन्ते शरीरे घातयः समाः ।

सा चिकित्सा विकाराणां ऋग्मं तद्भिर्जां मतम् ॥ (चरक सू० १६) ।

सूक्ष्मशरीर दूसरी लक्ष्यभूमि है, इसे ही 'सत्त्व' भी कहा गया है। सत्त्व, रज, तम, नामक तीनों धातु इस शरीर की मूलप्रतिष्ठा माने गए हैं। सत्त्वलक्षण सूक्ष्मशरीर को भगवान् व्यास ने सप्तदश राशि से युक्त माना है। ५ ज्ञानेन्द्रियवर्ग, ४ ऋग्मेन्द्रियवर्ग, ५ प्राण, मन (प्रज्ञान), बुद्धि (विज्ञान), इन १७ कलाओं से युक्त प्राज्ञ-बैधानरगर्भित तैत्तरीय आत्मा ही 'सत्त्वात्मा' है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से प्रमाणित है—

स सप्तदशैरेणापि राशिना युज्यते पुनः ॥

—महाभारत

इनमें अतिरिक्त रूप-रमादि भूताशय (भूतमात्रा), पूर्वप्रजा, राम, कर्म (सात्त्विकिदं कर्म), अन्वकरण, अहङ्कार, आदि मध्यस्थ कलाप सत्त्व से भी युक्त हैं, एवं कारणशरीरलक्षण आत्मा से भी युक्त है। अतएव इनका देहलीडीपकन्याय में दोनों से सम्बन्ध मान लिया जाता है। प्रधानता सप्तदशराशि की ही है। सप्तदशराश्यामन्न सत्त्वात्मा की प्रतिष्ठा सत्त्व-रज-स्तमोलक्षणा धातुत्रयी है। इस मन्था की रूपपरत्ता इस धातुत्रयी के साम्य पर ही अवलम्बित है। सत्त्वभाग रजोगुण तथा तमो गुण से नित्य आक्रांत है। सत्त्व ज्ञानप्रधान है, रज क्रियाप्रधान है, तम अर्थप्रधान है। वातादिपन ये भी तीनों अन्वोऽन्याविनाभूत है। गुणात्मक इन तनों धातुओं की स्वरूपरत्ता कामानि पङ्क्तेपसमष्टि पर अवलम्बित है।

सत्त्वात्मा पर प्रतिष्ठित रजोगुण से 'काम, क्रोध, लोभ,' ये तीन दोष उत्पन्न होते हैं, जैसा कि - राम एणः क्रोध एपो रजोगुणममुद्भवं' से प्रमाणित है। रजोगुण को अपनी प्रतिष्ठा बनाने वाले तमोगुण से 'मोह, मद, मात्सर्य' ये तीन उपवात उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से उत्पन्न काम, तमोगुण से उत्पन्न मोह, तमो समानसत्त्व है। इसी प्रकार रजोमूर्त्ति क्रोध, तथा तमोमूर्त्ति मद, दोनों समानबन्धु हैं। एवमेव रजोमूर्त्ति लाभ, तथा तमोमूर्त्ति मात्सर्य, दोनों समतुलित हैं। दूसरे शास्त्रों में यह भी कहा जा सकता है कि रजोगुण के अपत्यस्थानीय काम-क्रोध-लोभ ही तमोगुण के सहयोग से क्रमशः मोह-मद-मात्सर्य के पिता बनते हैं। सत्त्वगुण अविद्या है, तमोगुण योगिनी है, रजोगुण रेतोधा है, काम क्रोध लोभ रज है, मोह, मद, मात्सर्य सन्तति है। जिस प्रकार सप्त स्थूल धातुओं की प्रतिष्ठा वातानि धातुत्रयी है एवमेव कामादि पञ्चिधाम्नी की प्रतिष्ठा सत्त्वादि धातुत्रयी है। साथ ही सत्त्वानि धातुत्रयी की प्रतिष्ठा पञ्चधातुत्रयी भी है। इस प्रकार परस्पर सहयोग सुरक्षित है। कामक्रोधादि की नित्य ममता ही सत्त्वरज के पालन-पोषण-रक्षण-भागों का मूलप्रतिष्ठा है। कारणशरीरोपलक्षित अव्यक्त-यज्ञ-महन्मूर्त्ति अन्तरात्मा (आत्मा), एवं स्थूलशरीरोपलक्षित त्रिधातुगमित सप्तधातुमूर्त्ति शरीरात्मा (शरीर), इन दोनों को अपनी प्रतिष्ठा बनाने वाले, दोनों से नित्ययुक्त सूक्ष्मशरीर की चिकित्सा बर्म्मशास्त्र करता है, यहा दूसरी 'सत्त्वचिकित्सा' है। पञ्चिधाम्नी ही इस चिकित्सा बर्म्म की मूलप्रतिष्ठा है।

कारणशरीर तीसरी लक्ष्य भूमि है। इसे ही आत्मा भी कहा गया है। 'विद्या, काम, बर्म्म' ये-तीन धातु इस की मूलप्रतिष्ठा माने गए हैं। विद्याधातु अव्यक्त से, बर्म्मधातु यज्ञ से, तथा कामधातु महान से समतुलित है। अव्यक्त-यज्ञ-महद्गमित, वैश्वानर-तैजसयुक्त, विद्याकाम-बर्म्ममय प्राप्त ही कारणशरीर है। यही तीसरा 'आत्मा' दण्ड है। मध्यस्थ कामधातु का साम्य ही इस सरथा की शान्ति का अन्यतम उपाय है। स्थूल-सूक्ष्म-सरथाओं को अपनी प्रतिष्ठा बनाने वाले, दोनों से नित्य युक्त इस कारणशरीर की चिकित्सा दर्शनशास्त्र करता है, यही तीसरी 'आन्मचिकित्सा' है। कामसाम्य ही इस चिकित्सा की मूलप्रतिष्ठा है।

इस प्रकार शरीरत्रयभेद से चिकित्सापुस्तक 'आत्मा-सत्त्व-शरीरत्रय' न्याय से तीन सस्थाओं में विभक्त हो रहा है। तीनों इतर दोनों में नित्ययुक्त हैं। अतएव आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तीनों चिकित्साशास्त्रों को स्व स्व चिकित्साधर्म में प्रधान लक्ष्यभूत शरीर, मत्त्व, आत्मा-के साथ साथ इतर दोनों का भी ध्यान रखना पड़ता है। यही कारण है कि, स्थूलशरीर-चिकित्सक आयुर्वेदशास्त्र में परम्परया रागादि आत्मदोषों को ही रोगप्रवृत्ति का मूल कारण माना है। इसी आधार पर रागादि आत्मदोष कायदोष मान लिए गए हैं। इस प्रकार अन्तिम भूमिका पर पहुँच कर तीनों शास्त्रों का लक्ष्य एक हो जाता है। उदाहरण के लिए आयुशास्त्र के निम्न लिखित वचन ही पर्याप्त होंगे—

१-रागादिरोगान् मततानुपत्तानशेषकायप्रसृतानशेषात् ।

श्रौत्सुस्वयोहारतिदान् जधान-योऽपूर्वद्विधाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

२-आयुः कामयमानेन धर्मार्थितुलयाधनम् ।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

३-एतत् सोम्य ! मिज्ञान यजज्ञात्वा मुक्तमशयाः ।

मुनयः प्रगम जग्मुर्गीतमोहरजः-स्पृहाः ॥ (चरकपहिता) ।

आयुर्वेद-धर्म-दर्शन, तीनों शास्त्रों की अभिन्नता—

स्थूलशरीरचिकित्सक आयुर्वेदशास्त्र में स्थान स्थान में उपदिष्ट धर्मविशेष तथा चरकादि में उपर्याणत कर्तव्यापुस्तकाध्यायादि यह प्रमाणित कर रहे हैं कि, आयुर्वेद धर्मानुगता सूक्ष्मशरीर-सस्था को, तथा दर्शनानुगता कारणशरीरसस्था को भी लक्ष्य बना रहा है। एवमेव सूक्ष्मशरीर चिकित्सक धर्मशास्त्र एक ओर यदि मानस शुद्धिसंस्कारों का विधान करता है, तो दूसरी ओर इसे शरीरसंस्कार पर भी लक्ष्य रखना पड़ता है। देश काल-पात्र-द्रव्य-का विचार कर शरीरदशा को लक्ष्य में रखते हुए ही प्रायश्चित्तादि चिकित्सा विहित है। साथ ही निवृत्ति-धर्मद्वारा इसे कारणशरीर के प्रकार का भी पूर्ण ध्यान रहता है। एवमेव कारणशरीरचिकित्सक दर्शनशास्त्र जहाँ बुद्धियोगचिकित्सा को प्रधान स्थान देता है, वहाँ इसे शरीरवात्रातुबन्धी लौकिक धर्मों का, तथा सूक्ष्मशरीरारोपकारक वैदिक धर्मों का भी समर्थन करना पड़ता है। याने यथार्थ है। जिम की कारण-सूक्ष्म सस्थाएँ निर्दुष्ट हैं, वे ही प्रजापराध से वचते हुए हितमिताशी बनते हुए शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। चिन्ता मन पवित्र है, वे ही शरीर को सुन्दर रख सकते हैं। एव जिन का शरीर स्वस्थ है, उन्हीं की दोनों सस्थाएँ सुरक्षित रह सकती हैं। आमाशयवहण मन के क्लान्त हो जाने से शरीरारुति विकृत हो जाती है, मन का स्वस्थता

में शरीराकृति प्रसादगुण से युक्त रहती है। एवमेव शरीरापात मानससंस्था को क्लान्त कर देता है। स्वस्थ शरीर मनःशान्ति का कारण बनता है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा-शक्त-शरीर, तीनों का परस्पर उपकार्य-उपकारकसम्बन्ध है, तथापि इस सम्बन्ध में-यह स्मरण रखना चाहिए कि, तीनों में पूर्वपूर्व सस्थाओं का विशेष महत्त्व है। स्थूलशरीर गौण है, सूक्ष्मशरीर प्रधान है, कारणशरीर सर्वप्रधान है। जो कर्म-द्रव्य-भोग्यादि स्थूलशरीर के उपकारक, किन्तु सत्त्व, आत्मा के उपकारक है, वे त्याज्य हैं। जो भोग्यादि सूक्ष्मशरीर के उपकारक, किन्तु आत्मा के उपकारक हैं, वे त्याज्य हैं। इस दृष्टि से आत्मक्षेत्र ही प्रधान लक्ष्य बन रहा है। भारतीय शास्त्र उसी लक्ष्य को प्रधान बना कर प्रवृत्त हुए हैं।

- १-अव्यक्त-यज्ञ-गर्भितः-प्राज्ञप्रधानः कर्मात्मा—आत्मा (कारणशरीरम्) ।
 २-महद्-विज्ञान-प्राज्ञान गर्भितः-तैजसप्रधानः कर्मात्मा—सत्त्वम् (सूक्ष्मशरीरम्) ।
 ३-त्रिधातु-सप्तधातुगर्भितः-बैश्वानरप्रधानः कर्मात्मा—शरीरम् (स्थूलशरीरम्) ।

(१) १-विद्या

(१) २-धामः

(१) ३-कर्म

(२) १-सत्त्वम्

(२) २-रजः

(२) ३-तमः

(३) १-वातः

(३) २-पित्तम्

(३) ३-श्लेष्मा

-आत्मा-दर्शनशास्त्रलक्ष्य

-सत्त्वम्-धर्मशास्त्रलक्ष्यम्

-शरीरम्-आयुर्वेदशास्त्रलक्ष्यम्

“आत्मा-सत्त्वं-शरीरञ्च-अयमेतत्
 त्रिदण्डवत्”

*-इन सब विषयों का विशद वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानभाष्यभूमिका अन्तरङ्गपरीक्षात्मक द्वितीयखण्ड 'ग' विभाग के-‘कर्मवृत्तन्त्र का वर्गीकरण’ नामक प्रकरण में देखा जाय।

स्थूलशरीर के अशुचिभान—

स्थूलशरीर से सम्बन्ध रखने वाले अशुचिभाव की भीमासा के उपक्रम में शरीरत्रयी का दिग्दर्शन कराता पडा। अत्र तन्मन्वन्धी (स्थूलशरीरसम्बन्धी) अशुचिभान की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। जडचेतनात्मक यद्यथायत् पदार्थों में एव स्वाभाविक विद्य सन-प्रक्रिया होती रहती है। यही विद्यमिति एक प्रकार से आदान की अप्रिच्छात्री बनती हुई तत्तद्वस्तुस्वरूपरक्षा का कारण बनती है। विद्य सन ही वर्तमान भाषा में 'विसर्ग' कहनाया है। तत्त्वज्ञान्या यही 'गति' है। विद्य सन, विसर्ग, गति, तीनों अश समानार्थक हैं। एवमेव सन्धान, आधान, आगति, तीनों अशत समानार्थक हैं। जिसे हम आदान कहते हैं, वह भी यस्तुत क्रियारूप गतिभान ही हैं। अतएव गतिपरिचायक विसर्गेशब्द की सीमा में ही आगतिपरिचायक आदानशब्द प्रविष्ट है। इन उभय द्वन्द्वों को इसी दृष्टि से हम 'विसर्ग' कह सकते हैं, एव ऐसे उभयधर्मावच्छिन्न इस विनर्ग को 'कर्म' कहा जा सकता है, जैसाकि—'विसर्गः कर्मसंज्ञितः' (गीता) इत्यादि से प्रमाणित है।

जिस प्राकृतिक विध के गर्भ में विनारसमष्टिलक्षण जडचेतन पदार्थ प्रतिष्ठित है, वह विध भी विसर्गान्मक है, एव तदगर्भीभूत पदार्थ भी विमर्गात्मक हैं। विसर्गात्मक (कर्मात्मक) पदार्थ का प्रकृतिभूत विश्व गुणत्रय से आक्रान्त रहता हुआ गुण-दोष दोनों विभूतियों से आक्रान्त है। गुण विभूति सत्त्वप्रधाना है, यही वैरीसम्पन्न है, आत्मसम्बन्धनिमोन ही इसका मुख्यधर्म है। दोषविभूति तम प्रधाना है, यही आसुरीसम्पन्न है, आत्मवन्धनप्रवृत्ति ही इसका मुख्य धर्म है। मध्यस्थ रजोगुण क्रियाप्रधान बनता हुआ ज्ञानप्रधान निष्क्रिय सत्त्वगुण, तथा अर्थप्रदान निष्क्रिय तमोगुण, दोनों का समन्वय कराता हुआ विश्वप्रभव बन रहा है। रज के अनुग्रह से ही दोनों विभूतियों का एतद् समन्वय होता है, एव यही समन्वय यस्तुस्वरूपोत्पत्ति का प्रधान हेतु है। इसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि, प्राकृतिक विश्व, एव विश्वगर्भ में व्यष्टिरूप से प्रतिष्ठित पदार्थ, दोनों कर्मप्रधान बनते हुए गुण-दोष विभूतियों से नित्य आक्रान्त हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्म से आरम्भ कर स्तम्भप्रवृत्त सर्वत्र त्रिगुणभाव का साम्राज्य है। जैसाकि निम्नलिखित वचन से प्रमाणित है—

न तदस्ति प्रथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

मज्जं-प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभि, स्यान् त्रिभिर्गुणैः ॥ (गीता ० १८।००) ।

अर्थात् धर्मप्रधान विश्वप्रपञ्च में सत्त्वानुगता शुद्धविभूति, तमोऽनुगता दोषविभूति, दोनों ही हैं। फलतः विद्य सन लक्षण विसर्गधर्म के सम्बन्ध से प्रत्येक पदार्थ से गुण दोष दोनों ही विभूतियों का निरसन प्रकृतिसिद्ध है। तथापि तमोगुणप्रधान भौतिक विश्व में सत्त्वगुणापेक्षया तमोगुणानुगत दोषविभूतियों के विद्य सन का ही प्राधान्य स्वीकार करना पडता है। यही

कारण है कि, गुणनिभूति के आधान के लिए समग्र के लिए जहाँ प्रथम प्रयास अपेक्षित है वहाँ दोषनिभूति स्वभावतः वस्तुगत गुणों को आतृत् करती रहती है। प्रतिदिन मरुतन को भ्रष्टना-बुहा रना पड़ता है। क्योंकि दोषसर्ग स्थायिक है। प्राकृतिक विस्फोट दोषाक्रमण पहिला, तथा मुर्य आक्रमण है, एव स्वगत विस्फोट दोषाक्रमण दूसरा गौण आक्रमण है।

द्रव्यदोष, एवं शरीरदोषमीमांसा—

उपयोग में आने वाले पात्र-द्रव्यादि को ही लीजिए। धातुपात्र स्वगत दोषरूप किन् (मैल) से भी युक्त होत रहते हैं, एव प्राकृतिक दोष भी इन्हें अशुचिभाव से युक्त करते रहते हैं। लौहादि कितने एक धातु तो ऐसे हैं, जिन्हें दोष से प्रथक् किया ही नहीं जा सकता। ये सदा अशुचिभावापन्न रहते हैं। अतएव देवीसम्पदसुगत द्विजाति वर्ग के लिए ऐसे पात्र-द्रव्यादि सर्वथा अव्यवहार्य माने गए हैं। इसी प्रकार द्रव्यों में लशुन-गज्जनादि, वस्त्रों में नीलवस्त्रादि, आदि अव्यवहार्य हैं। जिन पात्र-द्रव्य-वस्त्र-आदि परिग्रहों के दोष हटाए जा सकते हैं, वे ही व्यवहार्य हैं। दोषतारतम्य से इन परिग्रहों का विशेषण विभक्त है। प्राकृतिक, तथा स्वात्मगत दोषों से युक्त द्रव्यादि परिग्रहों को उपयोग में लेने से तद्गत दोष का शरीराग्नि पर प्रभाव होता है, शरीर दोषावह बन जाता है, गुणाधान अरुद्ध हो जाता है। इसलिए आरर्यक है कि, शरीर-चित्तधामधुओं को दोषसर्ग से बचाने के लिए व्यवहार्य द्रव्य पात्रादि की शास्त्रोक्त शुद्धि कर के ही इन्हें उपयोग में लाया जाय। यही पहिली द्रव्यशुद्धि, किंवा द्रव्यशुद्धिमंस्कार है।

धातुप्रयी के आधार पर प्रतिष्ठित सप्तधातुसूक्तिं स्थूलशरीर भी उक्त विस्फोट धर्म से निःशुचि अक्रान्त है। स्थूलशरीर मलो का कोश (खाना) है। वे मल अन्तर्गम, वहिर्गम सम्बन्ध से दो भागों में विभक्त माने गए हैं। मल-मूत्र-कफ-जाला-स्वेद-आदि शरीरमल तत्र तत्र शरीर पत्रमान आत्माग्नि की सीमा में अन्तर्गम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहते हैं, तत्र तत्र ये आत्मा के प्रसौदन बनते हुए आत्मस्वरूपरक्षा के कारण बने रहते हैं। आत्मगत शुचिभाव इन्हें शुचिभाव में परिणत रखा है। इन आभ्यन्तर मलों का उन्नेद ही आत्मोच्छेद का कारण है। ये ही मूत्र-मूत्रादि शरीरमल जब आत्माग्निभुक्ति से बहिर्भूत होकर प्रवर्ग्य सम्बन्ध में परिणत हो जाते हैं, तो आत्मसीमा से विनिर्गत ये मल शुचिभाव से त्यक्त बन कर अशुचिभाव में परिणत हो जाते हैं। अन्तर्गम-सम्बन्धेन मलमण्ड में प्रतिष्ठित जो मल आत्मप्रतिष्ठा का कारण बना रहता है, वही वहिर्गमभाव में आनर आत्ममलान्त का कारण बन जाता है। आत्मा (वैश्वानराग्नि) शीघ्र से शीघ्र इसे शरीर से प्रथक् कर डालना चाहता है। यही अवस्था मूत्र-कफ-किन् (गाड)-जाला-स्वेद-आदि इतर मलों की ही जाती है। इन प्रवर्ग्यभूत मलों के विशेषण से ही शरीरशुद्धि होती है। अशुचिभावापन्न मलमूत्रादि त्याग में हस्तादि के स्पर्शमत्र से अशुचिभाव का सक्रमण हो जाता है। अतएव धर्मशास्त्र ने बड़े

आदोष के साथ इन शुद्धियों का विधान किया है। यदि इन शारीरमलों को शीघ्र नहीं हटा दिया जाता, तो शारीर प्राणाग्नि निर्बल बन जाता है। फलतः शारीर प्राणाग्नि (वैश्वानराग्नि) की स्वस्थता के लिए द्रव्यशुद्धिवत् शास्त्रोक्त शारीरशुद्धि भी आवश्यकरूप से अपेक्षित है। यही दूसरा शारीरशुद्धि-संस्कार है। हम जानते हैं—शरीर में हृष्टियों का समावेश है। परन्तु ये कभी अशुचिभावप्रवर्तक नहीं बनती। शरीराग्नि के उन्क्रान्त होते ही वे ही हृष्टियों आत्मविभूति से वञ्चित होते ही अशुचिभाव में परिणत हो जाती हैं। इनका स्पर्श प्रत्येक दशा में दोषावह है। यही अवस्था केश-लोम-नखादि के सम्बन्ध में घटित है। इस प्रकार शरीरमल वहिष्यात्म-भाव में परिणत होते हुए अकर्म-मेव अशुचिभाव के प्रवर्तक बन जाते हैं। इनका शोधन सतत अपेक्षित है। द्रव्यशुद्धिसंस्कार, तथा शारीरशुद्धिसंस्कार, दोनों का शरीर से सम्बन्ध है। शरीरगत प्राणाग्नि की रक्षा के लिए शारीरशुद्धि (शारीर-भूतों कि शुद्धि) अपेक्षित है, एवं शरीरगत भूताग्निरक्षा के लिए द्रव्यशुद्धि (उपयोग में आने वाले शम्भ्या-आसन पात्र-द्रव्य-आदि की शुद्धि) अपेक्षित है। इस प्रकार इन दोनों शुद्धियों का त्रिधातुगर्भित-प्राज्ञ-तेजसयुक्त-प्राज्ञभौतिक शूलशरीरांगच्छिन्न वैश्वानरात्मसङ्गक भूतात्मा की शुद्धि से ही सम्बन्ध है। यही-मूलशुद्धि है। इसी आधार पर—‘आचारः परमो धर्मः’—‘शरीरमाद्यं सलु धर्मसाधनम्’ इत्यादि सूक्तियों प्रतिष्ठित हैं। प्राज्ञभौतिक शरीर द्रव्यदोष का पात्र है, वैश्वानरात्मा शरीरदोष का पात्र है, यही निष्कर्ष है। द्रव्यदोष से शरीरसंस्था रोगाकाश-हो जाती है। क्योंकि भौतिक शरीर प्रत्यक्ष दृष्ट है। अतएव द्रव्यदोष से उत्पन्न रोगादि भी प्रत्यक्ष में अनुभूत है। प्राणमूर्ति वैश्वानरात्मा शरीरदोष से निर्बल हो जाता है। क्योंकि यह वैश्वानराग्नि प्राणात्मक है, अतएव इस का दोष सर्वसाधारण के लिए अप्रत्यक्ष है। उद्धृत ५ अशुचिभावों में से केवल शारीर दोष ही प्रत्यक्ष का विषय बनता है, शेष चारों अप्रत्यक्ष, किन्तु उत्तरोत्तर महाभयावह माने गए हैं।

भाजदोषमीमांसा एवं चतुर्विध योग—

तीसरा क्रमप्राप्त ‘भावदोष’ है। इसे ही ‘चारिण्यदोष’ भी कहा जा सकता है। इस का प्रधानतः वैश्वानर-प्राज्ञगर्भित तैजस आत्मा से युक्त प्रज्ञानात्मा (मन) से सम्बन्ध है। शरीराशुचि से फालान्तर में प्रज्ञानमन मलिन वासनाओं से युक्त हो जाता है। जिस प्रकार मलिन दर्पण-वेष्टन से वेष्टित स्वच्छ भी दीपशीला से मलिन ही रश्मियाँ निकलती हैं, एवमेव-मलिन वासनापटल से वेष्टित स्वस्वरूप से स्वच्छ भी प्रज्ञानज्ञानधारा मलिन हो जाती है। इस मलिन वासना से मानस भाव अतिशयरूप से दुष्ट हो जाते हैं। अधर्म में धर्मबुद्धि, पाप में पुण्यबुद्धि, असत् में सद्भावना, सत् में असद्भावना, धर्म में अधर्मभावना, इत्यादि प्रकृतिविरुद्ध भावनाएँ ही इस भावदोष का मुख्य फल है। प्रज्ञापराध से अशान-पान-

शिक्षा-सङ्ग आदि में विपर्यय करने से ही भाग्दोष उत्पन्न होता है। प्रधानत अन्नदोष, शिक्षादोष, य दोष ही प्रधान हैं। हीनयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, अयोग, ये चारों पतन के कारण हैं, एवं समत्त्वयोग विनास का कारण है। उदाहरण के लिए अन्न को ही लीजिए। अपेक्षित हित-मित भोजन से भी स्वल्पमात्रा में भोजन किया, यही हीनयोग है। अपेक्षाकृत अधिक भोजन कर लिया, यही अतियोग है। मित भोजन तो विना, परन्तु हित भोजन-न किया, यही मिथ्यायोग है। एवं कल्पित आधुनिक उपासा के कुचक्र में पडकर कुञ्ज न खाया, यही अयोग है। हित-मित-नियत मात्रायुक्त भोजन करना समत्त्वयोग है। यही भावशुद्धि की, मूलप्रतिष्ठा है, शेष चारों भाव-अशुचि के प्रवर्त्तक हैं। इसी-प्रकार विपरीत शिक्षा, दोषियों का सङ्ग ईश्वरोपासनाविरक्ति, नास्तिज्ञता, शास्त्रनिन्दा, अधर्मपथातुगमन, आदि अन्याय्य कारण भी भाग्दोष के उपोद्बलक बनते हैं। इस-दोष से मनम्विता-गुण का उच्छेद हो जाता है। राग-द्वेष-मोह-मद-मात्सर्य-क्रोध-लोभादि सत्त्वधातु विकृत हो जाते हैं। धर्मभावना का आत्यन्तिक-रूप से उच्छेद हो जाता है। अभिनिवेश (दुरामह-दृढधर्मों) उदित हो जाता है। कुतर्क पुष्पित पल्लित हो जाता है। अतएव इस भाग्दोष को महर्षियों ने पाँचों में प्रबल दोष माना है। इतर दोषों का मार्जन जहाँ सरलता से सम्भव है, वहाँ भाग्दोष दुःसाध्य माना गया है। “आप सबकुछ ठीक कहते हैं, परन्तु हम नहीं मानते” यही इस भाग्दोष का भीषण परिणाम है, जो कि वर्त्तमान शिक्षाक्षेत्र की मूलप्रतिष्ठा बनता हुआ स्वधर्मपथ का अन्यतम शत्रु बन रहा है- ‘न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्’। जिस प्रकार वीलिया-रोगाक्रान्त के लिए मारा जगू पात है, एवमेव भाग्दुष्ट को दृष्टि में सर्वत्र दोष का ही साम्राज्य है। गुणसाम्राज्य है-केवल दोष पक्ष में। अभ्युदयप्रवर्त्तक यद्यथायन् शारीर्य कर्म इस भाग्दुष्ट की दृष्टि में प्रत्यवायनरूढ़ है, एवं प्रत्ययायप्रवर्त्तक अशास्त्रीय कर्म अभ्युदय के जनक हैं। अतन् में तद्भावना, तत् में अतद्भावना को समाधिष्ट करने वाले इसी भाग्दोष के अतुमह से आज भारतीय आर्षधर्म अपने ही शिञ्चित सु ? पतों के अतुमह से सकट में पड रहा है।

एनोदोषमीमांसा—

बीधा धर्मप्राप्त ‘एनो’ दोष है। इसका प्रधानत वैशानर-तैजस गभित प्राज्ञआत्मा (कर्ममात्मा) से सम्बन्ध है। कर्ममात्मा का प्राप्तभाग स्नेहगुणप्रधान है। इसी स्नेहगुण के कारण स्पर्श द्वारा स्पर्श विष्ट जाने वाले पदार्थ में प्रतिष्ठित अशुचि भाव का शरीर-सम्बन्धेन प्राप्त में सम्बन्ध हो जाता है। न केवल स्पर्श से ही, अपितु सहभाषण, सहगमन, समानशाब्दासनानुगमन, आदि इतर व्यापार भी इस एनोदोष के प्रवर्त्तक बन जाते हैं। महापराध ही इस का भी प्रवर्त्तक बनता है। जो मनुष्य (अन्त्यज, अन्त्यावसायी, दस्यु, श्लेच्छ);

जो पशु (श्वान-गर्भ-माजरा आदि), जो पक्षी (वावादि), जो द्रव्य (भूमिष्ठ मल-मूत्र-नख-केश-अस्थि-चर्मादि) विति-पृथिवी से सम्बद्ध आसुर तमोमय आत्मज्योति के अवरोधक अत्रिप्राण से सदा युक्त है, उनके स्पर्श से, एवं जो मनुष्य (आचारविहीन मनुष्य), जो पशु-पक्षी-द्रव्यादि प्राकृतिक समयविशेषाक्रमण से मलिन है, उनके स्पर्श से एनोदोष का सक्रमण होता है । इस दोष से आत्मा प्रत्यधाय का अनुगामी बनता हुआ स्व विकास से आवृत्त हो जाता है । अतएव एनस्वी को 'पापी' कहा जाता है । प्रायश्चित्त ही इस की निवृत्ति का मुख्य उपाय है ।

'एनस्' शब्द का निर्वचन करते हुए 'अ-इन्-अत्' इस विभागत्री की ओर हमारा ध्यान आरुपित होता है । 'नामैकदेशे नामग्रहणम्' न्याय के अनुसार 'इन्' शब्दाभिप्राय से प्रयुक्त 'इन्' से इन् का ग्रहण अभीष्ट है । स्वामी ही 'इन्' है । त्रैलोक्य का अधिपति सूर्य्य इसी अभिप्राय से 'इन्' नाम से व्यग्रहृत हुआ है । 'अ' कार का अर्थ 'अभाव' ('नहीं') है । 'अत्' का अर्थ भाव है । जिस कर्म से सौरत्त्वाश्रयित आत्मा अपने प्रभव स्वामा (सूर्य) की सम्पत्ति से वञ्चित हो जाता है, सौरसम्पत्ति-अवरोधक वही कर्मविशेष 'एनस्' कहलाया है । यह कर्म, जो आत्मविकास को इन सम्पत्ति से वञ्चित कर दे, वही 'इन्स्' कर्म है । उदाहरण के लिए * रज स्वला स्त्री को लौजिए । ऋतुमती स्त्री के रज में अशुचिभावप्रवर्त्तक धामच्छद सूर्य्यविरोधी अत्रिप्राण का पूण निवास रहता है । अतएव ऋतुमती स्त्री 'आत्रेयो' कहलाई है, जैसाकि 'आशोचनिमित्तपरिच्छेद' में विस्तार से बतलाया जाने वाला है । इन आत्रेयी स्त्री के स्पर्श से आत्मज्योति अत्रिभूत हो जाती है । साथ ही भूनालुगता अशुद्धता भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । वही दोष 'एनोदोष' है, तद्युक्त द्विपति ही 'एनस्वी' कहलाया है ।

स्पृश्यास्पृश्यसिरेरुमीमांसा—

वही अत्रस्था अस्पृश्य-शुद्धादि की है । नितिगत तमोमय सूर्य्यविरोधी आसुरप्राण इन के बीच में जन्मना अन्तर्गमि-सम्बन्ध से प्रतिष्ठित है । अतएव इन के स्पर्श से भी 'देवसमीकरण' द्वारा द्विजाति एनस्वी बन जाते हैं । समीकरण प्राणों का स्वाभाविक धर्म है । अतिशयरूप से तप्त पानी में शीत पानी के समावेश से तप्त पानी अनुष्णाशीत बन जाता है । शीत का शीत्य धर्म उच्छिन्न हो जाता है, तप्त का तप्त धर्म उच्छिन्न हो जाता है । दोनों स्वधर्म से न्यून

* मातृपक्षी में जो अशुचिभाव है, वही रज स्वला स्त्री में प्रतिष्ठित है । अतएव ऋतुमती माताएँ-अपने बच्चों को स्पर्शोप से बचाने के लिए कहा करती हैं कि, 'देख ! मुझे न छूना मुझे कागला छूगया है' ('कागलो भींट गयो छ, मन मन्न भींट जे'-प्रान्त यस्कृति) ।

होते हुए अपना अपना प्रातिस्विक तप्त-शीत धर्म खो बैठते हैं। ठीक यही अवस्था यहाँ समझिए। द्विजाति के योग्य में जन्मना क्रमशः अग्नि-इन्द्र-विश्वेदेव-प्राणों का अन्तर्ग्राम सम्बन्ध से प्रवेश है। तीनों आग्नेय तप्त प्राण हैं। अस्पर्श्य शूद्र में-आशुद्रवलक्षण तमोमय वारुण-आसुरप्राण अन्तर्ग्राम सम्बन्ध से जन्मत प्रविष्ट है, जिसे वाह्य-शरीरशुद्धिमात्र से कथमपि नहीं हटाया जा सकता। यह शौद्रप्राण शीतप्राण है, आप्यप्राण है। यदि दोनों का स्पर्श हो जाता है, तो समीकरणप्रिय उभयप्राण एक दूसरे में आत्मसमर्पण करते हुए अपना अपना स्वरूप खो बैठते हैं। द्विजात का द्विजातित्व उच्छिन्न हो जाता है शूद्र का शूद्रत्व उच्छिन्न हो जाता है। साथ ही आगन्तुक परधर्मनक्षण-अतएव भयावह शूद्रधर्म का द्विजाति के साथ अन्तर्ग्राम सम्बन्ध न होकर वहिर्याम सम्बन्ध हो जाता है। फलतः ऐसा सम्बन्ध एक ओर द्विजाति को जहाँ द्विजाति-कर्म से वञ्चित कर देता है, वहाँ इसे शूद्रकर्म के योग्य भी नहीं होने देता। दोनों ओर से पतन हो जाता है। एतमेव आगन्तुक द्विजातिधर्म का शूद्र के साथ अन्तर्ग्राम सम्बन्ध न होकर वहिर्याम सम्बन्ध होता है। परिणामतः ऐसा सम्बन्ध एक ओर शूद्र को जहाँ शूद्रकर्म से वञ्चित कर देता है, वहाँ इसे द्विजातिकर्म के योग्य नहीं होने देता। यही वर्णसाङ्कर्य व्यक्तित्वन का कारण बनता हुआ अन्ततो गन्त्रा वर्णसङ्करसृष्टि का उपोद्बलक बन जाता है, किसका हमारे राष्ट्र-हितैषी बीचबपन करते हुए श्री राष्ट्र स्वातन्त्र्यरक्षा की विफल कामना कर रहे हैं। इसी समीकरण-भय से प्राण पाने के लिए कितने एक (प्रहयागादि) विशेष यज्ञकर्मों में तो शूद्र के साथ सम्भाषण भी निषिद्ध माना गया है। मानसधर्मशास्त्र पर धूनिप्रलेप करने वाले उन अभिनिष्ठों का सन्तोष निम्न लिखित श्रुतिरचन से भी हो सकेगा, अथवा नहीं?, यह सदिग्ध है। क्यों?, का समाधान किया जा चुका है—

“तन्न सर्व-इतिप्रपद्येत। ब्राह्मणो वय, राजन्यो वा वैश्यो वा। ते हि यज्ञियाः। स वै न सर्वेणैव सप्रदेत। देवान्वा एव उपासर्त्तते, यो दीक्षते। स देवतानामेको भवति। न वे देवाः सर्वेणैव संप्रदन्ते। ब्राह्मणेन वै, राजन्येन वा, वैश्येन वा। ते हि यज्ञियाः। तस्माद्यद्येन शूद्रेण संगदो मिन्देत, एतेषामेवैकं ब्रूयात्-इममिति विचक्ष, इममिति विचक्ष इति। एष उ तत्र दीक्षितस्योपचारः” (शत० २।१।२।६, १०)।

स्मरण रखिए जिस शूद्र के साथ श्रुति ने भाषण का भी निषेध किया है, वह अस्पर्श्य अथर्व शूद्र नहीं है। अपितु पार्थिव पूषाप्राण में अनगृहीत, अतएव अशत दिव्यमान से युक्त, अतएव व्यरडार्थ सन्द्भ ही यहाँ अभिप्रेत है। कारण ऐसा मानने का यही है कि, श्रुति ने द्विजातिवर्ग (ब्रा० क्ष० वै०) के सम्बन्ध को उद्धृत करते हुए शूद्र का उल्लेख किया है। गोपनापितादि सन्द्भ ही द्विजाति के लिए व्यवहार्य हैं। लौकिक-गार्हस्थ्य धर्मों में इनका ग्रहण दोषावह नहीं है।

परन्तु प्रहयागापरपर्याधिक सोमभाग में दीक्षित यजमान के लिए यह स्प्रश्य-व्यवहार्य सञ्छूद्र भी न केवल अस्प्रश्य ही बन जाता, अपितु इसके साथ यज्ञकर्त्ता भाषण भी नहीं कर सकता। यदि सामग्री सम्भार आदि के सम्बन्ध में इससे बात करने का प्रसङ्ग आजाय, तो श्रुति आदेश देती है कि, यजमान स्वयं इससे भाषण न करे। अपितु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों में से किसी एक के द्वारा अपना सन्देश इसे कहला दे। कारण, दीक्षित यजमान आज साक्षात् रूप से दिव्यप्राणरूप में परिणत हो रहा है। उधर प्राकृतिक देवत्रयी का केवल द्विजाति के माथ ही सम्बन्ध है। अतः विशेष दिव्य कर्म्मों में व्यवहार्य-स्प्रश्य शूद्र भी एकान्तत अव्यवहार्य है। इसी दिव्यप्राणवितानरमभव को लक्ष्य में रखते हुए श्रुति ने कहा है—

“वह दीक्षित यजमान सम से व्यवहार न करे। अपितु जहाँ तक बन मके, वहाँ तक तो ब्राह्मण से ही व्यवहार रखे (ब्राह्मणेन वैव), अधिक से अधिक क्षत्रिय, अथवा वैश्य से व्यवहार रखे। क्योंकि ये ही तीनों वर्ण यज्ञिय हैं। वह यजमान सम से सम्भाषण न करे। यह देवमण्डली की ओर आता है, जो यज्ञकर्म में दीक्षित होता है। दीक्षित यजमान रयं देवताओं का एक अङ्ग बन जाता है। प्राकृतिक प्राणदेवताओं का समके साथ (चारों ऋषों के साथ) सम्बन्ध नहीं है। अपितु (गा० त्रि० ज० छन्दों के द्वारा) ब्रा० क्ष० वै० ऋषों के साथ ही इनका सम्बन्ध है। क्योंकि (जन्मत) ये ही तीनों वर्ण यज्ञिय हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि दीक्षित यजमान के साथ व्यवहार्य सञ्छूद्र से बात चीत करने का कोई प्रसङ्ग उपस्थित हो जाय, तो उसे चाहिए कि वह स्प्रश्य शूद्र से बात न करे ब्रा० क्ष० वै० इन तीनों में से किसी एक को मध्यस्थ बना कर इनके द्वारा ही—‘उमें यह कह दीजिए, यह सम्भार दीजिए’ अपना यह सन्देश पहुँचादे। यही दीक्षित यजमान की दीक्षारत्ता की चिकित्सा है”।

शर रविशोधक १—द्रव्यशुद्धिमंस्कार, धैर्यानरात्मविशोधक २—शरीरशुद्धिसंस्कार, प्रज्ञान गर्मित तैजसात्मविशोधक ३—मानशुद्धिसंस्कार, एष प्राज्ञात्मविशोधक—४—एन शुद्धिसंस्कार, इन चार धर्मशुद्धिसंस्कारों का प्रकृत में कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रकृत आशौच प्रकरण का सम्बन्ध है एतन्मात्र महानात्मविशोधक ५ अथशुद्धिसंस्कार से। यद्यपि अशुचित्वेन इन पाँचों को ही ‘आशौच’ कहा जा सकता है। तथापि पाँचों के पार्थक्य के लिए पाँच प्रथक् प्रथम शब्द नियत हैं। याँगिकार्थ मर्त्यज्ञ से जहाँ पाँचों अपवित्रताएँ ‘आशौच’ नाम से व्यक्त की जा सकती हैं, वहाँ रुढिमर्त्यादा स पाँचों के लिए क्रमस आशौच, पाप, अभिनिवेश, अपवित्रता, अशुद्धि, ये शब्द नियत हैं। एष पाँचों शुचिभावा के लिए क्रमस—शौच, पुण्य—धर्म पवित्रता, शुद्धि, ये शब्द नियत हैं। इन पाँचों का सिंहावलोकनन्यायेन तालिका द्वारा लक्ष्य में स्थापित करते हुए ही पाँचों अथशुद्धिसंस्कार की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संख्यासम्	आशीचवादाणि	जातयः	अशुचिभारः	शुचिभारः	संस्काराः
१	पितृप्राणमूर्तेरव्यक्त्यङ्गमितस्य महानात्मनो—मलं—	अथम्	आशौचम्	शौचम्	अवशुद्धिसंस्कारः (५)
२	सौम्यप्राणमूर्तेर्वैश्वानरतेजसगमितस्य प्राज्ञात्मनो—मलं—	एनः	पापम्	पुण्यम्	एनःशुद्धिसंस्कारः (४)
३	प्रज्ञानावच्छिन्नस्यवैश्वानरप्राज्ञगमितस्य तेजसात्मनो—मलं—	भावः	अभिविषयाः	धर्मः	भावशुद्धिसंस्कारः (३)
४	प्राणावच्छिन्नस्यतेजसप्राज्ञगमितस्य वैश्वानरात्मनो—मलं—	मलम्	अपावित्र्यम्	पावित्र्यम्	शरीरशुद्धिसंस्कारः (२)
५	धातुयथावच्छिन्नस्य वैश्वानरगमितस्य शरीरस्य—मलं—	मालिन्यम्	अशुद्धिः	शुद्धिः	द्रव्यशुद्धिसंस्कारः (१)

१	(१) - अघदोषेण - महदात्मनः - अभ्युदयनिमित्तस्याघरोधः - - ततश्चात्मा - आशौचभावापन्न । (२) - अघशुद्धिसंस्कारेण - महदात्मनः - प्रत्यवायनिमित्तनिवृत्ति - - ततश्चात्मा शौचभावापन्न ।
२	(१) - एनोदोषेण - प्राज्ञात्मन - प्रत्यवायमूलकाशुभसंस्कारप्रवृत्तिः - - ततश्चात्मा पापभावापन्न । (२) - एन शुद्धिसंस्कारेण अभ्युदयमूलकाशुभसंस्कारप्रवृत्तिः - - ततश्चात्मा पुण्यभावापन्न ।
३	(१) - भावदोषेण - तैजसात्मन - अभ्युदयनिमित्तविघात - - - ततश्चात्मा भिनिवेशभावापन्न । (२) - भावशुद्धिसंस्कारेण तैजसात्मन - प्रत्यवायनिमित्तविघात - - ततश्चात्मा धर्मभावापन्न ।
४	(१) - मलदोषेण वैश्वानरात्मन - विकासावरोध क्लान्तिश्च - - - ततश्चात्मा मलीमस । (२) शरीरशुद्धिसंस्कारेण वैश्वानरात्मन - विक्राम स्वस्थता च - - ततश्चात्मा निर्मल ।
५	(१) - मालिन्यदोषेण शरीरस्य - धातुनैपम्य, रोगप्रवृत्तिश्च - - - ततश्चात्मा खिन्न । (२) - द्रव्यशुद्धिसंस्कारेण शरीरस्य - धातुसाम्य - नैरोग्यश्च - - - ततश्चात्मा प्रसन्न ।

ये शुद्धि-संस्कार अपेक्षित इसलिए माने गए हैं कि, बिना इन शुद्धिसंस्कारों के न तो अन्तरात्मा में अतिशयाधानलक्षण गुणाधान ही सम्भव है, एन न पूर्णोपाप्रवर्त्तक हीनाङ्गपूरक संस्कार ही सम्भव है। एकमात्र इसी आधार पर वैज्ञानिकोंने इस संस्कारप्रक्रिया को दोषमार्जन, अतिशयाधान, हीनाङ्गपूर्ति, भेद से तीन भागों विभक्त किया है। जिस प्रकार तैलयुक्त मलीमस घस्त्र पर रङ्ग-रञ्जन लक्षण अतिशयाधानसंस्कार, एवं आभाप्रवर्त्तक 'करप' रूप हीनाङ्गपूर्तिसंस्कार तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि घस्त्रगत तैलादि किट्ट दोषों को घस्त्र से पृथक् नहीं कर दिया जाता। वयमेव यथादि द्विध्यसंस्काराधान-योग्यता-सम्पत्ति के लिए प्रथम उक्त पाँच धर्मशुद्धिसंस्कार अपेक्षित हैं। इन शुद्धिसंस्कारों से जब अध्यात्मसंस्था निर्मल-निर्दुष्ट-गुणाधानयोग्या बन जाती है, तो अनन्तर यज्ञ-तपो-दानलक्षण विद्यासमुच्चित शास्त्रीय धर्म से उत्पन्न अतिशय अन्तर्ग्याम-सम्बन्ध से आत्म-

नेत्र में प्रतिष्ठित हो-सकता है। यही गुणधातु, किंवा अतिशयाधान है। इससे आत्मा प्रसादगुण से युक्त हो जाता है। यही गुणधातुसंस्कार 'श्रौतसंस्कार' नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा दानाङ्गपूरक संस्कार 'स्वस्त्ययनसंस्कार' नाम से प्रसिद्ध है। दापोसादक परिग्रह का निरोध करता हुआ जो संस्कार आत्मा में प्रतिष्ठित दिव्यातिशय को सदा सुरक्षित बनाता हुआ उसे पूर्ण बनाए रखना है, आत्मा को याज्ञगीजन स्वस्ति पूर्वक गमन कराना है, वही स्वस्त्ययनसंस्कार है, जिसका गीताभाष्यान्तर्गत 'हमारे स्वस्त्ययन कर्म' नामक प्रकरण में विस्तार से निरूपण हुआ है। इन त्रिविध संस्कारों में से दोषमार्जनसंस्कार २ भागों में विभक्त हैं। गर्भाधानादि १६ स्मार्त्तसंस्कार (ब्राह्मसंस्कार), अथ शुद्धयादि ५ धर्मशुद्धिसंस्कार, सम्भूय २१ संस्कार हो जाते हैं, जिनमें से प्रथम में ५ संस्कारों का वा दिग्दर्शन कराया गया है। अतिशयाधायक श्रौतसंस्कार भी २१ हैं। स्वस्त्ययन संस्कार असत्य हैं। इन सब संस्कारों में से प्रथम में पञ्चधर्मशुद्धिसंस्कारान्तर्गत अथशुद्धिसंस्कार ही प्रकृतप्रकरणार्थ है।

अथाज्ञानस्वरूपमीमांसा—

बनलाया गया है कि, अथशुद्धिसंस्कार का प्रधानतः पितृप्राणमूर्त्ति महानात्मा से सम्बन्ध है। सर्वप्रथम हमें 'अथ' नाम के तत्त्वार्थ की ही मीमांसा अपेक्षित है। विद्यासापेक्ष शास्त्र विहित यज्ञ-तप-दान-कर्मत्रयी से, पय इन्द्र-आपूर्त्त-दत्त-लक्ष्ण सन्कर्मत्रयी से फलात्मक एक दिव्य अतिशय उत्पन्न होता है। इस अतिशय का अन्तरात्मगत महानात्मा के साथ अन्तर्यामि सम्बन्ध ही जाता है। इस दिव्य अतिशय (धर्मसंस्कार) की आत्मा के साथ न मित्रने देने या ना अभ्येक्षण जो एक प्रतिबन्धक धर्म है, अन्तराय है, यही 'अथ' नाम से प्रसिद्ध है। पुरयकर्म अभ्युदय के जनक (शुभसंस्कारा के जनक) बनने हुए 'अथेयस्' नाम से प्रसिद्ध है। अनुकूल निमित्तों के समन्वय से इन कर्मों की प्रवृत्ति प्रकान्त रहती है, पय प्रतिकूल निमित्तों की उपस्थिति से इनकी प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है। वायुनिमित्त के सहयोग से सूर्यप्रकाश व्याप्त हो जाता है, मेघनिमित्त के सहयोग से प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। कारण के रहने पर भी प्रतिषेधक के समावेश से कार्य का अवरुद्ध हो जाना ही अथ की महती शृंषा है। 'नामैकदेशे नामग्रहणम्' न्याय से 'अ' कार अभ्युदय का सूचक है, 'थ' कार हिंसा भाव का सूचक है। 'अकार-अभ्युदयसंस्काराभिमतपूर्वकं-अभ्युदयजनककर्मनिमित्तं-हन्ति' ही अथ शब्द का निर्वचनार्थ है।

जनन-मरणादि तत्तद्विशेष स्थितियों में सत्य उत्पन्न अभ्युदयनिमित्तप्रतिबन्धक यही अथुचि-भाव 'अथ' कहलाया है। सौम्यमूर्त्ति महान् में प्रतिदिन वारुणसम्बन्ध से 'अथ' का उद्गम-होता रहता है। इस दैनिक अथनशुक्ति के लिए ही 'अथमर्षणसूक्त' विहित है। द्रव्य, शरीर भाव, एत, इन चार अथुचिभावों का प्रक्षारण से सम्बन्ध है। साथ ही इन से केवल व्यक्तित्व

का ही सम्बन्ध है। कारण स्पष्ट है। शरीर, देशानर, तीजस, प्राज्ञ, चारों से सम्बद्ध द्रव्य-शरीर-भाव-एन-ये चारों वैयक्तिक हैं। शरीरादि चारों प्रत्येक के पृथक् पृथक् हैं। अतः इन अशुचिभावों का भोक्ता केवल व्यक्ति ही बनता है। परन्तु अध्यात्मिक अशुचिभाव ऐसा नहीं है। न तो हमारे प्रहापराध से ही इस का कोई सम्बन्ध है, एव न केवल व्यक्ति से ही इसका सम्बन्ध है। जननान्नि निमित्तों से यह स्वतः प्रादुर्भूत होता है। एव महानात्मानुगत के कारण उस का पुत्र-पौत्रादि सपिण्डों से सम्बन्ध रहता है। कर्ममलक्षण अन्तरात्मा के महद्-माग से सम्बद्ध अथ वास्तव में सात्त्विक उपद्रवादि रोगों भी भोंति तद्वशाधरों में भी व्याप्त हो जाता है। महानात्मा ही अथ-दोष का प्रधान आयतन है। पितृप्राणमय महानात्मा में प्रतिष्ठित सहोत्सृष्ट पितृपिण्डों का पुत्र-पौत्र-भ्राता-पिता-स्त्री-सगोत्रबन्धुबान्धव-सब के साथ उसी सुपरिचित श्रद्धामूर्त के द्वारा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, जैसा कि-‘प्रजातन्तुनिताननिन्नानोपनिपत्’ में गितार से बतलाया जा चुका है। इगी अविच्छिन्न सूत्र के सम्बन्ध से यदि किसी एक व्यक्ति के महानात्मा में अथदोष का उदय हो जाता है, तो उसके पुत्र पौत्रादि सब के महानात्मा में (पितृपिण्ड की समानता से, सापिण्ड्य सम्बन्ध से) अथ का सन्निवेश हो जाता है। अध्यात्मिक मल के सम्बन्ध में उस समान-कुल में उत्पन्न होने वाले सब व्यक्तियों की सशरीर आत्मसंस्था ‘अशुचि’ भावपत्र हो जाती है। यही सात्त्विक ‘अथ’ पदार्थ धर्मशास्त्र में भिन्न भिन्न स्थलों में-अशौच, आशौच, सूतक, अथ, इत्यादि नामों से व्यवहृत हुआ है। ‘अशुचेर्भावाः, कर्म वा’ निर्वर्तन से ही अथपदार्थ आशौच कहलाया है। जनन सम्बन्धानुगत आशौच ही ‘सूतक’ कहलाया है। इस का क्योंकि उत्तरोत्तर कुलपत्र में सन्निवेश होता है, अतएव भी इसे ‘अथ’ कहना अन्वर्थ बनता है।

पिण्डदान, उदकदान, वेदस्थाध्याय, आदि देव कर्मों का विरोधी, नियतकाल में चौरात्मा नादि से निवृत्त होने वाला महानात्मगत दोष ही ‘आशौच’ है। एक महानात्मा से सम्बद्ध यह आशौच उसके सब समसम्बन्धियों में तत्काल सन्निवेश हो जाता है। एव नियतकालान्तर यह अशुचिभाव स्वतः हट जाता है। कैसा आशौच कितने काल में हटता है?, इन सब प्रश्नों की व्यवस्था धर्मशास्त्र से गतार्थ है। आशौच नामक अथ दोष के सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए कि, जो ससर्ग चतुर्थाश्रम में दीक्षित है, चित्त की आध्यात्मिकसंस्था राग-द्वेषादि से विमुक्त है, जिन्होंने पूर्वोक्त विशुद्ध आत्मा के साथ प्रेम्ण प्राप्त कर द्वैत का उच्छेद कर डाला है, ऐसे योगी कुटुम्बियों में कदापि आशौच का सन्निवेश नहीं होता। जिस प्रकार अन्य सासारिक मल उनके विशुद्ध आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, तथैव यह अथ भी उनमें सन्निवेश होता हुआ भी उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। उनका प्रबुद्ध ज्ञानाग्नि आगत अथ को तत्काल भस्मसात कर देता है। परन्तु जो गृहमेधी हैं, सासारिक-लौकिक कर्मों में चित्त का आत्मा आसक्त है, वे अवरय ही अथसन्निवेश से अशुचिभाव को प्राप्त होते रहते हैं।

आर्शाचित्रज्ञानोपनिषद्

जनन-मरणादि निमित्तों से महानात्मा में प्रतिष्ठित यह अथ रूप दोषाशय कालभेद से तीन भागों में विभक्त माना गया है। जीवित दशा में यदि कोई सपिण्डबन्धु (धराज) घोरतम क्रूर कर्म कर बैठता है, तो उसका महानात्मा भी अधदोष से युक्त हो जाता है। श्रद्धासूत्र के द्वारा तद्दशानों पर भी अपरय ही उसका प्रभाव पड़ता है। दश बलङ्कित हो जाता है, अतएव ऐसा क्रूरकर्मा 'कुलकलङ्की' 'कुलशायु' कहलाया है। यह पहिला निम्नश्रेणी का अतिशय है। इसमें महानात्मा का सम्पर्क आशिक रहता है, प्रज्ञाम्पर्क निरोप रहता है। अत एव दोषयत् इत्यभूत अधदोष का प्रधान लक्ष्य यही व्यक्ति रहता है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति (ब्राह्मण) मद्यपान करता है। यदि कुटुम्बी उससे सम्पर्क रखने दे, तो अवश्यमेव वे भी ससर्गादोष के पात्र बन जाते हैं। अतएव मद्यपी के सहवास-परित्याग का विधान हुआ है। क्योंकि इस अध में प्रज्ञा का ही प्राधान्य है, अतः पिण्डजन्म इसका नियमत मन्त्रण न होकर ससर्गमात्र से सम्बन्ध रहता है।

किसी व्यक्ति के मर जाने पर उसका चन्द्रलोकगामी महानात्मा अधदोष से युक्त हो जाता है। इस अगुचि का प्रभाव महानात्मा के प्राधान्य से नियमत इसके कुटुम्बियों पर होता है। नियतारधि के समाप्त हो जाने पर यह स्वतः निवृत्त हो जाता है।

मृत पुरुष का वहन करने वाले इतर व्यक्तियों के साथ ही दोष का सम्पर्क होता है। यही 'ग्राधर्मादिक कर्मानिमित्तक अध' कहलाया है। इसके निवृत्त होने की भिन्न भिन्न मर्यादा है। उदाहरणार्थ शयन करने वाले को एक दिन का आर्शाच होता है। काष्ठ-उपचादि प्रक्षेप करने वाले निकट नातिबन्धुओं में तीन दिन का आर्शाच रहता है। केवल शयनाग्रा में सहयोग देने वाले मन्त्रस्तान-देवदर्शन से शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, यदि उनके घर में उसी दिन कोई माङ्गलिक विवाहादि कार्य हैं, तो उस दिन स्वस्त्यनरक्षान्ति से इनके लिए गृहप्रवेश निषिद्ध है। इन तीनों में मुख्य अथ मध्यस्थ अध ही माना जायगा। वस्तुतस्तु सपिण्डों में सक्रमण करने वाला यह मध्यस्थ अध ही वस्तुगत्या अध है। एवं इमोंके लिए 'अध' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

जन्म-मृत्यु, ये दो इम अधप्रवृत्ति के प्रधान कारण मानें गए हैं। अतएव आर्शाच-जननार्शाच, मरणार्शाच, भेद से विभक्त हो जाता है। जन्मार्शाच अभिपय-सम्बन्ध से- 'सूतकार्शाच' (सूतक) कहलाया है, पर मरणार्शाच शयसम्बन्ध से 'शायार्शाच' कहलाया है। सूतकार्शाच सम्बन्ध से ही प्रमत्स्थान 'मृत्तिकागृह' कहलाया है इन दो प्रधान आर्शाचों के अतिरिक्त उत्तरक्रियार्शाच, दोषार्शाच, ये दो आर्शाच और हैं। सम्भूय आर्शाच के ४ विरक्त हो जाते हैं। दोषार्शाच मर्यादा गौण है उत्तर-क्रियार्शाच गौण है, जनन-मरणनिमित्तक सूतक-शायार्शाच प्रधान है।

(१)-उत्सन्न होने वाले अपत्य के उत्सन्न हो जाने पर तन्मातापिता आदि सम्बन्धियों में जो नियतकाल पर्यन्त अगुचि उत्पन्न हो जाती है, वही जनननिमित्तक प्रथम सूतकार्शाच है। (२)-मरणासन्न

व्यक्ति के मर जाने पर तन्मातापिता आदि सम्बन्धियों में नियतकालात्मिका सन्नान्त अशुचि मरण-निमित्तक द्वितीय शावाशौच है। (३)—मृत व्यक्ति के शवशरीर के बहन दाहादि उत्तरकर्मों से उत्पन्न अशुचि तृतीय 'न्तरिक्षशांशौच' है। (४)—एवं मरणानादि क्रम कर्म करने वाले वंशज के महयोग से उत्पन्न अशुचि चतुर्थ दोषाशौच है।

१—जनने मातृपितृसम्बन्धियोंऽशुचिः—तज्जन्माशौचम् } —प्रधाने
 २—मरणे मातृपितृसम्बन्धियोंऽशुचिः—तन्मरणाशौचम् }

३—मृतस्य दहनप्रहनादिमन्वन्धेनाशुचिः—तदुत्तरक्रियाशौचम् } —गणम्

४—जीवितस्य क्रूरकर्मणः संसर्गेशाशुचिः—तदोपाशौचम् } —सर्वथा गौणम्

आशौचत्रयी—मौमासा—

आधिष्ठान भेद से शाश्व-आशौच (अघाशौच) के तीन श्रेणि-विभाग हो जाते हैं। ये तीनों आशौच क्रमशः स्पर्शाशौच, कर्माशौच, मङ्गलाशौच, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। जिस आशौच में अन्वय व स्पर्श का निषेध है, वही स्पर्शाशौच है। जिस में स्पर्श का तो निषेध नहीं, किन्तु वैदिक यज्ञादि कर्म निषिद्ध हैं, वह कर्माशौच है। जिस में स्पर्श, तथा यज्ञादि कर्मा का तो निषेध नहीं है, अपितु विवाह यज्ञोपवास, कन्यादान, तीर्थयात्रा, आदि साङ्गलिक कार्यों निषिद्ध हैं, वही मङ्गलाशौच है। प्रश्न स्वाभाविक है कि, इन तीन आशौचविशेषों की उपपत्ति (मौलिक रहस्य) क्या ?।

बहिःशरीर, अन्तःशरीर, मन्त्र, ये तीन स्थान इस अघाशौच की प्रतिष्ठा करते हैं। ये ही तीन अघाशौच के प्रथक् प्रथक् तीन अधिष्ठान हैं। पिता की मृत्यु से पुत्र इस अघाशौच से युक्त हो जाता है। प्रथमस्थान बहिःशरीर बनता है। भूतान्मार्भाष्टित बहिःशरीर (स्थूलशरीर) में प्रतिष्ठित वही आशौच शरीराशौच कहलाया है, इसी को अङ्गाशौच कहा गया है। ब्राह्मणपुत्र में यह शरीराशौच १० दिन पर्यन्त व्याज रहता है। १० दिन पर्यन्त यह अन्त्यजन आग्रयण है। इस काल के मध्य में यदि इस के शरीर का अन्य शरीर से सम्बन्ध हो जायगा, तो स्पर्शद्वारा अन्य शरीर भी अन्त्ययन स्पर्शघन अशुचिभाव से युक्त हो जायगा। शरीराशौच के नियत काल में निवृत्त हो जाने पर भी इसके प्राणत्मक अन्तःशरीर में अघरूप आशौच कुछ समय पर्यन्त और प्रतिष्ठित रहता है। प्रेतकर्म-समाप्तिपर्यन्त इस का प्राणसत्त्वा अशुचिभाव में परिणत रहती

है। क्योंकि इस आशौच का प्राणसंस्था-से सम्बन्ध है, चर्मशरीरपर इस का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। अतएव यह स्पर्श-बन्धन जाता है। परन्तु स्याध्याय, दान, प्रतिग्रहग्रहण, इतर देवकर्म, प्रेतपिण्डक्रिया को छोड़कर शेष पिण्डपितृयज्ञादि पितृकर्म, इस आशौचकाल में निषिद्ध है। क्योंकि इन वैदिक कर्मों का प्राणसंस्था से सम्बन्ध है, एव उस समय कर्माधारभूत प्राण अशुचि-भावात्त है। उस कर्माशौचकाल में यदि यह वैदिक कर्मों का अनुगमन करेगा, तो इनसे (अथ प्रतिवचरु के कारण) आत्मा में किसी प्रकार का अतिशयानान न होगा।

प्रेतकर्मसमाप्त्यनन्तर इसकी प्राणसंस्था भी अधदोष से विमुक्त हो जाती है। फलतः अनन्तर स्पर्शबन्धन इसे वैदिक कर्मों का भी अधिकार मिल जाता है। परन्तु अभी इसके सत्सगधिष्ठान में अधाराशौच का अनुशय विद्यमान है। और तब तक यह विद्यमान रहता है, जब तक कि इसके प्रेत पिता का प्रेतमहानात्मा अपनी अमाङ्गलिक अश्रुमुखास्था को छोड़कर सापिण्ड्यभाव को प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक महानात्मा (प्रेतात्मा) चन्द्रलोक में नहीं पहुँच जाता, तब तक पार्थिवानर्षण-जनित दुःख में यह म्लान रहता है, यही इसकी अश्रुमुखास्था है, अमङ्गलास्था है। एक सम्बन्धर इसे वना पशुबन्ध में लगता है। मवत्सरान्तमें यह चन्द्रलोकस्थ स्व पितरो से सापिण्ड्यभाव प्राप्त करता हुआ नान्दीमुप जन कर मङ्गलास्था में परिणत होता है। अतएव मृतक के एक वर्षपर्यन्त गृहस्थ के लिए विनादि माङ्गलिक कार्य निषिद्ध है। यही तीसरा साम्प्रसारिक मङ्गलाशौच है।

यह तो हुई मरणशौच की मीमांसा। अब सत्सेप से जन्माशौच की भी मीमांसा कर लीजिए। जिस स्त्री के मर्तान होती है उसे, उसकी सपत्नी को, तथा पति को नियतकालपर्यन्त स्पर्शाशौच, कर्माशौच, दोनों का अनुगामी बनना पड़ता है। इतर सपिण्ड्यन्वुआ के साथ जेठन कर्माशौच का ही सम्बन्ध होता है। यदि कोई तटस्थ व्यक्ति-स्पर्शाशौच युक्त स्त्री-पुरुष का स्पर्श कर लेता है, तो उसे स्पर्शाशौच होता है, कर्माशौच नहीं। सब स्नानसे यह कर्म में अधिकृत मान लिया जाता है। इस प्रकार जन्मसम्बन्ध में केवल स्पर्श, कर्म, ये दो आशौच ही होते हैं। तीसरे मङ्गलाशौच का जन्माशौच में अभाव है।

जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है, पिता की मृत्यु पर पुत्र में स्पर्श, कर्म, मङ्गल, तीनों आशौचों का सम्बन्ध होता है। इतर सपिण्ड्यों के साथ केवल स्पर्शाशौच, कर्माशौच, इन दो आशौचों का ही सम्बन्ध होता है। जो इस पुत्र से ससर्ग करता है, उसे केवल स्पर्शाशौच ही होता है। शयवहन-दहनादि उत्तरक्रिया में योग देने वालों को स्पर्शाशौच के साथ साथ कर्माशौच का भी अनुगामी बनना पड़ता है।

स्पर्शास्पर्शमीमांसा—

ब्रह्मप्राप्त स्पर्शास्पर्श-व्ययस्था का भी विचार कर लीजिए। यह स्मरण रचना चाहिए कि स्पर्श-कर्म-मङ्गल, तीनों आशौचों का काल उत्तरोत्तर बसीयान् है। मङ्गलकर्मप्रतिषेध लक्षण माङ्गलिक आशौच पूरे १ वर्ष पर्यन्त रहता है। वैदिककर्मप्रतिषेधलक्षण कर्माशौच, तथा शरीरस्पर्शप्रतिषेधलक्षण स्पर्शाशौच, इन दोनों में प्रथम बहुकालानुगत है, द्वितीय अल्पकालानुगत है। किसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न न होने की दशा में (सामान्य दशा में) तिनमें समय पर्यन्त

कर्मशौच वतलाया गया है, उसके प्रथम तृतीयों में स्पर्शशौच माना जायगा । उदाहरण के लिए—यदि कर्मशौच १ मास का है, तो स्पर्शशौच कर्मशौचात्मक मास के प्रथम तृतीयारा पर्यन्त (आरम्भ के १० दिन पर्यन्त) माना जायगा । यदि कर्मशौच १० दिन का है, तो स्पर्शशौच ३ दिन का माना जायगा । यदि कर्मशौच ३ दिन का है, तो स्पर्शशौच १ दिन का माना जायगा । यदि कर्मशौच २ दिन से भी कम का है, तो स्पर्शशौच स्नान से पहिले पहिले माना जायगा ।

१—माङ्गलिकाशौचकालः—	यर्षात्मकः	}—पुत्रं
२—कर्मशौचकालः—	मासात्मकः	
३—स्पर्शशौचकालः—	दशाहात्मकः	

अन्यत्र मण्डिडादिषु माङ्गलिकाशौचाभावः । तारतम्येन च निम्ना व्यवस्था—

१	१—मासात्मकः—कर्मशौचकालः १०—दशाहात्मकः—स्पर्शशौचकालः
२	१०—दशाहात्मकः—कर्मशौचकालः ३—त्र्यहात्मकः—स्पर्शशौचकालः
३	३—त्र्यहात्मकः—कर्मशौचकालः १—अहात्मकः—स्पर्शशौचकालः
४	*—त्र्यहोभिः पूर्वं—कर्मशौचकालो यदि, *—तदा स्नानान् प्राक् स्पर्शशौचकालः

जिस प्रकार कर्माशीच क प्रथम तृतीयांश स्पर्शाशीच के लिए नियत है, एवमेव स्पर्शाशीच का प्रथम तृतीयांश अस्थिसञ्चय-काल माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों का पूर्ण स्पर्शाशीच-काल क्रमशः '१०-१०-१५-३०' दिनों का माना गया है। इनका प्रथम तृतीयांश क्रमशः चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, दशम-अर्ध, पड़ता है। एव पूर्ण-स्पर्शाशीचपक्ष में ये ही दिन क्रमशः चारों वर्णों के अस्थिसञ्चय-काल हैं। यदि स्पर्शाशीच तीन दिन का है, तो उम दशा में चारों वर्णों के अस्थिसञ्चय के लिए द्वितीय दिन गृहीत मान लिया गया है। यही मरणशीचसम्बन्धिनी स्पर्शाशीचव्यवस्था का दिग्दर्शन है।

जनननिमित्तक स्नानशीचसम्बन्धी स्पर्शाशीच के सम्बन्ध में भी विशेषतः ज्ञातव्य है। पुत्र, अथवा तो कन्या, दोनों की उत्पत्ति से प्रसवकर्त्री सूतिका के साथ दशरात्रिपर्यन्त अस्पृश्य-त्त्वलक्षण शरीराशीच (स्पर्शाशीच) का सम्बन्ध है। पिता स्नानमात्र से स्पर्शाशीच से विमुक्त है। माता पिता से अतिरिक्त सपिण्डों के साथ अपत्योत्पत्ति से स्पर्शाशीच का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि पति (सूतिकापति) सूतिका का स्पर्श कर लेता है, तो तद्गत अस्पृश्यता-प्रयोजक अध का स्पर्श द्वारा इस में भी सक्रमण हो जाता है। एव उस दशा में इसे भी १० रात्रिपर्यन्त अस्पृश्य रहना पड़ता है। यदि सपिण्डों में से कोई सूतिका का स्पर्श कर लेते हैं, तो स्नानमात्र से इन का स्पर्शजनित अशुचिभाव निकृत्त हो जाता है।

कर्तव्याकर्तव्यमीमांसा—

मरणशीच, तथा जन्माशीच में कौन कौन कर्म प्राण, तथा कौन कौन त्याग्य हैं?, इस प्रश्न का मीमांसा भ प्रसङ्गिक है। शान्तरहस्यवेत्ता विद्वानों का इस सम्बन्ध में आदेश है कि, उभयविध आशीच काल में भूयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, नग्नयज्ञ, ये पाँच महायज्ञ, नित्यनिहित सन्ध्योपासनकर्म, तथा यजन, याजन, अयापन अययन वान, प्रतिग्रह, ये ६ श्रौं नित्यकर्म छोड़ देने चाहिए। ये १२ ही कर्म प्रत्येक गृहस्थों के लिए नित्यकर्म माने गए हैं। एव अधान्तराय के सम्बन्ध से धाराशीचकाल में १२ ही कर्म वर्ज्य हैं। दाक्षिणात्य एवं गौड़सम्प्रदायभेद में इन वर्ज्य सन्ध्योपासनादिकर्मों के सम्बन्ध में कुछ एक विभेद धर्मों का समावेश हो जाता है। उदाहरण के लिए सन्ध्योपासन-कर्म को ही लीजिए।

१-आचमन, २-प्राणायाम, ३-आचमन, ४-मांजन ५-आचमन, ६-मूर्त्यार्घदान, ७-मूर्त्योपस्थान, ८-गायत्रीजप, इन आठ अधान्तर कर्मों से सन्ध्यावन्दन-कर्म का स्वरूप सम्पन्न होता है। अधान्तर ८ कर्म वक्ष्यते है, तन्समष्टिलक्षण सन्ध्यावन्दन पुरुषार्थकर्म है। कितने एक धर्माचार्यों का इस सम्बन्ध में यह निर्णय है कि, आशीच प्राप्त होने पर आचमन, तथा मूर्त्योपस्थान नहीं करना चाहिए।

प्राणायाम नहीं करना, यह एक पक्ष है। बिना मन्त्रप्रयोग के प्राणायाम करना, यह पक्षान्तर है। मांजन, तथा गायत्री जप नहीं करना, यह एक पक्ष है। मानसमन्त्रद्वारा गायत्री जप करना, पक्षान्तर है।

मन्त्राधारणपूर्वक सूर्यार्घ्यदान करना ही चाहिए, यह एक पत्र है। दक्षिणात्य कहते हैं, केवल सम प्रक सूर्यार्घ्यदान करना चाहिए। गौड कहते हैं, सूर्यार्घ्यदान भी नहीं करना चाहिए। अपितु प्रदक्षिणापूर्वक सूर्य का ध्यान करते हुए नमस्कारमात्र करना चाहिए। दर्भ-पल से विभर्जित ऐसी मानसी सभ्या आशीचकाल में भी अवश्य हा करनी चाहिए। यही सभ्यावन्दनकर्म में विशेष सशोधन है।

पञ्चमहायज्ञान्तर्गत ब्रह्मयज्ञ का तात्पर्य है वेदाध्ययन, तथा वेदाध्यापन। आशीचकाल में यह ब्रह्मयज्ञ सर्वथा ध्वस्त ही माना गया है। पितृद्वन्द्वकर्म है, उदकद्वन्द्वकर्म है। धाद-तर्पण कर्म ही दूसरा पितृयज्ञ नामक महायज्ञ है। इनमें आभ्युदयिक धाद तो जननाशीचकाल में भी प्राद्य है। दूसरे मरणशीचसम्बन्ध में कुछ विशेषताएं और हैं। मरने के दिन से आरम्भ कर १० वे दिन पथ्यन्त 'दशगात्रधाद' होता है एव आद्यधाद से आरम्भ कर सपिण्डीकरणपर्यन्त १६ धाद होते हैं। दशगात्रधाद, तथा षोडशधाद मरणशीचकाल में ही विहित हैं। अतः ये दोनों मरणशीचकाल में अनिवार्य हैं। षोडश धादान्तर्गत सपिण्डीकरण के अन्तर ही धादकर्त्ता का पुत्र आशीच सम्बन्ध से विमुक्त होता है। फलतः दोनों की आशीचकाल में अनिवार्यता सिद्ध हो जाती है। मातापिता के निधन पर पुत्र के साथ दशाहव्याप्य, द्वादशाहव्याप्य, सम्बत्सरव्याप्य (१०-१२ दिन, १ वर्ष) भेद से तीन प्रकार से आशीच का सम्बन्ध होता है। दशाहव्याप्य आशीच १० वीं रात्रि के समाप्त हो जाने पर, दशगात्रधादकर्म समाप्त हो जाने से निवृत्त हो जाता है। द्वादशाहव्याप्य आशीच १२ वीं रात्रि के समाप्त हो जाने पर षोडशधाद के अन्तिम कर्म स्थानीय सपिण्डीकरणकर्म से निवृत्त हो जाता है। एव तीसरा सम्बत्सरव्याप्य आशीच पूरे चान्द्रसम्बत्सर के अवसान पर उस समय निवृत्त होता है, जब कि प्रेतात्मा चन्द्रलोक में चाकर सापिण्डीभाव को प्राप्त हो जाता है।

सपिण्डीवन्धुओं के साथ साथ यहव्याप्य, दशाहव्याप्य, इन दो आशीचों का ही सम्बन्ध होता है। इन में यहव्याप्य आशीच तीसरी रात्रि के अवसान पर अस्थिसञ्चय-कर्मनन्तर निवृत्त हो जाता है, एव दूसरा दशाहव्याप्य आशीच १० वीं रात्रि के अवसान पर दशगात्रधादानन्तर निवृत्त होता है। इस विवेचन से प्रकृत में यही बतलाया है कि, द्वादशगात्रधाद, तथा षोडशधाद, दोनों आशीच-निवर्तक धाद हैं। अतएव ये आशीच काल में अवश्यमेव प्राद्य हैं। 'अमावास्या' नामक पर्व में होने वाला 'पितृद्वन्द्वयज्ञ' नामक पितृयज्ञ अवश्यमेव आशीच काल में विवर्ज्य है। वर्य पितृकर्म से पितृद्वन्द्वयज्ञ ही अभिप्रेत है। यही पितृयज्ञ के सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य है।

स्वयं यज्ञ करना, यजमान के यज्ञ में ऋत्विगरूपेण धृत होना 'दिवयज्ञ' नामक महायज्ञ है। आशीचकाल में ऋत्विगरूपेण धृत होना तो एकान्तत वर्य है। दूसरे शब्दों में याजनकर्म सर्वथा वर्य है। दूसरे होमात्मक स्वकर्त्तृक यजनकर्म में कुछ एक विशेष नियमों का अनुगमन करना पडता

है। यदि पूरे दिन पर्यन्त आहुति सम्बन्ध के बिना भी आहुतनीयामि कुण्ड में सुरक्षित है, अग्निविच्छेद नहीं हुआ है, तो उस दशा में आशीचकाल में अग्निहोम नहीं करना चाहिए। आशीचानन्तर उसी अविच्छिन्न अग्नि से होमकर्म यथावत् प्रक्रान्त हो जायगा, पय पुनराधान की आवश्यकता न पड़ेगी। यह पक्ष बहूचों से सम्बन्ध रखता है। इनका अग्नि वैध समिद्धाग्नि है। अतएव यह १० दिन पर्यन्त अविच्छिन्न रह जाता है। तैत्तिरीयादि का अग्नि समिद्धनाभाव से अधिक से अधिक ४ दिन पर्यन्त आहुतिसम्बन्ध के बिना अविच्छिन्न रह सकता है। चौथे दिन तो यह लौकिक अग्नि की कक्षा में आता है। क्योंकि अग्नि का अविच्छेद अपेक्षित है, वह बिना आहुति सम्बन्ध के सम्भव नहीं है अतएव इस पक्ष में आशीच रहने पर भी शुष्कान्न से, किंवा फलादि में अन्य ब्राह्मण के द्वारा होम कराते रहना आवश्यक है।

इसी प्रकार स्मार्त्तहोम में भी आशीच प्राप्त होने पर रय न करते हुए ब्राह्मण के द्वारा अकृतान्न कृतकृतान्न, दोनों में से किसी एक द्रव्य से स्मार्त्त होम कराते रहना आवश्यक है। प्रत्येक दशा में आशीच काल में कृतान्न का सम्बन्ध सर्वथा वर्ज्य ही माना गया है। ओदन (भात), सन्तु (सन्तू, लाज (सील), मोदक, आदि कृतान्न' हैं। तण्डुल, माष, मुद्ग, आदि 'कृतकृतान्न' हैं। एव ब्रीहि, गोधूमादि 'अकृतान्न' हैं। वैध स्नान (तीर्थदि स्नान, तथा नित्यविहित समन्त्रक शुद्धिस्नान), पञ्चदेवतापूजनात्मक नित्यविहित उपासना, आदि स्मार्त्त कर्म आशीचकाल में वर्ज्य हैं। आगमशास्त्रोक्त (तन्त्रमार्गानुगत) अनुष्ठान सकाम निष्काम, भेद से दो भागों में विभक्त हैं। ये भी देवयजनकर्म में ही अन्तर्भूत हैं। यदि आगमोक्त अनुष्ठान काम्य है, विशेषकामना सिद्धि के लिए इसका आरम्भ हुआ है, और उसी मध्य में यदि आशीच उपस्थित हो जाता है, तो बाह्यप्रियाकलाप छोड़ देना चाहिए। केवल मानसी प्रक्रिया के द्वारा ध्यानयोग से अमन्त्रक अपने सकल्प को सुरक्षित रखना चाहिए। यदि यही अनुष्ठान निष्काम है तो आशीच में भी यह यथावत् प्रक्रान्त रहेगा। न सकाम का नियम है, न निष्काम का, उस दशा में आशीचावसर पर इसे सर्वथा छोड़ ही देना पड़ेगा। आशीच-निवृत्त्यनन्तर पुन यह कर्म प्रक्रान्त होगा। ये ही भौत-स्मार्त्त लक्षण इम देवयज्ञ-कर्म की कुछ एक विशेषताएँ हैं।

दान देना, तथा प्रतिग्रहग्रहण करना, दोनों की समष्टि भूतयज्ञ है। अन्य के लिए भ्रद्धा पूर्वक दिया जाने वाला द्रव्य धर्मपरिभाषा में 'बलि' नाम से व्यवहृत हुआ है। इस बलि का प्रदान दान है, ग्रहण प्रतिग्रह है, समष्टि भूतयज्ञ है। पुत्रोत्पन्न हो जाने पर नालच्छेद से पहिले पहिले सुवर्ण, भूमि, पशु धान्य, गुड तिल, घृत, वस्त्र, तुरग, रथ, च्छत्र, मत्स्य शय नाशानादि उपकरण, इनका दान अवश्यमेव हो सकता है। साथ ही इनका ग्रहण भी किया जा सकता है। नालच्छेदानन्तर ही दाता में आशीचदोष का उदय होता है। अत इमसे पहिले दाता

प्रतिप्रहीता, दोनों की भूतयज्ञमर्त्यादि सुरक्षित रहती है। नालन्देदानन्तर आशीच का सम्भरण हो जाता है उस दशा में आशीच से युक्त गृहस्थी के लिए इस भूतयज्ञ का निषेध है। हाँ, इस आशीचदशा में भी लवण, मधु, पुष्प, फल, शाक (अग्नि सम्बन्ध विरहित, काष्ठ, लोष्ट, तृण, पर्ण, दधि, घृत, तैल, मृगचर्म, औषधि, त्रीह, गोधूमदि शुष्कान्न, इत्यादि परिगणित पदार्थ आशीची की अनुमति से अन्य व्यक्ति अपने व्यवहार में ला सकता है। अन्य परिपक्व अन्नादि लक्षण दान-प्रतिग्रह रूप भूतयज्ञ सर्वथा वर्ज्य है। ये ही भूतयज्ञ के विशेष अनुबन्ध हैं।

अनियत काल में आश्रयाकांक्षी आगत मनुष्यों का भोजन-स्थानादि से सत्कार करना ही मनुष्यपत्न है। जनन-मरणलक्षण दोनों ही आशीचों में आगत अतिथियों को आशीच से युक्त कुल वा आतिथ्य स्वीकार करना वर्ज्य है। क्योंकि भोजनादि के सम्पर्क से अतिथि भी आशीचदोष से युक्त हो जाता है। यदि अतिथय स्नेह के कारण कोई आगत मित्रादि इम आशीच से मन्त्र रखता है, तो उम दशा में यह ऐसे अन्न का भी ग्रहण कर सकता है। परन्तु इस आशीचसमर्प में आकर नियतकाल पर्यन्त इसे भी अवश्य ही इस अशुचिसम्बन्ध से युक्त रहना पड़ता है। अतएव यह भी तत्समय पर्यन्त के लिए आशीचविरहित शुचिभावापन्न गृहस्थियों के लिए अव्यवहार्य बत जाना है। यही मनुष्ययज्ञानुगत विशेष वक्तव्य है। इन श्रौत पाँच महायज्ञों से हाँ यजन-याजनादि इतर स्मार्त्त कर्म भी गतार्थ है।

बतलाया गया है कि, वहिःशरीर, अन्तःशरीर, सत्त्व, इन तीन अधिष्ठानों के सम्बन्ध से आशीच कर्म स्पर्शाशीच, कर्माशीच मद्ग्लाराशीच, भेद से तीन भागों में विभक्त है। इस आशीचत्रयी के सम्बन्ध में बुद्ध एक विशेषताएँ ज्ञातव्य हैं। श्राद्धकर्त्ता पुत्र को १० दिन का स्पर्शाशीच होता है, सपिण्डवंशजों को ३ ही दिन का स्पर्शाशीच होता है। आशीचावस्थापन्न श्राद्धकर्त्ता पुत्र को बड़े पवित्रभाव से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य्य, इन्द्रियनिग्रह, अधःशयन, पराङ्ग-स्पर्शवर्जन, अशुचिभावापन्न जड़ तथा चेतनों के स्पर्श का वर्जन, तैलाभ्यङ्गादि परिवर्जन, आदि नियम-विशेषों का इसे पालन करना चाहिए। अशुचिभावापन्न (अधदोषापन्न) व्यक्ति के कर्त्तव्य, अकर्त्तव्य-भावाँ की यही संचित मीमांसा है।

आशीचनिमित्तमीमांसा

जन्म, मृत्यु, क्रिया, दोष, भेद से अध्याशीच के चार निमित्त बतलाए गए हैं। अब इस सम्बन्ध में विचार यह करना है कि, ये चारों भाष अध्याशीच के निमित्त कैसे, तथा क्यों बनते हैं?, एवं कैसे इनके समावेश से परम्परया अन्तरात्मा अशुचिभावापन्न हो जाता है?। चारों में से क्रमशः पहिले जन्मनिमित्तक सूतकाशीच की ही मीमांसा कीजिए। जन्माशीच की मूलप्रतिष्ठा योनिस्थानीय स्त्री का वट 'रज' माना गया है, जो पुरुष के शुक्र से मिथुनीभाव में परिणत होकर गर्भस्थिति का

का कारण बनता है। योनिस्थानीय यह 'रज' किमी विशेष प्राण के सम्बन्ध से अशुचिभाव में परिणत हो जाता है। इसी मलिन रज के सम्बन्ध से रजःस्वला स्त्री 'मलिना' कहलाई है।

मृष्टि के आरम्भक तत्त्व असङ्ग, ससङ्ग, भेद से दो भागों में विभक्त है। प्राणमात्रा असङ्ग तत्त्व है, भूतमात्रा ससङ्ग तत्त्व है। ससङ्ग भूतमात्रा-गर्भित असङ्ग प्राणमात्रा से असङ्ग प्राणमृष्टि होती है, जिसे 'गुणमृष्टि' भी कहा जाता है। एव असङ्ग प्राणमात्रा-गर्भित ससङ्ग भूतमात्रा से ससङ्ग भूतमृष्टि होती है, जिसे कि विज्ञानमृष्टि भी कहा जाता है। गुणात्मिका प्राणमृष्टि अक्षरमृष्टि है, एव इसमें प्राण का प्राधान्य है। असङ्ग प्राणमात्रा को प्रधान आरम्भक बनाने वाली अक्षरमृष्टि अमूर्त्तमृष्टि है। एव ससङ्ग भूतमात्रा को प्रधान आरम्भक बनाने वाली क्षरमृष्टि मूर्त्तमृष्टि है। अमूर्त्तमृष्टि अमृतप्राधाना है, मूर्त्तमृष्टि मृत्युप्राधाना है।

दोनों में असङ्ग प्राणतत्त्व अपने असङ्ग धर्म से जहाँ अधामच्छद है, वहाँ यह प्राणतत्त्व भूतमात्रा से बहिर्भूत रहने से रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्दातीत बनता हुआ इन्द्रियातीत भी है। अपनी अवस्थिति के लिए भूतवत् स्थान न रोकने वाले इस अमूर्त्त प्राणतत्त्व का जिस भौतिक पदार्थ में पूर्ण विकास रहता है, वह भौतिक पदार्थ भी प्राणपूर्णता से अधामच्छद बन जाता है। एव यह श्रेय पाँचों भूतों में केवल तेज को, तथा तत्प्रवर्ग्यभूत चक्षुरिन्द्रिय को ही प्राप्त है। 'प्राणः प्रजानामुदयेप्येव सूर्यः' इत्यादि प्रश्नोपनिषत् के अनुसर सौर प्रकाश (तेजो नामक भूत) में प्राण का पूर्ण विकास है। अग्नि, दीपक, विद्युत्, चन्द्रमा, आदि में उपलब्ध तेज (प्रकाश) सौर इन्द्रप्राण का ही प्रवर्ग्यांश है, जैसा कि "रूपं रूपं मघरा योभरोति"—"इन्द्रो रूपाणि कनिकृदचरत्"—"इत्या चन्द्रमग्नौ गृहे"—"विद्युद्वा-आदित्यः" इत्यादि श्रुतिवचनों से प्रमाणित है। 'त्वं ज्योतिषा वि तमो वर्य' इत्यादि ऋग्वर्णन के अनुसर दाक्ष सोमनक्षत्र ही दाहक माविजाग्निमय सौर 'मघरा' नामक इन्द्र से युक्त हो कर प्रकाश स्वरूप में परिणत होना है। कहना यही है कि, प्राणपूर्णता से ही यह प्रकाश अधामच्छद, तथा अमङ्ग बन रहा है। एक प्रामाद में १० दीपक रख दीजिए, दसों का प्रकाश निर्विरोध असङ्गरूप से एक ही प्रासाद में अन्तर्भुक्त हो जायगा। यदि पार्थिव भूतादिवत् प्रकाश भी धामच्छद होता, तो एक दीपप्रकाशमण्डल में अन्य दीपप्रकाशमण्डल का प्रवेश असम्भव था। प्राणपरिपूर्ण, अतएव अधामच्छद, तथा असङ्ग बने हुए इसी सौर तेजोभाग से चक्षुरिन्द्रिय का निर्माण हुआ है। अतएव यह भी अधामच्छद, तथा अमङ्ग है। पुरोऽस्थित पदार्थों के सभी प्रतिविम्ब सूक्ष्मनाराप्रयत्नां चक्षुषटल पर निर्विरोध समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्त्तमान वैज्ञानिकों का पदार्थमात्र को धामच्छद बतलाना क्या प्रौढियाद नहीं माना जायगा ?।

अस्तु, प्रष्टन में वक्तव्य यही है कि, असङ्गप्राणात्मिका भूतगर्भिता प्राणमृष्टि अमूर्त्ता है। इस अमूर्त्तलक्षणा प्राणमृष्टि का मुख्य उद्गमस्थान प्राणमय-स्वयम्भु-विद्युत् माना गया है। स्वयम्भु के

अनन्तर आपोमय परमेष्ठी विवर्त प्रतिष्ठित है। यहीं से ससङ्ग भूतमात्रात्मिका मूर्त्तलक्षण मैथुनीसृष्टि (विनाससृष्टि, भूतसृष्टि) का उपक्रम होता है। पारमेष्ठ्य स्नेहगुणप्रधान भृगु, तेजोगुणप्रधान अङ्गिरा, उभयात्मक अग्नि, इन तीन तत्त्वा का समष्टि ही 'आप' है। इनमें घन-तरल-विरलभेद से भृगु की भी आपः, वायुः, मोमः, ये तीन अरस्था हैं। एव अङ्गिरा की भी अग्निः, यमः, आदित्यः, भेद से तीन अरस्था हैं। परन्तु तीसरे अक्षि की एक ही अरस्था है। अतएव 'न त्रिः' निर्वचन से इस तृतीय पार मेष्ठ्यप्राण को 'अग्नि' कहना अ-व-र-थ्य जनता है। इसी अग्निप्राणसमन्वय से पारमेष्ठ्य मोम पिण्डरूप में परिणत होकर धामच्छद घनता हुआ सुप्रसिद्ध चन्द्रमा-रूप में परिणत होता है। अग्निप्राणसम्बन्ध से ही पुत्राणशास्त्र ने चन्द्रमा को अग्निपुत्र माना है (देविविण ब्रह्माण्डपुराण १३० अ०)।

स्नेहगुणयुक्त पारमेष्ठ्य मोम के प्राधान्य से अग्निप्राण प्राणान्तर रहता हुआ भी आगे जाकर धामच्छद बन जाता है। सर्वथा विभक्त भौतिक परमाणुओं को एकत्र समन्वित करना इसी अग्निप्राण का कर्म माना जा सकता है। मूर्त्तसृष्टि का अधिष्ठान सोमारन्ध्र अथवा यही अग्निप्राण है। भार्गव मोम, तथा अङ्गिरस अग्नि, दोनों के चितिलक्षण अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध का संयोजक बन कर इन्हें मूर्त्तरूप दे डालना इसी अग्निप्राण का कर्म है। तत्तन्-विशेष पदार्थों में यह अग्निप्राणमात्रा तारतम्य से प्रतिष्ठित रहती है। पायाणदि घनतम द्रव्यों में अग्निप्राण अधिक मात्रा में निरिष्ट है। मृण्मयपात्र से सौर रश्मियों अत्रारपारीण सम्बन्ध करने में अममथ है। यदि मिट्टी में से अग्निप्राण का अधिकांश भाग निकाल लिया जाता है, तो यही मिट्टी 'काच' बन जाती है। सौररश्मियों अत्रारपारीण बन जाती हैं। वायु में आत्र मात्रा और भी हल्प है। परमाणुओं को घनता प्रदान करना यद्यपि अग्निप्राण का कर्म बतलाया गया है, तथापि वस्तुगया यह घनता 'अरमासोम' न ही धर्म माना जायगा। अग्निप्राण को केवल अग्नासोम का सहायक माना जायगा। अग्निप्राण का अपना प्रातिस्निक धर्म तो एकमात्र पारदर्शकता प्रतिबन्धकत्व ही माना गया है। तम प्रधान मलभाग को जस्तुओं में अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध से प्रतिष्ठित कर उन वस्तुओं की पारदर्शकता का अभिभव कर डालना ही अग्निप्राण का मुख्य धर्म है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, यद्यपि एक मिट्टी का पात्र काचपात्र की अपेक्षा हल्परूप से सघटित है, एव काचपात्र के परमाणु मृण्मयपात्र की अपेक्षा कइों अधिक सरिलब्ध हैं। तथापि सौर रश्मियों मृण्मयपात्र को छेद कर बाहिर नहीं निकल सकती, किन्तु काचपात्र से बाहिर निकल जाती हैं। एक तिल, जो किचाव की अपेक्षा सर्वथा श्लथान्यव है, सौररश्मि का अत्रारोधक बन जाता है। आगत रश्मि के आगे एक तिल रख दीजिए, रश्मि तिल से टफ़रकर वापस प्रतिफलित हो जायगा। उधर तिल से अपेक्षाकृत अधिक मशिलघ्रायत्र काच रश्मि का प्रतिफलन करने में अममथ हो जायगा। हों यदि इसी काच के प्रष्ठभाग में अनुकूलभूतसहयोग से अग्निप्राण का सहयोग कर दिया जायगा, तो वही काच दर्पणरूप में परिणत होता हुआ अत्रारश्मि रश्मि का अत्रारोधक बन जायगा। इसी आधार पर पारदर्शकताप्रतिबन्धकत्व ही अग्नि का मुख्य धर्म माना जायगा। पार्थिव भूमा (भूछाया), तथा चान्द्रभूमा, दोनों में अग्निप्राण का

साम्राज्य है। पार्थिव छायामय अग्नि से चन्द्रग्रहण होता है, एव चान्द्रच्छायामय अग्नि से सूर्यग्रहण होता है। फलतः ग्रहणकाल में चान्द्र-सौर तेज भी इस मलीमस-ज्योतिर्विरोधी अग्निप्राण के सम्बन्ध से उसी प्रकार अशुचिभाज में परिणत हो जाता है, जैसे कि जननादि निमित्तों से महानात्मा अशुचि भाज में परिणत हो जाता है। ग्रहणकाल में पार्थिव प्रजा आशौचसम्बन्ध से क्यों युक्त हो जाती है?, ग्रहणकाल में हम अम्पश्य क्यों बन जाते हैं?, भोजनादि कर्म ग्रहण में क्यों निषिद्ध हैं?, इत्यादि प्रश्नों की मौलिक उपपत्ति यही अग्निप्राणनित अशुचिभाज है, जिसने सम्पर्क से सूर्य चन्द्रमण्डलमुक्ता पार्थिव प्रजा अपने आपको नहीं बचा सकती। अग्निप्राण के इन गुप्त रहस्यों का जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम साक्षात्कार किया, साक्षात्कार करके लोक में प्रवृत्त किया, वही वैज्ञानिक, एव तद्वशधर भी तत्समय की प्रणाली के अनुसार 'अग्नि' नाम से ही प्रसिद्ध हुए, जैसा कि—'अथयस्तमन्वपिन्दन् न हान्येऽश्वनुनुन्' इत्यादि मन्त्ररक्षण से प्रमाणित है।

उन अग्निप्राणमीमांसा का निष्कर्ष यही हुआ कि-पारदर्शकताप्रतिबन्धक, ज्योतिर्विरोधी, अग्नि प्राण ही अग्नि-सोमसमन्वय से मैथुनीसृष्टि का प्रधान अधिष्ठाता बनता है। अग्निप्राण के सहयोग के बिना केवल अग्नि-सोम का समन्वय भूतसृष्टिकर्म में सर्वाथा असमर्थ है। कल्पचिकित्सा में नवीन शरीर का उदय होता है, अतएव इसे कायाकल्प कहा जाता है। इसकी सिद्धि के लिए पहिले पूर्वशरीर को सड़ाना-गलाना पड़ता है, अनन्तर नवीन अङ्गुरोदय होता है। यह सड़ान-गलान उसी अग्निप्राणप्राप्ति का द्वार है। बिना उसके सहयोग के कल्पचिकित्सा भी असम्भव है। किसी भी भूतसृष्टि को उदाहरण बना लीजिए। सर्वत्र आपको मलीमस अग्निप्राण के सम्बन्ध का साक्षात्कार होगा। इस स्वाभाविक सृष्टिनियमानुसार पुरुषमृष्टि में भी अग्रयमेव अग्निप्राण का सहयोग स्वीकार करना पड़ता है।

स्त्री के गर्भाशय में प्रतिष्ठित रज (रक्त-सूत्र) अग्नि है, पुरुष के अण्डकोश में प्रतिष्ठित स्वलिप्त शुक्र सोम है। दोनों का मिथुनभाज रज प्रतिष्ठित अग्निप्राण के सहयोग से ही गर्भाधान में समर्थ होता है। स्त्री के रज की शुद्ध, मलिन, भेद से दो अवस्था मानी गई हैं। प्रत्येक पदार्थ स्वानुगत भावों का प्रतिक्षण विद्य सन किया करता है। यही विद्यस्तभाग प्रवर्ग्य है, यही मलभाग है, यही सञ्चयभाव में आकर कालान्तर में अशुचिभाज का कारण बन जाता है। इसी प्रवर्ग्य-मलीमसभाज के आधार पर शरीरादि मलों की शुद्धि विहित है, जैसा कि पूर्वपादित पञ्चधर्मशुद्धिसंस्कार-व्याख्या में विस्तर से बतलाया जा चुका है। शुद्ध रज से भी इस स्वाभाविक विद्य सन मर्यादा के प्रभाव से प्रवर्ग्यभूत मलभाग (दग्ध रज) विद्यस्त होता रहता है। यह सञ्चित होते होते प्रतिमास में नियत तिथियों में प्रभूतमात्रा में परिणत होता हुआ बाहिर निकल पड़ता है। यही रज की मलिनावस्था, किंवा मलिनरज है। निर्गमन से आरम्भ कर निर्गमन समाप्ति पर्यन्त इसी मलिन रज के सम्बन्ध से स्त्री

रज स्वला कहलाई है। इसी मलिनरज में पारदर्शकताप्रतिबन्धक भूत्तैर्नृष्टिप्रवर्तक अत्रिप्राण विकसित रहना है। अतएव रज.स्वला स्त्री 'आत्रेयी' कहलाई है। रज.प्रतिष्ठित यह अत्रिप्राण एक ओर जहाँ मूर्त्तिसृष्टि का प्रवर्त्तक है, वहाँ दूसरी ओर यही अपने पारदर्शकताप्रतिबन्धक धर्म से सूर्यगत अमूर्त्त प्राणतत्त्व से अनुगृह्यत प्राणा-मरु अन्तरात्मा का विरोधी है। दूसरे शब्दों में सौरशाखात्मक शुक्लगत मरु-क्षत्र-विद्भुभावप्रवृत्त दिव्यवीर्य का विरोधी है। इसे इस रजोगत मलमस अत्रि-सम्बन्ध से, तद्गत अशुचिमन्मन्ध-संक्रमण से बचाने के लए ही आत्रेयो स्त्री के रर्श का उद्वतम निषेध हुआ है। अवश्य ही रज.स्वला स्त्री के रर्श से स्पर्शरुत्ता एनोरोप का पात्र बनता हुआ 'एनस्थी' (पापी) बन जाता है। स्मृति ने तो इस सम्बन्ध में अनेक आदेश दिए हैं, साथ ही साक्षात् भृति ने भी इस स्पर्शदोष से द्विजाति को एन की बतलाया है। देखिए !

“तद्वैतदे वाः—रेतरश्चमंग् वा, यस्मिन्वा वभ्रुः, तद्वस्म पृच्छन्ति—अत्रेवत्या ३ दिति ।
ततोऽत्रिः सम्भूव । तस्मादप्यात्रेय्या योपितैनस्थी । एतस्यै हि योषायै वाचो देवताया
एते सम्भूताः”

—शत० १।५।१।१३ ।

अत्रि का रज के साथ सम्बन्ध बतलाया गया है। एवं इस रज को आग्नेय माना गया है। उधर—
'तस्य वा एतस्याग्नेर्वाग्नेवोपनिषत्' (शत० १०।५।३।६) के अनुसार अग्निस्त्व-याङ्मय बनता हुआ छामिच्छद् है। अत्रिप्राण तद्रूप बन कर ही रज में प्रतिष्ठित होता है, अनएव प्राणात्मक इस अत्रितत्त्व को 'वाङ्मय' भी मान लिया गया है, जैसा कि—'वाग्नेवात्रिः' (शत० १४।५।२।२) इत्यादि निगम से प्रमाणित है। जिस प्रकार मांस में * पिशाचप्राण रहता है, एवमेव रक्त में राक्षसप्राण का प्राधान्य रहता है। पाठकों को यह ज्ञान कर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिये कि, रक्तगत यही राक्षस-प्राण अपनी स्वामाधिक अवरोध-शक्ति से स्त्री के शोणित में आहुत पुरुषरेत के आधान का कारण बनता है। आगत वस्तु को अपने अधिकार में कर लेना ही इस राक्षसप्राण का मुख्य धर्म है। जिस स्त्री के शोणित का राक्षसप्राण शिथिल होता है, वह आहुत रेत की रक्षा में असमर्थ है। एकमात्र इसी आधार पर राक्षसप्राण को रेतोधा मान लिया गया है। राक्षसप्राण का असक् से सम्बन्ध है, निम्न लिखित वचन इसी स्थिति का समर्थन कर रहे हैं—

* इसी मांसगत पिशाचप्राण के हास से शुष्करोग (सूखा) का प्रादुर्भाव होता है, जो कि रोग उपशान्तिवत् सांक्रामिक रोग माना गया है। अतएव माताएँ अपने बच्चों को 'सूखा' रोग वाले बच्चों के ससर्ग से बचाती रहती हैं।

- १—“असृग्भाजनानि वै रक्षांसि” (क्री० ब्रा० १०।४।) ।
- २—“रक्षसां ह्येष भागः, यदसृक्” (शत० ३।२।२।१४।) ।
- ३—“रक्षांसि योषितमनुसचन्ते । तदुत् रक्षांस्येव रेत आदधति”

—शत० ३।२।२।१४ ।

मूर्त्तसृष्टिप्रयत्नक अग्निप्राण राक्षसप्राणयुक्त डमी रज (रक्त) में प्रतिष्ठित रहता है । अतएव डमकी राक्षसप्राण से तुलना की जा सकती है । वही गर्भाधान इमल भी व्यापार है । राक्षसप्राणा-वच्छिन्न, मलीमस, मलिनरजःप्रतिष्ठित, अतएव सर्वथा अशुचिभावात्मक अत्रितत्त्व के इसी स्वरूप-धर्म का निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

- १—अत्रिणो वै रक्षांसि” (प० ब्रा० ३।१।) ।
- २—“पाप्मानोऽत्रिणः” (प० ब्रा० ३।१।) ।
- ३—“रक्षामि वै पाप्मा-अत्रिणः” (तै० ब्रा० २।२।) ।

एक प्रासाङ्गिक रहस्य का विश्लेषण और । उक्त कथन से यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है, कि, स्त्री का रज अतुकाल में पाप्मा-अग्निप्राण के विकास से आत्यन्तिकरूप-से मलिन हो जाता है । प्रतिनास स्त्री इस पाप्मा से युक्त रहती है । अतुलनानानन्तर यद्यपि अतुकाल को छोड़ कर यह रोप दिनों में पवित्र रहती है, तथापि अनुशायरूप से यह पाप्मा सदा ही (यावज्जीवन) इस के रज में प्रतिष्ठित रहता है । अतएव वेदस्वध्यायादि दिव्यप्राणप्रधान कर्मों में शूद्रवत इसे भी अर्नाधिकृत ही माना गया है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन ४ वर्णों में से शूद्र तो जन्मना इस पाप्मा से युक्त है ही, साथ ही जगतीन्द्रोयुक्त सायंकालन वैश्वदेव-तेज से सम्भूत वैश्य भी सर्वथा पूत नहीं है । सायंकालगत तमोमय आसुर पाप्मा के अनुशाय से यह भी पापसम्भूत ही माना गया है । इसी आधार पर भगवान् नें—‘स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा येऽपि स्युः पापयोनयः’ (श्रीभगवद्गीता) रूप से स्त्री-वैश्य-शूद्र-तीनों को पापयोनि माना है । इसी अनुशाय के सम्बन्ध से शूद्रवर्णाधिष्ठाता पूषा को इस पिङ्गीवर्ष्य का भी अधिष्ठाता मान लिया गया है, जैसा कि,— ‘पूषा विशां विट्पतिः’ (तै० ब्रा० २।७।४।) इत्यादि वचन से प्रमाणित है । क्योंकि वैश्य में विश्वेदेव का प्राधान्य है, अतएव यह पापयोनि बनता हुआ भी वेदाधिकारसिद्ध योग्यता का पात्र मान लिया गया है । विशुद्ध प्राणविज्ञान मे सम्बन्ध रखने वाली ये व्यवस्थाएँ अवश्य ही तत्त्वपूर्ण, अतएव सर्वथा मान्य हैं, जिनका निम्न लिखित शब्दों में विश्लेषण हुआ है—

१—“स पच एव प्रतिष्ठाया एकविंशतिमसृजत । तमनुद्बुद्धन्दोऽत्यसृज्यत । न काचन देवता शूद्रो मनुष्यः । तस्माच्छूद्र उत बहुपशुः, अयज्ञियो, विदेवो हि । न हि तं काचन देवतान्वसृज्यत । तस्मात् पादापनेज्यन्नातिपुर्द्धते । पशो हि सृष्टः” (ता० ब्रा० ६।१।११।) ।

२-“असतो वा एष सम्भूतः, यच्छुद्धः” (तै० ब्रा० ३।२।३।६।)।

३-“असूर्यः शूद्रः” (तै० ब्रा० ३।२।६।७।)।

४-“अनृतं-स्त्री, शूद्रः, ध्याः, कृष्णः शकुनिः । तानि न प्रचेत” (शत० १।४।१।१।३।१।)।

इसो सम्बन्ध में प्रसन्नत हमे उस प्रश्न को भी मीमासा कर लेनी चाहिए, जिसने अनेक प्रकार के सन्देहों को प्रकट कर रक्खा है । स्त्रीरज में ऋतुकाल में (स्नानानन्तर) गर्भाधान होता है । शुक्र-शोणित के मिथुनभाव से प्रविष्ट औपपातिक जीवात्मा को मातृगण रज, तथा पितृ शुक्र, दोनों के विशेष धर्मा का पात्र बनना पड़ता है । यदि पिता के शुक्र में उपदेश के ग्रीवाणु विद्यमान हैं, तो तदपत्य को भी सक्रमणप्रगढ़ से इसका कुफल भोगना पड़ता है । एवमेव माता के मलिनरज अनुशय से भी यह अपत्य वञ्चित नहीं रह सकता । दग्ध प्रवर्ग्य-मलीमम-अशुचिभावान्न-सात्त्विक इस दूषित मातृरज के आप्रेय अनुशय का गर्भस्थ डिम्ब के साथ अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध हो जाता है । दशमासानन्तर जब यह गर्भ भूमिष्ठ होता है, तो इस में स्वतन्त्ररूप से चित्तिप्रवर्तक अभियुक्त आरम्भ होता है । ज्यों ज्यों शारीराभिचिति प्रवृद्ध होती जाती है, त्यों त्यों आयतन बढ़ता जाता है । अन्ततोगत्वा महानात्मरूप बीज की नियत आयतन-सीमा पर जाके अग्निचयन कर्म अवहृद हो जाता है, आयतनवृद्धि उपरत हो जाती है । इस विशुद्ध शारीराभि की वृद्धि से गर्भस्थितिकाल में अन्तर्व्याप्त-सम्बन्ध से प्रतिष्ठित वह सात्त्विक मलिन मातृरज चुब्ध हो पड़ता है । परिणामस्वरूप शारीराभि के प्रत्याघात से यह बीजातीव चुब्ध मातृरज सर्वाङ्गशरीर से फूट निकलता है । क्योंकि यह मातृरज है, अतएव भारतीय परम्परा में यह रोग सर्वसाधारण में 'माता' नाम से प्रसिद्ध है । आशाचवन् यह भी सात्त्विक है । अतएव-माता के रोगी को स्वस्थ बालकों से दूर रक्खा जाता है । यही मातृरोगसम्बन्धिनी-पहिली भूतदृष्टि है ।

प्राणतत्त्व के अन्वेषक ऋषि इस सार्वजनीन भूतदृष्टि पर ही विश्राम नहीं कर लेते । अपितु वे इस मातृरज में मातृशक्ति के भी दर्शन करते हैं । किस मातृशक्ति के ? शीतला शक्ति के । दग्धरज मूर्च्छित है, अतएव यह आग्नेय धर्म से वञ्चित है, अतएव इसे शैत्यधर्मयुक्त मानना न्याय संगत है । शैत्य सोमधर्म है, सोमगत प्राण ही शक्तितत्त्व है, अग्निगत प्राण ही रुद्रतत्त्व है । इस तत्त्वदृष्टि के आधार पर इसे शीतलामाता का प्रकोप माना गया है । रज प्रतिष्ठित यही मलीमम भाग रासभ (गर्दभ) में प्रतिष्ठित है । इसी अशुचि-भावसम्बन्ध से गर्दभ को पशुओं में शूद्र माना गया है, जैसा कि 'शूद्रं चानु रासभ.' (शत० ६।१।४।२२) इत्यादि वचन से प्रमाणित है । नैदानिक महर्षियों ने इसी समान धर्म के आधार पर रासभ (तद्गत प्राण) को शीतलामाता का वाहन माना है । गर्दभपशु अग्नि का उच्छिष्ट है, प्रवर्ग्यात्मिक अनुष्ण पशु है, जैसा कि-“यद्दर सदिव, स रासभोऽभ्रत्” (शत० ६।१।२।११) से स्पष्ट है । प्रबल निदाघ भी इस पशु को इसी

प्रवर्ग्य-अनुष्ण-रस के अनुग्रह से सख है। घसन्तश्चतु अग्नि का उपक्रम है। यही से अग्निबल प्रवृद्ध होने लगता है, तथा सोमबल क्षीण होने लगता है। यही शीतलाप्रकोप का प्रधान काल माना गया है। यातयाम (वासी) गतरस भोजन, शीतलापूजन, आदि आध्यात्मिक-आधिभौतिक चिकित्साओं का यही मौलिक रहस्य है, जिसका 'हिन्दू-स्यौहारों का वैज्ञानिक रहस्य' नामक निबन्ध में विस्तार से उपवृंहण हुआ है।

मलिनी (रजःश्लेष्मा) स्त्री के शरीर से चार दिवस पर्यन्त इसके गर्भकमल में दग्ध-अशुचि-भावापन्न-अत्रिप्राणान्मक पुराणरज प्रतिष्ठित रहता है। प्रवर्ग्य-सम्बन्धेन आत्मगत पावक धर्म से वञ्चित होने से, अत्रिप्राणसम्बन्ध से, गर्भस्वरूपसम्पादक मलीमस कीटाणुओं (भ्रूणों) के सम्बन्ध से यह पुराणरज सर्वथा दृष्ट रहता है। इस पुराणरज में प्रतिष्ठित भ्रूणकीट त्रियमाण हैं, अतएव इनके सम्बन्ध से यह शोणित सर्वथा अशुचिभावापन्न है। इसके, तथा पतञ्जला स्त्री के ससर्ग से सौरप्राणा-नुगत आयु सूत्र निर्वल हो जाता है, दिव्यभावानुगत प्रज्ञा मन्द हो जाती है, स्वाभाविक द्विजातिवीर्य्य अभिभूत हो जाता है, अतएव इस स्पर्शदोष को एक महादोष माना गया है। इस आरौच को हम दोषारौच कहेंगे, जिसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्तादि का विधान हुआ है। इस दोषारौच का निमित्त श्रीरज ही बनता है।

दूसरे दोषारौच का शरीर मलों से सम्बन्ध माना गया है। गुणदोषमयं सर्वं स्रष्टा मृजति होतुकी' न्याय से उत्पन्न होने वाले यच्चयावन्न जड़-चेतन पदार्थ दिव्यभावानुगत गुणों, तथा आसुर-भावानुगत दोषों से, दोनों से युक्त रहते हैं। सुतरां शरीर-धातुओं का भी दोनों से युक्त रहना अनिवार्य्य बन जाता है। आत्मसीमा में अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित, अतएव आत्मगत शुचिधर्म से युक्त, अतएव शुद्ध रस, अस्क, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रादि धातु प्रसादगुणक बनते हुए गुण-कोटि में प्रविष्ट हैं। परन्तु इन्हीं विशुद्ध-प्रसादगुणात्मक-आत्मधातुओं का वह भाग सर्वथा मलिन है, जो प्रवर्ग्यसम्बन्ध से आत्मसीमा से पृथक् होकर बहिर्ध्याम बन जाता है। यही त्यक्त धातु मलिन धातु है। कफ-लाला-स्वेदादि इसी कोटि के द्रव्य हैं। स्त्री का ऋतुकालगत रज भी इसी प्रवर्ग्यभाज से अशुचि है। चेतना-सत्त्व-शरीर, तीनों की समष्टिलक्षण अध्यात्मसंस्था के लिए ये सभी मल अशुचिभाव के कारण बनते हैं। अवश्य ही आत्मा से परित्यक्त मलभाग कथमपि आत्मा के लिए हितकर नहीं माने जा सकते। जिस प्रकार मृत्रपुरीपादि की विनिर्गमदशा में शरीर अशुचिभावापन्न रहता है, एवमेव ये मल भी विनिर्गमदशा में अवश्यमेव शरीराशुचि के प्रवर्तक बने रहते हैं। इस मलाव-स्थापन्न शरीर के स्पर्श से स्पर्शकर्ता में अवश्य ही इस मलाशुचि का संक्रमण हो जाता है। किस मलाशुचि के स्पर्शद्वारा स्पर्शकर्ता में कैसा-कहाँ-कितना-कबतक-क्या प्रभाव होता है?, इनकी विशुद्धि के क्या उपाय हैं?, इत्यादि प्रश्न निबन्धग्रन्थों में विस्तार से समाहित हैं।

मूत्र-पुरीष-रफ-आदि के समर्ग से यदि तद्गत कीटाणुओं का शरीर में सञ्चलित हो जाना वर्तमान विज्ञान के लिए इष्टापत्ति है, यदि एक डाक्टर साधारण से फोडे का ऑपरेशन कर सर्ग दोष से बचने के लिए अपना अमूल्य समय साबुन से हाथ धोने में खर्च करना आवश्यक समझता है, तो अवश्य ही इन वैज्ञानिकों को यह मान लेने में सम्भवतः कोई आपत्ति न होगी कि, स्त्री के दुष्टरन से युक्त उसका शरीर, एव अन्याय धातु मलों से युक्त शरीर भी अवश्य ही अस्प्रश्य है। अवश्य मेव जन्मगत आसुर प्राणगत अशुचिभाव से युक्त असन्धुद्रवर्ग का शरीर अस्प्रश्य है। इसी सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण और कर लीजिए कि-कितने एक कीटाणुओं का सर्गदोष हाथ धोने मात्र में नष्ट हो जाता है, कितने एक सर्गदोष टिन्चर-आदि सुतीक्ष्ण द्रव्यों के सम्बन्ध से नष्ट हो जाते हैं। एव उपद्रव, राजयक्ष्मा, आदि कितने एक कीटाणुओं का सर्गदोष चिरकालिक, किंवा याव ज्वायन के लिए प्रतिष्ठित हो जाता है। यही परिस्थिति यहाँ समझिए। कितने एक मलों की अशुचि सद्यस्नानादि से निवृत्त हो जाती है, कितने एक अशुचिभाव कुछ दिनों पर्यन्त नियमित रहते हैं, एव अर्थात् समप्त हो जाने पर वे स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। जनन-मरणाशीच इसी लिए कालक्षण दोष माने गए हैं। एव कितने एक अशुचिभाव ऐसे हैं, जिनका यावज्जीवन सम्बन्ध बना रहता है। जिन अशुचिभावों का वीर्य के साथ अन्तर्व्याम सम्बन्ध रहता है, वे जीवन पर्यन्त अशुचि हैं। शूद्रादि की अस्प्रश्यता इसी अन्तर्व्याम सम्बन्ध पर प्रतिष्ठित है। मलसर्गानुबन्धी इसी तारतम्य के आधार पर मलिन कर्मों के मलिनीकरण, संकरीकरण, जातिभ्रंशकर, महापातक, पातक, उपपातक आदि अनेक अघान्तर विवर्त्त माने गए हैं। रज स्वला स्त्री का स्पर्श, शूद्रादि का स्पर्श, इत्यादि अशुचिभावों को ही हम 'दोषाशीच' कहेंगे, जिसका प्रधानतः 'एनेदोष में अन्तर्भाव है। साथ ही इस दोषाशीच को सर्वथा गौण माना जायगा, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट कर दिया गया है।

(१) अब उस जन्माशीच की मीमासा कीजिए, जिसके स्पष्टीकरण के लिए ही आशीचस्वरूप प्रदर्शन के साथ साथ मलिना स्त्री के मलिन रज की अब तक मीमासा की गई है। शुक्रशोणित के समन्वय से सम्पन्न, तद्गत विशेषतः अशुचिभावापन्न रजोदुष्ट से अशुचिभावापन्न गर्भ को कलल-डिम्भ-गर्भादि अनेक अवस्था मानी गई है। द्रवभावापन्न गर्भ कलल है, आशिकरूप से घनावस्थापन्न गर्भ डिम्भ है। डिम्भावस्थापर्यन्त शुक्रशोणित के मिथुनात्मक इस गर्भ में चेतनालक्षण औपपातिक आत्मा का समावेश नहीं होता। जब गर्भ कुक्षिगत होता है, तभी इसमें जीव का संयोग होता है, एव तभी इसकी वस्तुतः गर्भमहा होती है। कलल, किंवा डिम्भ यदि प्रत्याघातादि किसी कारण विरोध से शनैः शनैः विच्छिन्न होने लगता है, तो इस स्थिति को डिम्भपात कहा जाता है। इस डिम्भादि स्त्रावपात से स्त्री अतिशयरूप से अशुचिभावापन्ना बन जाती है। साथ ही इस स्त्री का यह अशुचिभाव उसी सम्बन्धसूत्रद्वारा पति-आदि में व्याप्त हो जाता है। यही गौणात्मक प्रथम जन्माशीच है। कलल-डिम्भादि का स्त्राव-पात न हुआ। गर्भपुष्टि प्रवृत्त रही। कुक्षिगतावस्था में औपपातिक आत्मप्रवेश से

है। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, व्यक्तिविशेष में उत्पन्न यह आशौच मनुष्यता नुगत व्यक्तिभाव से सम्बन्ध रखता है ? , अथवा इसके सक्रमण के कोई नियत द्वार हैं। दूसरे शब्दों में इस आशौच का सक्रमण यथेन्द्र-अमर्यादारूप से मनुष्यमात्र से होता है ? , अथवा तो इसके सक्रमण के लिए विशेष मनुष्य ही (विशेष निमित्तों से, विशेष सम्बन्ध से) पात्र बनते हैं ?)। इन प्रश्नों की भीमासा ही सम्बन्ध-सूत्रमीमासा है।

वैज्ञानिकोंने इस सम्बन्ध में अपना यह निर्णय प्रकट किया है कि, व्यक्तिविशेष से अन्य व्यक्तियों में सक्तान्त होने लाले इस आशौच के लिए व्यक्तिविशेष, तथा निनमें आशौच सक्रमण होने वाला है, उन व्यक्तियों में परस्पर कोई सम्बन्धसूत्र प्रतिष्ठित रहता है। निन व्यक्तियों का इस विशेष व्यक्ति के साथ सम्बन्ध-सूत्र सुरक्षित है, वे सूत्रसम्बन्धा ही इस आशौच के पात्र बनते हैं। सूत्रात्मक वह सम्बन्ध "योनि, विद्या, यज्ञ, संसर्ग," इन चार द्वारों को अपेक्षा रखता है। योनिकृत सम्बन्ध, विद्याकृत सम्बन्ध, यज्ञकृत सम्बन्ध, संसर्गकृत सम्बन्ध ये चार सम्बन्ध ही इस आशौच सक्रमण के प्रधान द्वार बनते हैं। निन व्यक्तियों का परस्पर जन्मानुगत योनिगत (सापिण्ड्य) सम्बन्ध है, निन व्यक्तियों का परस्पर अध्ययताध्यापनलक्षण विद्यासम्बन्ध है, जिन व्यक्तियों का परस्पर यनयनानात्मक यज्ञसम्बन्ध है, एव निन व्यक्तियों का जननाशौचयुक्त व्यक्तियों के साथ, तथा मरणशौचयुक्त व्यक्तियों के साथ संसर्ग सम्बन्ध है। वे ही इस सम्बन्धसूत्र के द्वारा आशौच के पात्र बनते हैं। एव इन योनि-विद्यादि चारों द्वारों से सम्बन्ध रखने वाले मर्यादित सम्बन्ध सूत्रों की भीमासा ही प्रकृत परिच्छेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। चारों में से क्रमप्राप्त योनिकृत प्रथम सम्बन्धसूत्र की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रस्तुत परिच्छेद में सम्बन्धसूत्र के स्पष्टीकरण के लिए जिन सापिण्ड्यभावों का, जिन वशवितानों का दिग्दर्शन कराया जाने वाला है, अवश्य ही सुरुचिपूर्ण पाठकों के लिए यद्यपि वह एक नीरस विषय होगा। तथापि विषयसम्बन्ध की दृष्टि से प्रस्तुत होने वाले इस नीरस विषय के सम्बन्ध में यह कहना पडेगा कि, विद्याहादि-सम्बन्धों के सम्बन्ध में इस सम्बन्धसूत्र के अपरिज्ञान से आन जो अनर्थ हो रहे हैं जिस सूत्रविज्ञान की विलुप्ति से जिस प्रकार आर्षप्रजा विवाहादि सम्बन्धों को केवल सामाजिक अनुबन्ध मानने की भूल करती हुई, वर्णसंस्कारभावप्रवर्त्तक 'अन्तर्जातीय विवाह' जैसी घातक, मूलोच्छेदक प्रथाओं का अनुगमन करती हुई अपना सर्वस्व नष्ट कर रही है, उन भ्रान्त पथिकों की भ्रान्ति के निराकरण के लिए अवश्य ही प्रस्तुत विषय उपादेय होगा। एकमात्र इसी लक्ष्य से विशुद्ध प्रेयोभावनात्मक (हितकर) प्रेयोभावविरहित (रुचिविरहित) इस नीरस भी विषय का दिग्दर्शन कराना आवश्यक समझा गया है।

(१)-योनिमूलकसम्बन्धसूत्राणि—

सुप्रसिद्ध गोत्र-सम्बन्ध ही योनिमूलक सम्बन्ध सूत्र की मूल प्रतिष्ठा माना गया है। दूसरे शब्दा में गोत्रसम्बन्ध ही योनिमूलक सम्बन्ध है। किसी भी एक पुरुष को मूल मान कर उस से सन्ततिपरा

अपनी मूलप्रतिष्ठा बनाने वाले मरणाशीच (शावाशीच) का, दोनों का प्रधानतः महानात्मा से सम्बन्ध है। इसी महत्सिद्धि के कारण श्रद्धासूत्र-द्वारा ये दोनों अध्याशीच जातक, मृतक के सपिण्डवराजों में सम्मान हो जाता है। तीसरे क्रियाशीच के दो विवर्त्त हैं। जो सपिण्डबन्धु शवबहन-दहनादि में सहयोग देते हुए क्रियाशीच से युक्त होते हैं, उनमें तो यह क्रियाशीच उसी समश्रद्धामूत्र-द्वारा महानात्मा में ही प्रतिष्ठित रहता है। एव नसे श्रद्धासूत्रानुगत (सपिण्डों के) क्रियाशीच का मरणाशीच में ही अन्तर्भाव है। इनके अतिरिक्त जो समीपवर्त्ती जातिबन्धु शवबहन-दहनादि में प्रवृत्त होते हैं, उनमें क्रियाशीच का सम्बन्ध होता अवश्य है। परन्तु यह सम्बन्ध महानात्मा के साथ न हो कर प्राज्ञात्मा के साथ ही होता है। एतदोपनत् यह क्रियाशीचोप प्रज्ञानुगत हो बनता है। फलतः महानात्मा, एव तदनुगत श्रद्धासूत्र के अभाव से प्राज्ञानुगत इस क्रियाशीच का केवल व्यक्तित्व पर ही अवसान हो जाता है।

जननाशीचयुक्त, मरणाशीचयुक्त, तथा क्रियाशीचयुक्त व्यक्तियों की शरीरमर्यादा भी अशुचिभावात् क्रान्त होता है। अतएव जो इन से ससर्ग करता है, उसका सर्वभाग भी इस स्पर्श के द्वारा इन्हें अध्याशीच में परिणत कर देता है। स्पर्श के अतिरिक्त अध्याशीचभावापन्न व्यक्तियों के साथ भोजनादि लक्षण इतर ससर्ग से भी ससर्गी अशुचिभावापन्न हो जाते हैं। यही चौथा अपलक्षण 'दोषाशीच' है। शवबहन-दहन लक्षण क्रियाकलाप में सहयोग न देने वाले, किन्तु शवयात्रा में सहयोग देने वाले भी इसी चतुर्थ दोषाशीच से युक्त होते हैं। यह आशीच स्नान-देवदर्शनादि से विमुक्त हो जाता है। इसप्रकार चार निमित्तों के भेद से यह अध्याशीच चार मर्यादाओं में विभक्त हो जाता है।

- १-स्वीरज सम्बन्धेन जन्माशीचप्रवृत्तिर्महदात्मनि—सपिण्डेषु-जननाशीच-वशानुगतम् ।
- २-शवशरीराशुचिसम्बन्धेन मरणाशीचप्रवृत्तिर्महदात्मनि—सपिण्डेषु-मरणाशीच-वशानुगतम् ।
- ३-वहनदहनादिकर्मभिरशुचिसम्बन्ध प्राज्ञे आत्मनि—समसम्बन्धिषु-क्रियाशीच-वैयक्तिकम् ।
- ४ शवयात्रादिससर्गैरशुचिसम्बन्ध-प्राज्ञे-आत्मनि—ज्ञातिबन्धुषु-दोषाशीच-वैयक्तिकम् ।

सम्बन्धक्षेत्रमीमांसा

प्रकृत परिच्छेद में विरोपरूप से यह विचार करना है कि, जनन, मरण, क्रिया, दोष, इन चार निमित्तों से उत्पन्न होने वाले आशीच का उद्भव होता है। इन चारों निमित्तों से उत्पन्न किसी भी व्यक्तिविशेष से, जो कि व्यक्तियों में से किसी एक निमित्त की सीमा में युक्त हो रहा है, अध्याशीच उत्पन्न होता है। उस विरोध व्यक्ति में वह अध्याशीच कालयाप्य-मर्यादा से प्रतिष्ठित होता हुआ अन्य व्यक्तियों में भी सम्मान हो जाता है। उदाहरण के लिए पिता की मृत्यु पर पुत्र में आशीच उत्पन्न हो जाता है। पुत्र ही इस आशीच का विरोध पात्र है। पुत्र के द्वारा इस आशीच का पौत्र-भ्राता भ्रातृ-व्यादि अन्य सपिण्ड-व्यक्तियों में यह सम्मान हो जाता है। एवमेव पुत्रोत्पत्ति पर मन्त्रों के रज में तथा पुरुष (पति) के शुक्र में आशीच उत्पन्न हो जाता है। तद्द्वारा अन्य सपिण्डों में सम्मान हो जाता

शवगत अशुचि ही इस मरणशौच का निमित्त है। अतएव 'शावाशौच' इसे कहना अन्यर्थ बनता है। शरीर से निकलते हुए आत्मा को आत्मसत्तावस्थित, अतएव सर्वथा अशुचि शरीर के अशुचिसम्पर्क से आशिकरूप से बचाने के लिए ही 'सुमूर्धु' को परमशुचिभावापन्न गाङ्गेय पानका, तुलसीदलभक्षण का आदेश हुआ है।

(२) तीसरे क्रियानिमित्तक आशौच की मूलप्रतिष्ठा भी यही शवशरीर बनता है। शवशरीर के वहन, दाह, आदि से तद्गत अशुचि का ससर्गियों के साथ भी सम्बन्ध होना अनिवार्य है। इस उत्तरक्रियाशौच का सम्बन्ध प्रधानतः प्रज्ञाभाग के साथ ही माना गया है। अतएव शवयात्रा में सहयोग देने वाले जो जातिवन्धु शय-दहनदि कर्मों में सहयोग देते हैं, केवल वे व्यक्तिभ्य से ही इस 'क्रियाशौच' से युक्त होते हैं। यही तीसरे क्रियाशौच की सन्निप्त मीमांसा है।

(१) अब क्रमप्राप्त 'अघदोष' से सम्बन्ध रखने वाले चौथे दोषाशौच की मीमांसा कीजिए। पूर्व परिच्छेदप्रारम्भ में स्त्रीरज के सम्बन्ध में जिन दोषाशौचों का दिग्दर्शन कराया गया है, उनका एनोदोष से सम्बन्ध है। प्रकृत अघदोषानुगत अपाशौच से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल अशुचि-भाव-साम्य मे प्रसङ्गतः उनकी मीमांसा कर दी गई है। विषयप्रन्थिचिन्मोक्षदृष्टि से इस दोषाशौच के 'एन.-अपम्' इन दोनों निमित्तों को लक्ष्य में रखते हुए ही अघदोषाशौच का समन्वय करना चाहिए। दोषों का स्वरूप बतलाते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि, अघदोष का महानात्मा से सम्बन्ध है, एव एनोदोष का प्राज्ञ कर्मात्मा से सम्बन्ध है। रज.स्वला स्त्री क. मलिन रज, शरीर-मलिन रज, असन्द्धशरीरों में प्रतिष्ठित मलीमस असुरप्राण, एतमेव अन्यान्य नैमित्तिक, तथा प्राकृतिक अशुचिभावापन्न जड़-चेतनपदार्थ (भूमिष्ठ-केश-नख-अस्थि-चर्मादि जड़पदार्थ, ज्वान, काक, आदि चेतनपदार्थ), इन सब में प्रतिष्ठित अशुचिभाव 'एनोदोष' है। इस एनोदोष ने ये एनस्वी बने रहते हैं। इनके साथ ससर्ग रखने वाले द्विजातिवर्ग का प्राज्ञ भाग भी एन दोष से युक्त हो जाता है, फलतः ये भी एनस्वी बन जाते हैं। इस एनोलक्षण अशुचि की निवृत्ति धर्मशास्त्र-विहित तत्त्वविशेष प्राथमिकतादि से होती है। एव एनोलक्षण, एनस्वी-भावप्रवर्तक-प्राज्ञात्मानुगत एसा 'दोषाशौच' प्रकृत अपाशौच प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। इस दोष के निमित्त स्पर्श-समान-शय्यासनानुगमन, सहभोज आदि बन्ते हैं।

दूसरा अघदोष ही अपाशौच प्रकरण में प्राह्य है। इस अपाशौच के 'जनन-मरण-क्रिया-दोष' ये चार निमित्त बतलाए गए हैं। जननाशौच की मूलप्रतिष्ठा मलिन रज है मरणाशौच की मूलप्रतिष्ठा शवशरीर है, क्रियाशौच की मूलप्रतिष्ठा भी शवशरीर ही है। एव दोषाशौच की मूल प्रतिष्ठा स्पर्श-समानशय्यासनानुगमन, सहभोजादि ससर्ग हैं। श्रद्धासूत्र के द्वारा मलिन रज को मूलप्रतिष्ठा बनाने वाले जननाशौच (सूतकाशौच) का, तथा इसी श्रद्धासूत्र-द्वारा शवशरीरस्थित अशुचिभाव को

इस की गर्भसज्ञा हो गई। पूर्ण परिपुष्टि स पहिले ही किसी दोषविशेष से शनै शनै गर्भविस्त्र सज होने लगा, यही स्थिति 'गर्भस्त्रावि' है। एक ही समय में गर्भविच्छुक्ति हो गई, यही स्थिति 'गर्भपात' है। गर्भावस्थापत्र अपत्य प्रथिवी-नाल-तेज-वायु-आशारा, इन पाँच भूतविकारात्मिक भूतधातुओं से, तथा चेतना नामक ६ ठे धातु से युक्त होता हुआ पट्टधातुलक्षण बना रहता है। गर्भस्त्रावि, किंवा गर्भपात से इसकी चेतना उन्मत्त हो जाती है, चेतनोन्मत्तान्ति से पाञ्चभौतिक शरीर अशुचिभावापन्न हो जाता है। इस अशुचि से स्त्री, एव तन्सम्बन्धी उसी सम्बन्धसूत्र से अशुचिभावापन्न हो जाते हैं। यही गौणभावापन्न मध्यम जन्माशौच है।

न तो डिम्भादि का स्त्राव पात हुआ, नहीं गर्भ का स्त्राव पात हुआ। गर्भ क्रमशः पुष्ट होता गया। दशमास में पूर्णवैश्वय वन कर 'एव्यामस्तु' नामक वायुविशेष (गर्भवायु) के प्रत्यागत से वह नियत समय पर भूमिष्ठ हुआ। इसी स्थिति के लिए 'गर्भप्रमन' शब्द प्रयुक्त हुआ है। जब तक गर्भ गर्भाशय में प्रतिष्ठित रहता है, तब तक नाड़ी (नाल) द्वारा गमिणी से मुक्त अन्न रस से उसकी पुष्ट होती रहती है। प्रसवानन्तर नालच्छेद कर दिया जाता है। इस नालच्छेद से दोनों का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। यही प्राणी का मुख्य जन्मकाल है। दूसरे शब्दों में नालच्छेद से जातक (उत्पन्न शिशु) का सूती (माता) के शरीराग्नि से पार्थक्य हो जाता है। इस अन्धो-यसम्बन्ध परित्याग से इस अशुचि का सूतिका में, जातक में, एव सम्बन्धसूत्र द्वारा समसम्बन्धियों में सक्रमण हो जाता है। यही मुख्य भावापन्न तीसरा मुख्य जन्माशौच है, जिसकी मूलप्रतिष्ठा स्त्री का मलिन-रच हा बनता है।

(२) यही स्थिति मरणनिमित्तक दूसरे शाशौच की समझिए। पाञ्चभौतिक शरीर से प्राप्त आद्युर्भागानन्तर पाञ्चभौतिक शरीर जो जिस समय महान् युक्त कर्मत्मा छोड़ देता है, उस समय शरीर देशान्तर अग्नि से इस उल्लान्त आत्मा का, आत्मा से शरीर अग्नि का विच्छेद हो जाता है। जीवन दशा में इसमें अन्नयुक्त होता रहता है, इसी अन्नयुक्त से उभयाग्निसम्बन्धलक्षण (आत्मशरीरसम्बन्ध लक्षण) शुचिभाव सुरक्षित रहता है। ब्रह्मणस्पति जैसे पवित्र सोम के सम्बन्ध से यह * तप्ततनू (आत्मयुक्त शरीर) पवित्र रहता है, परमपूता ज्ञानधारा प्रवाहित रहती है। परन्तु आत्मोन्मत्तान्ति के सहकाल में ही शरीर आत्मपावन धर्मा से वञ्चित होता हुआ शक्तिशून्य शवावस्था में परिणत हो जाता है। यह शयशरीर आत्यन्तिकरूप से धारण बनता हुआ पूर्तिभावापन्न है, अशुचिभावापन्न है। इसके सम्पर्क से निष्क्रान्त भूतत्मा भी अवश्यमेव अशुचिभावापन्न हो जाता है। उल्लान्त प्रेतत्मा के महान् भाग से सम्बद्ध यच्चयायत् सपिण्ड वंशजों में भी उसी श्रद्धासूत्र द्वारा यह अशुचिभाव स्रान्त हो जाता है।

*—“पवित्रं ते पितृत्वं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्मात्राणि पर्येपि पिश्रतः।

यत्तप्ततनून् तदामो समश्नुते भृतास इदहन्तस्तत्समाशत” (ऋक्० (स २६।२३।१) ।

की जो प्रवृत्ति होनी है, वही गोत्रसम्बन्ध है । उस मूलपुरुषात्मक एक पुरुष के गोत्र में विभक्त ममान शास्त्रीय, तथा भिन्न शास्त्रीय गोत्रसम्बन्धियों में जो पारस्परिक सम्बन्ध रहता है, वही-योनिवृत्त सम्बन्ध कहलाया है । जिस पुरुष को मूल मान कर जिस गोत्रपरम्परा की गणना की जाती है, उस गोत्रपरम्परा में वही मूलपुरुष 'कुटुम्ब' पुरुष कहलाया है । 'बीजी-गोत्री'- 'मूलपुरुष' 'कुटुम्ब' इत्यादि शब्द गोत्रपरम्पराप्रवर्तक पुरुष के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं । गोत्रानुगत इस योनिभाष की प्रतिष्ठा शुक्रस्थित महानात्मा माना गया है । महानात्मा में प्रतिष्ठित 'संहांसि' नामक पितृभाग ही गोत्रानुगता सन्ततिपरम्परा के प्रवर्तक बनते हैं । ऋण-धनात्मक अपत्य, मनुभाव से सन्ततिपरम्परा में वितत पितृसूत्र ही गोत्रात्मक, एवं योनिवृत्त सम्बन्धसूत्र है । इस सम्बन्धसूत्र की व्याप्ति कहाँ तक, किस सन्तति पर्यन्त है ? जहाँ तक सन्तति का वितान है, क्या वहाँ तक आशीच सम्बन्ध समान्त होता है ? इत्यादि प्रश्न उपस्थित होने हैं । इन सब प्रश्नों का निम्न लिखित प्रश्न रूप से उत्थान कर समन्वय किया जासकता है ।

“महदात्मानुगत सपिण्ड्यभाव अनुशय रूप से किस सन्तति पर्यन्त व्याप्त रहता है ?” ? इस प्रश्न का व्यापहारिक उत्तर यद्यपि 'सप्त-सन्तति परम्परा' को लक्ष्य बना कर दिया जाता है । अधिकसे अधिक ७-सपिण्ड पितर, ७-सोदकपितर, ७-सगोत्रपितर, इस प्रकार २१ वीं परम्परा को अन्तिम सीमा माना जासकता है, जैसा कि 'प्रजातन्तुवितानविज्ञानोपनिषत्' के सपिण्ड-सोदक-सर्गात्र नामक पितृसप्तकों के निर्वचन में स्पष्ट कर दिया गया है । तथापि 'बीजाङ्कन्याय' से सम्बन्ध रखने वाले इस पितृप्राणपरम्परा के बीजविज्ञान का जब विश्लेषण किया जाता है, तो शत-सहस्र-लक्ष, तथाऽप्यधिक इस परम्परा की व्याप्ति माननी पड़ती है । पितृप्राणपरम्परा के इसी अनन्त-वितान में 'कर्मार्श्वत्थ' का स्वरूप निष्पन्न होता है, जिस का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'आत्मगनिविज्ञानोपनिषत्' नामक स्वतन्त्र चतुर्थखण्ड में हुआ है ।

स्वल्पकाय बीजी मूलपुरुष के शुभ्रगत सौम्य महानात्मा में प्रतिष्ठित चतुरशीतिकल (८४) पितृसहोमूर्त्ति बीज अनन्त संख्या में, अनन्त वंशपरम्परा में कैसे विभक्त हो जाता है ? स्वल्पमात्रा-वन्धित बीज का विकास इस आनन्द्यभाष में कैसे परिणत हो जाना है ? इत्यादि असमाधेय अतीन्द्रिय प्रश्नों का उस समय भलीभाँति समाधान होजाता है, जब कि हम एक सूक्ष्म वृक्षबीज की अनन्त भाषापत्रा सन्ततिपरम्परा दृष्टि डालते हैं । अध्वथ (पिप्पल) वृक्ष का बीज स्वल्पकाय है । तथापि जिसे बीज-कहना चाहिए, वह तो एकान्ततः सुसूक्ष्म अतएव इन्द्रियातीत बनता हुआ अणुभाषापत्र ही है । दृष्ट बीज उस सूक्ष्म बीज का शरीर है, सुसूक्ष्म अदृष्ट बीज आत्मा है । आत्मबीज की उत्पादन शक्ति को आन्तरीक्ष्य-बीजशक्तिविधातक-याम्य वायु के आघात से यही बाह्य दृष्ट बीज घसाता है । जब बीज को भूगर्भ में न्युप्त कर दिया जाता है, साथ ही जलसेक आरम्भ होता है, तो कालान्तर में बाह्य रक्षक हट जाता है, अन्तस्थ बीज अद्भुत हो जाता है ।

इस की गर्भसंज्ञा हो गई। पूर्ण परिपुष्टि से पहिले हा किसी दोषविशेष से शनैः शनैः गर्भविस्त्रंसन होने लगा, यही स्थिति 'गर्भस्राव' है। एक ही समय में गर्भविद्युति हो गई, यही स्थिति 'गर्भपात' है। गर्भविस्थापत्र अपत्य पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाश, इन पाँच भूतविकारात्मक भूतधातुओं से, तथा चेतना नामक ६ ठे धातु से युक्त होता हुआ पङ्खलक्षण बना रहता है। गर्भस्राव, किया गर्भपात से इसकी चेतना उन्मत्त हो जाती है, चेतनोन्मत्तान्ति से पाञ्चभौतिक शरीर अशुचिभावापत्र हो जाता है। इस अशुचि से स्त्री, एवं तत्सम्बन्धी उसी सम्बन्धसूत्र से अशुचिभावापत्र हो जाते हैं। यही गौणभावापत्र मध्यम जन्माशीच है।

त तो डिम्भादि का स्राव-पात हुआ, नाहीं गर्भ का स्राव पात हुआ। गर्भ क्रमशः पुष्ट होता गया। दशमास में पूर्णविषय बन कर 'एवयामस्तु' नामक वायुविशेष (गर्भवायु) के प्रत्यागत से वह नियत समय पर भूमिष्ठ हुआ। इसी स्थिति के लिए 'गर्भग्रमव' शब्द प्रयुक्त हुआ है। जब तक गर्भ गर्भाशय में प्रतिष्ठित रहता है, तब तक नाड़ी (नाल) द्वारा गर्भिणी से भुक्त अन्न रस से उसकी पुष्ट होती रहती है। प्रसवानन्तर नालच्छेद कर दिया जाता है। इस नालच्छेद से दोनों का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। यही प्राणी का मुख्य जन्मकाल है। दूसरे शब्दों में नालच्छेद से जातक (उत्पन्न शिशु) का सूती (माता) के शरीराम्नि से पार्थक्य हो जाता है। इस अन्योन्यसम्बन्ध परित्याग से इस अशुचि का मृत्तिका में, जातक में, एवं सम्बन्धसूत्र द्वारा समसम्बन्धियों में सक्रमण हो जाता है। यही मुरय-भावापत्र वीसरा मुख्य जन्माशीच है, जिसकी मूलप्रतिष्ठा स्त्री का मलिन-रज ही बनता है।

(२) यही स्थिति मरणनिमित्तक दूसरे शाश्वतीच की समन्धि। पाञ्चभौतिक शरीर से प्राप्त आयुर्भागानन्तर पाञ्चभौतिक शरीर को जिस समय महानयुक्त कर्मात्मा छोड़ देता है, उस समय शरीर देशान्तर अग्नि से इस उल्कान्त आत्मा का, आत्मा से शरीर अग्नि का विच्छेद हो जाता है। जीवन-दश में इसमें अन्नयज्ञ होता रहता है, इसी अन्नयज्ञ से उभयाग्निसम्बन्धलक्षण (आत्मशरीरसम्बन्ध-लक्षण) शुचिभाव सुरक्षित रहता है। ब्रह्मणस्पति जैसे पवित्र सोम के सम्बन्ध से यह * तप्ततनू (आत्मयुक्त शरीर) पवित्र रहता है, परमपूता ज्ञानधारा प्रवाहित रहती है। परन्तु आत्मोन्मत्तान्ति के सहकाल में ही शरीर आत्मपावन धर्मों से वञ्चित होता हुआ शक्तिशून्य शवावस्था में परिणत हो जाता है। यह शवशरीर आत्यन्तिकरूप से वारुण बनता हुआ पूतिभावापत्र है, अशुचिभावापत्र है। इसके सम्पर्क से निष्कान्त भूतात्मा भी अवश्यमेव अशुचिभावापत्र हो जाता है। उल्कान्त प्रेतात्मा के महाभाग से मन्त्रद यच्चयापन्न सपिण्ड वराजों में भी उसी श्रद्धासूत्र द्वारा यह अशुचिभाव संक्रान्त हो जाता है।

*-“पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येपि विश्वतः।

अतप्ततनून् तदामो ममरनुते मृतास इद्रहन्तस्तत्समाशत” (ऋक्० (स २१।२१।))।

की जो प्रवृत्ति होती है, वही गोत्रसम्बन्ध है । उस मूलपुरुषात्मक एक पुरुष के गोत्र में विभक्त ममान शास्त्रीय, तथा भिन्न शास्त्रीय गोत्रसम्बन्धियों में जो पारस्परिक सम्बन्ध रहता है, वही-योनिवृत्त सम्बन्ध कहलाया है । जिस पुरुष को मूल मान कर जिस गोत्रपरम्परा की गणना की जाती है, उस गोत्रपरम्परा में वही मूलपुरुष 'कुटस्थ' पुरुष कहलाया है । 'पीजी-गोत्री'-मूलपुरुष 'कुटस्थ' इत्यादि शब्द गोत्रपरम्पराप्रवर्त्तक पुरुष के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं । गोत्रानुगत इस योनिभाज की प्रतिष्ठा शुक्रस्थित महानात्मा माना गया है । महानात्मा में प्रतिष्ठित 'सहासि' नामक पितृभाग ही गोत्रानुगता सन्ततिपरम्परा के प्रवर्त्तक बनते हैं । ऋण-धनात्मक अपत्य, मनुभाव से सन्ततिपरम्परा में वितत पितृसूत्र ही गोत्रात्मक, एव योनिवृत्त सम्बन्धसूत्र है । इस सम्बन्धसूत्र की व्याप्ति कहाँ तक, किस सन्तति पर्यन्त है ? जहाँ तक सन्तति का वितान है, क्या वहाँ तक आशौच सम्बन्ध सन्तान्त होता है ? इत्यादि प्रश्न उपस्थित होने हैं । इन सब प्रश्नों का निम्न लिखित प्रश्न रूप से उत्थान कर समन्वय किया जासकता है ।

"महदात्मानुगत सापिण्ड्यभाज अनुशय रूप से किस सन्तति पर्यन्त व्याप्त रहता है" ? इस प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर यद्यपि 'मप्त-सन्तति परम्परा' को लक्ष्य बना कर दिया जाता है । अधिभू से अधिक ७-सपिण्ड पितर, ७-सोदकपितर, ७-सगोत्रपितर, इस प्रकार २१ वीं परम्परा को अन्तिम सीमा माना जासकता है, जैसा कि 'प्रजातन्तुवितानविज्ञानोपनिषत्' के सपिण्ड-सोदक-सगोत्र नामक पितृसप्तकों के निर्वाचन में स्पष्ट कर दिया गया है । तथापि 'बीजाङ्कुरन्याय' से सम्बन्ध रखने वाले इस पितृप्राणपरम्परा के बीजविज्ञान का जब विश्लेषण किया जाता है, तो शत-सहस्र-लक्ष, तथाऽप्यधिक इस परम्परा की व्याप्ति माननी पडती है । पितृप्राणपरम्परा के इसी अनन्त-वितान में 'कुम्भारिन्वत्थ' का स्वरूप निष्पन्न होता है, जिस का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'आत्मगतिविज्ञानोपनिषत्' नामक स्वतन्त्र चतुर्थखण्ड में हुआ है ।

स्वल्पकाय बीजा मूलपुरुष के शुक्रगत मौम्य महानात्मा में प्रतिष्ठित चतुरशीतिकल (८४) पितृसहोमूर्त्ति बीज अनन्त सख्या में, अनन्त वंशपरम्परा में कैसे विभक्त हो जाता है ? स्वल्पमात्रा-वच्छिन्न बीज का विकास इस आनन्द्यभाज में कैसे परिणत हो जाना है ? इत्यादि असमाधेय अतीन्द्रिय प्रश्नों का उस समय भलीभाँति समाधान होजाता है, जब कि हम एक सूक्ष्म वृक्षबीज का अनन्त भावापन्ना सन्ततिपरम्परा दृष्टि डालते हैं । अश्वत्थ (पिप्ल) वृक्ष का बीज स्वल्पकाय है । तथापि जिसे बीज-कहना चाहिए, वह तो एकान्तत सुसूक्ष्म अतएव इन्द्रियातीत बनता हुआ अणुभावापन्न ही है । दृष्ट बीज उस सूक्ष्म बीज का शरीर है, सुसूक्ष्म अणुद बीज आत्मा है । आत्मबीज की उत्पादन शक्ति को आन्तरीक्ष्य-बीजशक्तिविघातक-याम्य वायु के आघात से यही वाह्य दृष्ट बीज बचाता है । जब बीज को भूगर्भ में न्युक्त कर दिया जाता है, साथ ही जलसेक आरम्भ होता है, तो कालान्तर में वाह्य रक्षक हट जाता है, अन्त स्थ बीज अङ्कुरित हो जाता है ।

मृत्, आप, मार-चान्द-तन, शिवजायु, आदि कारणसामग्रियां क सहयोग से यही अद्भुत वायुनाम मे शाब्दा, प्रशाब्दा, पर्ण, फल, आदिन्प मे विस्तार भाव मे परिणत होता हुआ 'अश्वत्थवृक्ष' बन जाता है । पुरोऽन्यथित महाभाष्यमत्र अश्वत्थवृक्ष उक्तं सुसूक्ष्म अष्ट बीज का ही विस्तार है । एत वीच के महाविस्तारत्मक एत अश्वत्थवृक्ष मे असुरय फल (गूलर) है । प्रत्येक फल में अमरय बीज है । प्रत्येक बीच स्वतन्त्र रूप से एक एक अश्वत्थ वृक्ष का जन्मदाता है । असुरय फल, प्रत्येक फल मे अमरय बीच, प्रत्येक बीच का अश्वत्थोत्पादनरूप, उक्त सप्त आनन्त्यभाष्य की मूल प्रतिष्ठा काँत ? यही प्रारम्भिक-भूगर्भनिहित सुसूक्ष्म बीच । उनी मात्रा का विभाजन किम सुसूक्ष्म भाग से हुआ ? सुसूक्ष्म मूलबीच की मात्रा का विस्तार कैसा आश्चर्यप्रद है ? यही नम अणु, तथा महान के आश्चर्यमय दर्शन हैं ।

एत ओर आरम्भ उक्त सुसूक्ष्म अश्वत्थ बीज का रविण, दृमरी आर अतत विस्तारमात्र अश्वत्थवृक्ष को रविण, ओर फिर दोना का समतुलन कीचिण । इस समतुलन से आप मे उक्त निकर्ष पर पहुँचना पड़ेगा कि, अणु महान का प्रतिरूप है, तथा महान अणु का प्रतिरूप है । निम्न सुसूक्ष्म बीच को हम अणु समझते हैं, यही अपनी महिमा से महान बन रहा है । निम्न महाविस्तार को हम महान कहते हैं, अन्तर्गमन की नृपि से यही अणु है । अणुपारीण शक्ति से यही तत्त्व अणोरणीयान भी है, महतोमहीयान भी है । अणु में पिण्ड भुक्त है, पिण्ड मे अणु भुक्त है । 'यदेवेह' ही 'तदमुत्र' का समर्थन है, 'यदमुत्र' ही 'तदन्विह' का उपोद्गलक है । 'अदः' भी पूर्ण है, 'इदं' भी पूर्ण है । 'पूर्वमदः' (बीच) से विनिर्घत 'इदं (विणु)' भी पूर्ण ही है । यही आम मन्तानत्रय वैज्ञानिकों की परिभाषा मे 'ब्रह्माश्वत्थ वृक्ष' कहलाया है ।

ब्रह्माश्वत्थवृक्ष हा पितृप्राणपरम्परात्मक कर्माश्वत्थवृक्ष की मूल प्रतिष्ठा है । दोनों समतुलन है । दोनों मे अन्तर केवल यही है कि, ब्रह्माश्वत्थ आत्मा धर्मप्राधान्य से जहाँ शाश्वत है, वहाँ कर्माश्वत्थ विश्व कर्मप्राधान्य से अशाश्वत है । कर्माश्वत्थ की मूल प्रतिष्ठा मूलबीचात्मक मान्यतर-उर्मा आनन्त्य प्रवृत्ति से 'महानात्मा' कहलाया है । जो तत्त्ववेत्ता ब्रह्माश्वत्थमूलभूत आभर्षन से भाङ्गानकार करता हुआ महानात्ममूलक इस कर्मारणत्वबीच का स्वरूप यथावत् जान लेता है, वह विमुक्ताना 'महान्त-विभुमात्मान मत्वा धीमे न शोचति' उक्त औपनिषद सिद्धांत क अनुसार अघाशौचसन्मगमव्यादा से सर्वथा बहिर्भूत हो जाता है ।

महानात्मानुगत न्त आनन्त्यभाषापेक्षया बीचीपुष्प को लक्ष्य बना कर यद्यपि अतत सन्ततिपरम्परा पर्यन्त समानगोत्र-यवहार किया जासकता है । तथापि प्रस्तुत अघाशौच-सर्व्याज का अनुधान वहाँ तक नहीं होना । मूलपुष्प से आरम्भ कर पूर्व की २ बीं पीठी पर्यन्त ही अघा

शौच की व्याप्ति स्वीकार करनी पड़ती है। कारण यही है कि मन्वन्तु सौम्य श्रद्धासूत्र २१ पर्यन्त ही यथार्थचित्त सुरक्षित रहता है। इससे आगे मोममन्वन्तु सर्वथा उन्मत्त हो जाता है, केवल अमङ्गल प्राणमन्वन्तु रोप रह जाता है। 'यथार्थचित्त' शब्द का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है कि, २१ पर्यन्त व्याप्त रहने वाले सौम्य श्रद्धासूत्र में भी उत्तरोत्तर ह्रास है। उत्तरोत्तर क्षीयमाणा सोममात्रा से मोममय श्रद्धामूत्र भी उत्तरोत्तर क्षीयमाण है। फलतः श्रद्धामूत्र के आधार पर सक्रमण करने वाला आशौच भी उत्तरोत्तर क्षीयमाण है। इसी तारतम्य से २१ पर्यन्त व्याप्त रहने वाला अघाशौच-निमित्तक गोत्रभाष मान स्रथाओं में विभक्त हो जाता है।

मुन्य, गौण, मर्द्धागौण, आशौचाभास, रूप से इस आशौच को पहिले चार भागों में विभक्त कीजिए। १-वीजी मूलपुम्य, २-तनुपिता, ३-पितामह, ४-प्रपितामह, ५-वृद्धप्रपितामह, ६-अतिवृद्धप्रपितामह, ७-वृद्धतिवृद्धप्रपितामह, इन सात पुम्यों का एक स्वतन्त्र विभाग है। यही सप्त-पुम्यानुगत सापिण्डक है। यहाँ तक श्रद्धामूत्र सञ्चल रहता है। अतएव तदनुगत (सापिण्डपितरानुगत) आशौच मुख्य आशौच माना गया है। ८ वे परपुम्य से आरम्भ कर १४ वे परपुरुषपर्यन्त दूसरा सोदक पितृ-सप्तक है। यहाँ श्रद्धामूत्र निर्मूल हो जाता है। अतएव सोदक पितरानुगत आशौच गौण माना गया है। १५ वे परपुम्य से आरम्भ कर २१ वे परपुरुषपर्यन्त तीसरा सगोत्रपितृसप्तक है। यहाँ श्रद्धासूत्र क्षीण-प्राय है। अतएव सगोत्रपितरानुगत आशौच सर्वथा गौण माना गया है। २२ वे से २४ पर्यन्त, इससे आगे यथेन्द्र (नामस्मरण पर्यन्त) 'ज्ञाति' लक्षणा पितृपरम्परा है। यहाँ श्रद्धासूत्र की प्रतिच्छाया मात्र है। अतएव तदनुगत आशौच आशौचाभास माना गया है। इस प्रकार श्रद्धातारतम्य से योनिवृत्त आशौच चार श्रेणियों में विभक्त हो जाता है, जैसा कि परिलेख्य से स्पष्ट है—

१	(१)	बीची	(सौत्रभाष्यम्) अथ श्रुतिसंज्ञायाः अथ श्रुतिसंज्ञायाः
२	(२)	पिता	
३	(३)	पितामह	
४	(४)	प्रपितामह	
५	(५)	वृद्धप्रपितामह	
६	(६)	अतिवृद्धप्रपितामह	
७	(७)	वृद्धातिवृद्धप्रपितामह	

८	(१)	सौत्रिका-संगीताश्च पितर उ	गणभाष्यज्ञा पितर (सौत्रिकाशौचम्)
९	(२)		
१०	(३)		
११	(४)		
१२	(५)		
१३	(६)		
१४	(७)		

१५	(१)	संगीता च पितर उ	श्रुतिसंज्ञायाः पितर (संगीताशौचम्)
१६	(२)		
१७	(३)		
१८	(४)		
१९	(५)		
२०	(६)		
२१	(७)		

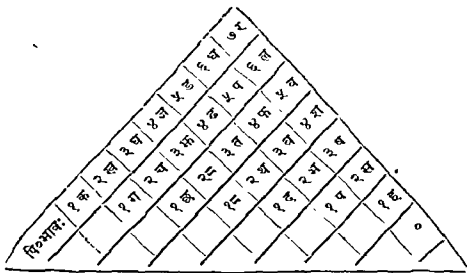
२२ }
 २३ } -गौत्रभाष्या, आशौचाभाष्या
 २४ } (स्मरणाशौचम्)

उक्त विभागचतुष्टयो ही आगे जाकर सात सस्थाओं में विभक्त मान ली जाती है। आरम्भ की त्रयी के दो दो विचर्त्त, चतुर्थ एकाकी, सम्भूय सात गोग्रसस्था हो जाती है। बोनी, पिता, पितामह, इन तीन सपिएडों में अतिशयरूप से श्रद्धासूत्र प्रबल है। अतएव इन तीनों का 'सन्निहितसपिएड' लक्षण सन्निहृष्टतम (नजदीक से नजदीक) रूप पहिला विभाग मान लिया जाता है। प्र० वृ० अ० षट्कति०, इन चार सपिएडों में सामान्य रूप से श्रद्धासूत्र प्रबल है। अतएव इन चारों का 'सपिएड' लक्षण सन्निहृष्टतर (बहुत समीप) रूप दूसरा विभाग मान लिया जाता है। इस प्रकार प्रबलश्रद्धा मूत्रानुगत सात पुरषों के अतिशय, सामान्य भेद से ३-४ भेद से दो विचर्त्त हो जाते हैं। एवमेव सोदक सप्तक के भी उसी श्रद्धातारतम्य से ३-४ भेद से दो विचर्त्त हो जाते हैं। ८ से १० पर्यन्त सकुल्यलक्षण सन्निहृष्ट (समीप) रूप प्रथम विभाग है, ११ से १४ पर्यन्त सोदकलक्षण मध्यमरूप द्वितीय विभाग है। एवमेव सगोग्रसप्तक के भी ३-४ भेद से दो विचर्त्त हो जाते हैं। १५ से १७ पर्यन्त सन्निहितसगोग्रलक्षण विप्रहृष्ट (दूर) रूप प्रथम विभाग है, १८ से २१ पर्यन्त सगोग्र-लक्षण विप्रहृष्टतर (बहुत दूर) रूप द्वितीय विभाग है। २२ से २४ पर्यन्त का विभाग विप्रहृष्टतम है। परिलेख से सानो सस्थाओं का स्पष्टीकरण हो रहा है।

सपिएडश्रीचिन्म	$\left\{ \begin{array}{l} १-१-त्रिपुरुष याचन \\ २-२-सप्तपुरुष याचन \end{array} \right.$	सन्निहितसपिएड	स सन्निहृष्टतम	$\left. \begin{array}{l} ३ \\ ४ \end{array} \right\} ७-७$
		सपिएड	स सन्निहृष्टतर	
सोदकश्रीचिन्म	$\left\{ \begin{array}{l} ३-१-दशपुरुष याचन \\ ४-२-चतुर्दशपुरुष याचन \end{array} \right.$	सकुल्य	स सन्निहृष्ट	$\left. \begin{array}{l} ३ \\ ४ \end{array} \right\} ७-१४$
		सोदक	स मध्यम	
सगोग्रश्रीचिन्म	$\left\{ \begin{array}{l} ५-१-सप्तदशपुरुष याचन \\ ६-२-अष्टविंशपुरुष याचन \end{array} \right.$	सन्निहितसगोग्र	स विप्रहृष्ट	$\left. \begin{array}{l} ३ \\ ४ \end{array} \right\} ७-२१$
		सगोग्र	स विप्रहृष्टतर	
७	$\left\{ \begin{array}{l} ७-७-चतुर्विंशपुरुष याचन \\ तत्पर्यन्त च \end{array} \right.$	ज्ञाति	स विप्रहृष्टतम	$\left. \begin{array}{l} ३ \\ ३ \end{array} \right\} ३-२४$

अपने पूर्व पुरुषों के जन्मनाम के स्मरण, तथा अस्मरण से भी आशीचसम्बन्ध में तारतम्य हो जाता है। 'नाम' वाङ्मय है। धारु-सूत्र ही धस्तुत्व का आत्मजगत् के साथ सम्बन्ध कराने में समर्थ है। इसी आधार पर वाक् को मह माना गया है (देखिए शत० ४।१।३।१)। इसी आधार

सपिण्डमैरुपरिलेखः—

गोत्रमैरु, तथा सपिण्डमैरु की मूलप्रतिष्ठा रूप इस योनिसम्बन्ध के मुख्य, आरोपित, सामान्य, भेद से तीन विवर्त्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति जिस किसी भी गोत्र में उत्पन्न होकर यावज्जीवन उसी गोत्र में प्रतिष्ठित रहते हैं, ऐसे सगोत्रियों का जो पारम्परिक योनिकृत सम्बन्ध है, वह मुख्य माना गया है। सहोदर भ्राताओं का, भगिनियों का साक्षात् रूपेण योनिसम्बन्ध है, एवं पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रादि का परस्पर परम्परया योनिसम्बन्ध है। यह उभयविध सम्बन्ध (तद्गोत्र में ही अवस्थित रहने पर मुग्य-योनिसम्बन्ध माना जायगा।

दूसरा आरोपित योनिसम्बन्ध है। इसके सगोत्रीकरण, विगोत्रीकरण, विगोत्रसापिण्ड्य, भेद से अत्रान्तर तीन विवर्त्त हैं। वसिष्ठगोत्री किमी पुरुष के सन्तान नहीं है। वह किसी भारद्वाज गोत्री के पुत्र का दत्तकसंस्कार रूप से ग्रहण करता है। इस संस्कार द्वारा दत्तक पुत्र स्वगोत्र (भारद्वाज) से च्युत होता हुआ परगोत्रानुवर्त्ती (वसिष्ठगोत्रानुवर्त्ती) बन जाता है। इस प्रकार परगोत्री का जो अपने गोत्र के साथ मन्वन्ध स्थापित करना है, वह 'मगोत्रीकरण' लक्षण आरोपित योनिसम्बन्ध माना गया है। परगोत्रात्मक परकुल से आगत पत्नियों की पितृगोत्र से विच्युति, तथा स्वशुरगोत्र से सम्बन्ध हो जाता है। यह विवाहसंस्कार का माहात्म्य है। एवं इन्हीं भी मगोत्रीकरणलक्षण आरोपित योनिसम्बन्ध का ही उदाहरण माना गया है।

इसी सम्बन्ध का विपरीत दिशा से विचार कीजिए। अपने गोत्र में उत्तर पुत्र को अन्य विगोत्री का दत्तक बना डाला, अपने गोत्र में उत्पन्न कन्या का अन्य विगोत्री के पुत्र के साथ विवाह कर डाला। दोनों इस स्वस्वर्चानिवृत्ति, परस्वस्वस्थापनलक्षण दानसम्बन्ध से दानदाता के गोत्र से च्युत होते हुए प्रहीता के गोत्र से युक्त हो गए। इस दाता, तथा प्रहीता का जो परस्पर सम्बन्ध होगा, वही

विगोत्रीकरणलक्षण आरोपित योनिस्म्वन्ध कहलाएगा। दत्तक पुत्रों का, परीणीता कन्याओं का प्रदी-
ताओं के साथ सगोत्रीकरण सम्बन्ध है, एवं दाता के साथ विगोत्रीकरण सम्बन्ध है, यही तात्पर्य है।

भिन्नगोत्रियों के साथ जो सापिण्ड्य सम्बन्ध है, वही तीसरा विगोत्रमापिण्ड्यलक्षण आरोपित
योनिस्म्वन्ध है। अपने बन्धुबान्धव, माता के बन्धुबान्धव, पिता के बन्धुबान्धव, इत्यादि के साथ
जो सापिण्ड्य (योनि) सम्बन्ध है, वह विगोत्र सम्बन्ध माना गया है। इस प्रकार दूसरे मध्यम्य
आरोपित योनिस्म्वन्ध के अगन्तर तीन विवर्त्त हो जाते हैं।

तीसरा योनिस्म्वन्ध सामान्य कोटि में अन्तर्भूत है। भ्राता के पुत्रों के साथ, भ्राता की
पत्नियों के साथ, जामाता, अशुर, जामातृभ्राता, अशुरभ्राता, आदि के साथ इसी तीसरे
सामान्य योनिस्म्वन्ध का समन्वय है। प्रसङ्गचरा उपात्त इस योनिस्म्वन्ध में से मुख्य योनिस्म्वन्ध
ही आशौच मर्यादा में संग्राह्य है। सपिण्ड्यलक्षण सापिण्ड्य सम्बन्ध ही अघाशौच-संक्रमण का
प्रधान निमित्त है।

योनिष्ठत सम्बन्धसूत्र के प्रसङ्ग में गोत्रमेरु, सापिण्ड्यमेरु, में सम्बन्ध रखने वाली
सन्तानपरम्परा का दिग्दर्शन करते हुए अन्त में यह सिद्ध किया गया कि, मुख्य, आरोपित,
सामान्य, इन तीन योनिस्म्वन्धों में से सापिण्ड्यभावानुगत मुख्य योनिस्म्वन्ध ही आशौचसम्बन्ध
में प्रधानरूप से प्राद्य है। क्योंकि अघाशौचसंक्रमण में सपिण्ड्यलक्षण योनिस्म्वन्ध ही प्राह्य है,
अतएव प्रसङ्गतः आवश्यक हो जाता है कि, सत्सेप से सापिण्ड्यभाव की भी मीमांसा कर दी जाय।
यद्यपि पूर्व में 'प्रजातन्तुवितानविज्ञानोपनिषत्' नामक अघान्तर प्रकरण में सापिण्ड्यभाव का
बैज्ञानिक विश्लेषण किया जाचुका है। तथापि अघाशौच-मर्यादा से सम्बन्ध रखने वाली
सपिण्ड्यता, माध ही विवाह, तथा दायभाग से सम्बन्ध रखने वाला सापिण्ड्य उस प्रकरण से
अगतार्थ है। अतएव यहाँ भी उसका एक विशेष दृष्टिकोण से समन्वय करना आवश्यक मान
लिया गया है।

शुक्रगत महानात्मा में प्रतिष्ठित चतुरशीतिकल पितृपिण्डों के वितान से सात पुरुष
परम्परा में व्याप्त रहने वाला 'सापिण्ड्य' तत्त्वतः एक ही प्रकार का है। विवाह, दाय, तथा
आशौच, इस-सापिण्ड्य के स्वरूपनिर्माता, किंवा निमित्त नहीं है। पितृसहांसि का वितान ही
इस का प्रधान निमित्त है। एवं इस एक निमित्त से यद्यपि सापिण्ड्य एक ही प्रकार का है। तथापि
विवाह, दाय, आशौच, इन आगन्तुक भावों के सम्बन्ध से तत्त्वतः एकरूप रहने वाला भी सापिण्ड्य
'विवाहसापिण्ड्य, दायसापिण्ड्य, आशौचसापिण्ड्य' भेद से तीन प्रकार का मान लिया जाता है।
सपिण्ड्यों में से जिन सपिण्ड्यों का विवाह सम्बन्ध में निषेध है, तदनुगत सापिण्ड्य ही विवाह-
सापिण्ड्य है। जिन सपिण्ड्यों के लिए दायभाग नियत हुआ है, तदनुगत सापिण्ड्य ही दायसापिण्ड्य

है। एव त्रिन सापिण्डों में परस्पर आशांच सम्बन्ध होता है, तदनुगत सापिण्ड्य ही आशांचसापिण्ड्य है। यदि विवाहप्रतिषेध, दायभागित्व, तथा अघाशांचभागित्व, सब सापिण्डों में समान ही होता, तब तो सापिण्ड्य के इन तीन विभागों की कोई आवश्यकता न थी। परन्तु देखते हैं—तीनों में कुछ विशेषता है, निमित्तभेद है। इसी आधार पर एक भी सापिण्ड्य तीन भागों में विभक्त हो जाता है। तीनों में से क्रमप्राप्त सर्वप्रथम विवाहसापिण्ड्य की ओर ही विद्व पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है—

(क)—विवाहसापिण्ड्यम्

सगोत्रसापिण्ड्य, विगोत्रसापिण्ड्य, माधारणसापिण्ड्य, भेद से यह सापिण्ड्य तीन श्रेणियों में विभक्त है। जिसे मूल मान कर इस विवाहसापिण्ड्य की भीमासा की जायगी, वह परिभाषानुसार 'बीजी' कहलाएगा। पुत्रसन्तान, कन्यासन्तान, भेद से इम बीजी पिता से दो—सन्तान धारण प्रवाहित होती हैं। इन दोनों में से पुत्रपक्ष में सात पुरुषों को लक्ष्य बना कर, तथा कन्यापक्ष में पाँच पुरुषों को लक्ष्य बना कर सापिण्ड्यसम्बन्ध प्रवाहित माना गया है।

जिस पुत्र का विवाह सम्बन्ध अपेक्षित है, वह मजातः 'वर' कहलाया है। यही 'वर' पुत्र प्रथम-कूटस्थ पुरुष है। इस कूटस्थ पुरुष से आरम्भ कर मातृवी सस्थापर्यन्त क्रमशः १, २, ४, ८, १६, इतने पितृद्वन्द्व प्रतिष्ठित माने गए हैं। इन पितृद्वन्द्वों तक विवाहसापिण्ड्य की व्याप्ति रहती है। अतएव इतने सापिण्ड्य विवाहसम्बन्ध में वर्ज्य माने गए हैं। यदि इनके अन्तर द्वन्द्वों का संकलन किया जाता है, तो ६३ पितृद्वन्द्व हो जाते हैं। एवमेव मातृपक्ष में पञ्चमस्थान पर्यन्त इम सापिण्ड्य की व्याप्ति रहती है, जिस में १५ अपत्यद्वन्द्व प्रतिष्ठित हैं। निम्न लिखित तालिकाओं, तथा परिश्लेषों से इस विलुप्तप्राय विवाहसापिण्ड्य का यथाऋथश्चिन्त्यपरीक्षण किया जासकता है।

प्रथम स्थाने	वर केवल.	१. ज्या	द्वन्द्व संख्या	संख्या
द्वितीयस्थाने द्वन्द्वमेकम् १	वरस्य पितरौ	१	६३	६३
तृतीयस्थाने द्वन्द्वमेकम् १	१-पितामही	२	६३	१०६
चतुर्थस्थाने द्वे द्वन्द्वे २	१-प्रपितामही	३	६३	१८६
	२-पितृपितामही	४	६३	२४०
पञ्चमस्थाने चत्वारि द्वन्द्वानि ४	१-वृद्धप्रपितामही	५	६३	३१५
	२-पितामहमातामही	६	६३	३७८
	३-पितृप्रमातामही	७	६३	४४१
	४-पितामहीमातामही	८	६३	५०४
षष्ठस्थाने षट् द्वन्द्वानि ६	१-अतिवृद्धप्रपितामही	९	६३	६६७
	२-प्रपितामहमातामही	१०	६३	६३०
	३-पितामहप्रमातामही	११	६३	६९३
	४-प्रपितामहीमातामही	१२	६३	७५६
	५-पितृवृद्धप्रमातामही	१३	६३	८१९
	६-पितृमातामहप्रमातामही	१४	६३	८८२
	७-पितामहीप्रमातामही	१५	६३	९४५
	८-पितामहीमातृमातामही	१६	६३	१००८
	९-परमातृवृद्धप्रपितामही	१७	६३	१०७१
	१०-वृद्धप्रपितामहमातामही	१८	६३	११३४
	११-प्रपितामहप्रमातामही	१९	६३	११९७
	१२-वृद्धप्रपितामहीमातामही	२०	६३	१२६०
	१३-प्रपितामहीप्रपितामही	२१	६३	१३२३
	१४-प्रपितामहीपितृमातामही	२२	६३	१३८६
	१५-प्रपितामहीप्रमातामही	२३	६३	१४४९
	१६-प्रपितामहीमातृमातामहा	२४	६३	१५१२
सप्तमस्थाने षोडश द्वन्द्वानि १६	१-पितामहीवृद्धप्रपितामही	२५	६३	१५७५
	२-पितृप्रमातामहमातामही	२६	६३	१६३८
	३-पितृमातामहप्रमातामही	२७	६३	१७०१
	४-पितृमातामहमातृमातामही	२८	६३	१७६४
	५-पितामहीवृद्धप्रमातामही	२९	६३	१८२७
	६-पितामहीमातामहमातामही	३०	६३	१८९०
७-पितामहीमातामहीपितामही	३१	६३	१९५३	
८-पितामहीमातामहमातामही	३२	६३	२०१६	

जनद्वन्द्वाना-जन्यद्वन्द्वानि-त्रिपष्टि (६३) मितानि—

प्रथम स्थाने द्वन्द्वमेवम् कूटस्थम् ?	मातापितरौ	क्र
द्वितीयस्थाने द्वन्द्वमेवम् ?	कूटस्थस्य पुत्र, दुहिता च	१
तृतीयस्थाने द्वन्द्वे द्वे ?	१-पौत्र पौत्री च	७
	२-दौहित्र दौहित्री च	३
चतुर्थस्थाने द्वन्द्वानि चत्वारि	१-प्रपौत्र प्रपौत्री च	४
	२-पौत्रीपुत्र पौत्रीपुत्री च	५
	३-दौहित्रपुत्र दौहित्रपुत्री च	६
	४-दौहित्रीपुत्र दौहित्रीपुत्री च	७
पञ्चमस्थाने द्वन्द्वान्यष्टौ	१-वृद्धप्रपौत्र वृद्धप्रपौत्री च	८
	२-प्रपौत्रीपुत्र प्रपौत्रीपुत्री च	९
	३-पौत्रीपौत्र पौत्रीपौत्री च	१०
	४-पौत्रादौहित्र पौत्रीदौहित्री च	११
	५-दौहित्रपौत्र दौहित्रपौत्री च	१२
	६-दौहित्रदौहित्र दौहित्रदौहित्री च	१३
	७-दौहित्रीपौत्र दौहित्रपौत्री च	१४
	८-दौहित्रीदौहित्र दौहित्रीदौहित्री च	१५
	९-अतिवृद्धप्रपौत्र अतिवृद्धप्रपौत्री च	१६
	१०-प्रपौत्रदौहित्र प्रपौत्रदौहित्री च	१७
	११-प्रपौत्रीपौत्र प्रपौत्रीपौत्री च	१८
	१२-प्रपौत्रीदौहित्र प्रपौत्रीदौहित्री च	१९
	१३-पौत्रीप्रपौत्र पौत्रीप्रपौत्री च	२०
	१४-पौत्रीपुत्रदौहित्र पौत्रीपुत्रदौहित्री च	२१
	१५-पौत्रीपुत्रीपौत्र पौत्रीपुत्रीपौत्री च	२२
षष्ठ्यस्थाने द्वन्द्वानि षोडश	१-पौत्रीपुत्रीदौहित्र पौत्रीपुत्रीदौहित्री च	२३
१६	२-दौहित्रप्रपौत्र दौहित्रप्रपौत्री च	२४
	३-दौहित्रपुत्रदौहित्र दौहित्रपुत्रदौहित्री च	२५
	४-दौहित्रपुत्रीपौत्र दौहित्रपुत्रीपौत्री च	२६
	५-दौहित्रपुत्रदौहित्र दौहित्रपुत्रीदौहित्री च	२७
	६-दौहित्रपुत्रपौत्र दौहित्रपुत्रीपौत्री च	२८
	७-दौहित्रीपुत्रदौहित्र दौहित्रीपुत्रदौहित्री च	२९
	८-दौहित्रीपुत्रीपौत्र दौहित्रीपुत्रीपौत्री च	३०
	९-दौहित्रपुत्रीदौहित्र दौहित्रीपुत्रीदौहित्री च	३१

उक्त जन्यद्वन्द्व में मातर्वी स्थान अभी शेष है । पदस्थान के १६ द्वन्द्वों के ३२ व्यक्ति हो जाते हैं । प्रत्येक व्यक्ति पुत्र-कन्या रूप से एक एक स्वतन्त्र द्वन्द्व का जनक है । इस प्रकार सातवें स्थान में ६ ठे स्थान के १६ द्वन्द्वों के ३२ व्यक्तियों से ३२ पुत्र-कन्याद्वन्द्व हो जाते हैं । यदि इन सातों स्थानों के द्वन्द्वों का सकलन किया जाता है, तो १, २, ४, ८, १६, ३२, इनके ६३ द्वन्द्व हो जाते हैं । इनके जन्यद्वन्द्वों की संख्या भी पूर्वप्रदाशित जनकद्वन्द्वानुसार २०१६ पर विश्राम करती है । विवाहसापिण्ड्य के इस सुसूक्ष्म विश्रकलन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, पितृपक्ष की २०१६ कन्याएँ विवाहसम्बन्ध में बर्ज्य हैं । इन से विवाहसापिण्ड्य के नाते विवाह-नहीं किया जा सकता ।

अब क्रमप्राप्त पञ्चस्थानात्मक मातृपक्ष की मीमांसा कीजिए । निम्न लिखित रूप से मातृपक्षानुगत पञ्चस्थानों के सात विवरण हो जाते हैं—

प्रतिस्थान द्वन्द्वसंख्या	वरसम्बन्धिनः पञ्चमस्थाना-	जनकद्वन्द्वानां संख्या	प्रतिजनक-द्वन्द्वजन्य-द्वन्द्वानि	जन्यद्वन्द्व-संख्यानां समष्टिसंख्या
प्रथमस्थाने	वरः केवलः	१	१	१
द्वितीयस्थाने	वरस्य माता	१	१	१
तृतीयस्थाने द्वन्द्वमेकम् १	मातामहौ	१	१५	१५
चतुर्थस्थाने द्वे द्वन्द्वे २	प्रमातामहौ	२	१५	३०
	मातृमातामहौ	३	१५	४५
पञ्चमस्थाने चत्वारि द्वन्द्वानि ४	पुत्रप्रमातामहौ	४	१५	६०
	मातामहमातामहौ	५	१५	७५
	मातृप्रमातामहौ	६	१५	९०
	मातामहमातामहौ	७	१५	१०५

प्रथमे स्थाने	किञ्चिदेकमूलद्वयं मातापितरौ वृत्स्थम्
द्वितीयस्थाने	वृत्स्थपुत्रो, दुहिता च
तृतीयस्थाने	पौत्रः पौत्री च दौहित्रो दौहित्री च
चतुर्थस्थाने	प्रपौत्रः प्रपौत्री च पौत्रीपुत्रः पौत्रीपुत्री च दौहित्रपुत्रः दौहित्रपुत्री च दौहित्रीपुत्रः दौहित्रीपुत्री च
पञ्चमस्थाने	वृद्धप्रपौत्रः वृद्धप्रपौत्री च प्रपौत्रीपुत्रः प्रपौत्रीपुत्री च पौत्रीपौत्रः पौत्रीपुत्री च पौत्रीदौहित्रः पौत्रीदौहित्री च दौहित्रपौत्रः दौहित्रपौत्री च दौहित्रदौहित्रः दौहित्रदौहित्री च दौहित्रीपौत्रः दौहित्रीपौत्री च दौहित्रीदौहित्रः दौहित्रीदौहित्री च

पितृश्रुत्यानुगता षोडशाधिकद्विसाहस्री (२०१६), ०७ भारुकुलानुगता पञ्चोत्तरशत (१०५), सम्भूय-एकविंशत्यधिकद्वैकविंशतिशतसंख्या (२१२८) का अनुपात हो जाता है । यही विवाह सापिण्ड्य का दाक्षिणात्यसम्मत सुसूक्ष्म विस्तार है । गौडसम्प्रदायानुगत विशुद्ध विवाहसापिण्ड्य उम से भिन्न है, जिसे विस्तार-नय से छोड़ा जाता है । इस विवाहसापिण्ड्य से हमें प्रष्टन में उद् पतलाना है कि, प्राणविद्या के आचार्य परमर्षियों ने षडविशुद्धि के लिए जो सुसूक्ष्म आग्नेयण किया है भले हो वर्त्तमान जगत् की भीतिर नष्टि में उस का कोई महत्त्व न हो,

मले ही वर्त्तमानयुग के बुद्धिमनों की दृष्टि में अन्तर्जातीय विवाह, सापिण्डविवाहादि अनाचार, किया दुराचार प्रत्यक्ष में कोई हानि उत्पन्न न करता हो, परन्तु विवाहसापिण्ड्य की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाली हमारा आन की उच्छृङ्खलतो वर्णसंपरता की जननी बनती हुई हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र की अवनति का ही भूलकारण प्रमाणित हो रही है।

(स) दायसापिण्ड्यम्—

सात पुरुषों से सम्बन्ध रखने वाले ऋषिसापिण्ड्य के सम्बन्ध में विशेष बहस नहीं है। स्व, पिता, पितामह, प्रपितामह, ये चार पुरुष, एव इन चारों के प्रत्येक के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इस प्रकार सम्भूयद् ८६ पुरुष दायसापिण्ड्य में गृहीत हैं। स्व, स्वपुत्र, स्वपौत्र, स्वप्रपौत्र, इन चारों की समष्टि स्ववर्ग है। पिता, तनपुत्र, तनपौत्र, तनप्रपौत्र इन चारों की समष्टि पितृवर्ग है। पितामह, तनपुत्र, तनपौत्र, तनप्रपौत्र, इन चारों की समष्टि पितामहवर्ग है। एव प्रपितामह, तनपुत्र, तनपौत्र, तनप्रपौत्र, इन चारों की समष्टि प्रपितामहवर्ग है। इस वर्गभेद से षोडशपुण्यानुगत चतु-पौरुषमर्यादा पर ऋषिसापिण्ड्य विश्रान्त है। वंशक्रममर्यादा की अपेक्षा से प्रपितामह से प्रथमपुरुषानुगम है। पितामह-तथा प्रपितामह पुत्रों से द्वितीयपुरुषानुगम है। पिता, पितामहपुत्र, तथा प्रपितामहपौत्रों से तृतीयपुरुषानुगम है। स्व, पितृपुत्र, पितामहपौत्र, प्रपितामहपौत्र, में चतुर्थपुण्यानुगम है। स्वपुत्र, पितामहप्रपौत्र से पञ्चमपुरुषानुगम है। स्वपौत्र, पितृपौत्रों से षष्ठपुरुषानुगम है। एव स्वप्रपौत्रों से सप्तमपुरुषानुगम है। इस प्रकार पिता, पितामह, प्रपितामह तीन पर पुण्य, पुत्र-पौत्र प्रपौत्र ये तीन अपरपुरुष, एव इन पर-अपरपुरुषों के मध्य में प्रतिष्ठित कृत्य स्वपुण्य, इस ऋषि स ऋषिसापिण्ड्य माप्तपौरुष बन जाता है।

स्व, पितृ-पितामह-प्रपितामह, इन उक्त चार वर्गों में से दायभाग के सम्बन्ध में उत्तर उत्तर की अपेक्षा पूर्व पूर्व का प्राधान्य है। प्रथमाधिकार स्ववर्गचतुष्टयी का है। स्ववर्गभाज में पितृवर्ग, तदभाज में पितामहवर्ग, एव तदभाज में प्रपितामहवर्ग का प्राधान्य है। कारण इस का यही है कि, प्रपितामहवर्गपितृवर्ग, पितामहवर्ग, इस की अपेक्षा पितृवर्ग, एव सर्वापितृवर्ग स्ववर्ग सापिण्ड्य से अधिकाधिक सन्निरुत है। इन चारों वर्गों में भी प्रत्येक के चारों पक्षा में उत्तरोत्तर परापितृवर्ग पूर्व-पूर्व पक्ष का प्राधान्य है। प्रथम स्व, अनन्तर तनपुत्र, अनन्तर तनपौत्र, सर्वान्त में तनप्रपौत्र का अधिकार है। एवमेव पितामह वर्ग में प्रथम पितामह, अनन्तर तनपुत्र, अनन्तर तनपौत्र, सर्वान्त में तनप्रपौत्र का अधिकार है। एवमेव प्रपितामहवर्ग में प्रथम प्रपितामह, अनन्तर तनपुत्र, अनन्तर तनपौत्र, सर्वान्त में तनप्रपौत्र का अधिकार है। वर्ग, तथा पूर्वसान्निध्यमूला इसी दायविभाग-व्यवस्था का समर्थन करते हुए धर्माचार्यानिं कहा है—

“यस्त्वामन्नतरस्तेषा सोऽनपत्यधनं हरेत्”

त्रयसापिण्ड्यपरिलेखः—

प्रपितामहवर्गः		१—(३)—प्रपितामहकृत्वा	—	(१)—त्रयसमुग्न्यः
पितामहवर्गः		२—(२)—पितामहकृत्वा	—	(२)—द्वितीयः पुरुषः
पितृवर्गः		३—(१)—पितृकृत्वा	—	(३)—तृतीयः पुग्न्यः
स्ववर्गः		४—(७)—अदस्यकृत्वा	—	(४)—चतुर्थः पुग्न्यः
पिता	पुत्रः	५—(१)—पुत्रकृत्वा	—	(५)—पञ्चमः पुरुषः
पुत्रः	पौत्रः	६—(२)—पौत्रकृत्वा	—	(६)—षष्ठः पुरुषः
पुत्रः	प्रपौत्रः	७—(३)—प्रपौत्रकृत्वा	—	(७)—सप्तमः पुरुषः

		(प्रपितामहवर्गः)	
स्व	पुत्रः	पौत्रः	प्रपौत्रः
पुत्रः	पौत्रः	प्रपौत्रः	(पितामहवर्गः)
पौत्रः	प्रपौत्रः		(पितृवर्गः)
प्रपौत्रः			(स्ववर्गः)

(ग)-आशौचमापिएडम्—

प्रमद्वोपात्त विग्रह, दायमापिएडयो का दिग्दर्शन कराने के अनन्तर तीसरे उम आशौच मापिएड्य की ओर पाठको का ध्यान धारणित किया जाता है, जो हमारे उम आशौच प्रररर का मूलप्रतिष्ठा बन रहा है। वैज्ञानिकोंने इस मापिएड्य के “अययसापिएड्य, पुननिवाप्यमापिएड्य, पितृनिवाप्यसापिएड्य, उच्चरमापिएड्य, भेद से चार विरुत्त माने है। मद्यप्रथम क्रमप्राप्त अययसापिएड्यलक्षण आशौचसापिएड्य का ही दिग्दर्शन कराया जाता है।

(८)-महानात्मगत अष्टा-विंशति (२८)-कल पितृप्राणमूर्ति आत्मधन ही सन्तति का मूलप्रतिष्ठा माना गया है। इस आत्मधन के ऋण-धन मे ही सात पुत्रों का वितान हुआ है। एकशरीरावयवभूत सन्ततिप्रवर्त्तक, किंवा मन्ततिचनक इन २८ आत्मधनकलाओं का वितान क्रमशः पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, वृद्धप्रपौत्र, अतिवृद्धप्रपौत्र, वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र (परमातिवृद्धप्रपौत्र) इन ६ मन्तति परम्पराआ मे होता है। ६ अपत्य, मातर्वां एव जनय, इस प्रकार मात पुस्पपर्यन्त एकशरीरावयव भूत २८ माताओं का अनुवर्त्तन होता है। माताभार से आगे इस अवयव वितान का अभाव है। अतएव यह अवयवसापिएड्य मन्तपुस्पपर्यन्त (कृत्स्नबीजी से आरम्भ कर वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र पर्यन्त) ही माना गया है। ‘सापिएड्यता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्त्तते’ से यही अवयवसापिएड्य अभिप्रेत है। इस अवयव सापिएड्य से मन्वन्ध रखने वाला, बीजी से ६ ठे अपत्यपर्यन्त व्याप्त रहने वाला यही आशौच ‘अययसापिएड्याशौच’ कहलाया है। अष्टाविंशतिकल सह पिएड ही आत्मधन है, जो वि कृत्स्न बीजी (पिता) के महानात्मा मे प्रतिष्ठित है। इन २८ शरीरावयवों का एक सात पुत्रों मे क्रमशः ७ कला स्वय बीजी में, ६ कला पुत्र में, ५ कला पौत्र में, ४ कला प्रपौत्र में, ३ कला वृद्धप्रपौत्र में, २ कला अतिवृद्धप्रपौत्र मे, पय १ कला वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र मे मुक्त हैं। इस प्रकार मात स्थानों मे विभक्त के निवाप्यपिएड ही सातों के पारस्परिक मन्वन्ध की प्रतिष्ठा है। कृत्स्न बीजी के २८ कल मूलपिएड को प्रतियोगी बनाने वाला, एव पुत्रादि ६ अपत्यों को अनुयोगी बनाने वाला मापिएड्य ही अययसापिएड्य है, तन्मूलक आशौच ही अवयवसापिएड्या शौच है, जैसाकि परिलेख से स्पष्ट है—

(१)-अवयवसापिण्डपरिलेखः—

०-बीजी (१)	२८
१-पुत्रः (२)	१७
२-पौत्रः (३)	५
३-प्रपौत्रः (४)	४
४-वृद्धप्रपौत्र (५)	३
५-अतिवृद्धप्रपौत्र (६)	०
६-वृद्धानिवृद्धप्रपौत्र (७)	१

२८
 १७
 ५
 ४
 ३
 ०
 १
 २८
 अवयवसापिण्डयाशौचप्रयत्नकानि सम्बन्धमुच्यते

“अवयवसापिण्डम्”

(एकपितृप्रतियोगिकं, षडपरत्यानुयोगिकम्)

(२)-दूसरा क्रम प्राप्त 'पुत्रनियाप्यसापिण्ड' है। प्रत्येक कूटस्थ पुरुष के शुक्र में जहाँ स्थाजित २८ मूलधन प्रतिष्ठित रहता है, वहाँ इसी कूटस्थ के शुक्र में इससे पूर्व ६ पितृपुरुषों की श्रणमात्राएँ भी प्रतिष्ठित रहती हैं। पुत्राधानीय इस कूटस्थ में उन पितरों के पिण्ड श्रणरूप रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं, अतएव इन श्रणाम्बक पिण्डों को 'पुत्रनियाप्यपिण्ड' कहना अन्वर्थ बनता है। १ कला वृद्धातिवृद्ध-प्रपितामह की, ३ कला अतिवृद्धप्रपितामह की, ६ कला वृद्धप्रपितामह की, १० कला प्रपितामह की, १५ कला पितामह की, एव २१ कला पिता की प्रतिष्ठित रहती हैं। सम्भूल ३६ कला हो जाती हैं। २८ कला स्वयं इसका मूलधन है। दोनों के संकलन से (५६ श्रण के, तथा २८ धन के संकलन से) इसका महानान्मा चतुरशीतिशत (=४) हो जाता है। इस निवापसम्बन्ध से ही सातों का परस्पर सपिण्ड- (समानसपिण्ड) सम्बन्ध सुरक्षित रहता है। इसी पुत्रनियाप्यसापिण्ड के द्वारा बीजी का इन ६ श्रों के साथ षट्पितृप्रतियोगिक, तथा एकअपरत्यानुयोगिक पुत्रनियाप्यसापिण्डयाशौच-सम्बन्ध स्थापित रहता है। पृथोक प्रथमाशौच में अथरअसत्यपट्टक मूल था, दूम द्वितीयाशौच में परपितृपट्टक मूल है, जैसा कि परिज्ञेय से स्पष्ट हो रहा है—

६-उदातिउद्धप्रपितामह (७)-१	१
५-अतिउद्धप्रपितामह (६)-२	२
५-वृद्धप्रपितामह (५)-३	३
३-प्रपितामहः (४)-४	४
२-पितामहः (३)-५	५
१-पिता (२)-६	६
उट्मथ (पुत्र) (१)-७	७

पुत्रनिवाप्यसापिण्ड्याशीचप्रपत्निकम्पूनापि

“पुत्रनिवाप्यसापिण्ड्याशीचप्रपत्निकम्पूनापि”

(पदपितृप्रतियोगिक-गकापन्यानुयोगिकम्)

(३)-नामरा क्रमप्राप्त 'पितृनिवाप्यसापिण्ड्याशीच' है। इस सापिण्ड्य का श्राद्धसम्मानगत पिण्डदान से सम्बन्ध है। प्रत्येक अपत्य अपने पूर्व के ६ प्रेतपितरों की पिण्डदान से यथासमय तृप्ति किया करता है, जैसाकि 'श्रद्धामोचनोपायोपनिषत्' में विस्तार से बतलाया जा चुका है। मातर्वी अपत्य पिण्डदान है। इसमें पूर्व के पिता, पितामह, प्रपितामह, ये तीन 'पिण्डभागिन' हैं, पर इनमें भी पर वृद्ध-अति-परम ये तीन 'लिंगभाज' हैं। अमात्राभ्यादि तिथि विग्रहों में, नन्यागतमहालयदि कालविग्रहों में इस प्रेत-पितृपटक के पिण्ड दान होते रहते हैं। इनके आप्यायन के लिए तत्तत्तिथि-कालविग्रहों में सातवाँ अपत्य पिण्डदान किया करता है। यही मात्रपौरुष पितृनिवाप्यसापिण्ड्य है। इसमें तीन क. प्रधानरूप से (मातान् रूप से) आप्यायन है, पर ३ का परम्परया (पिण्डगननेप द्वारा) आप्यायन है। इसी लिए ३ के साथ घनिष्ठ आशीच सम्बन्ध है, एवं तीन के माथ मामान्य आशीच सम्बन्ध है। यही पितृनिवाप्यलक्षण सापिण्ड्याशीच है, जिसे सापिण्ड्यता का निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है-

लेपभाजञ्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः ।

पिण्डदः सप्तमन्नेषां सापिण्ड्यं मातृपौरुषम् ॥

(३)-पितृनिवाप्यमापिएड्यपरिलेखः—

(३) परमातिवृद्धप्रपितामहः	(७)	लेपमाः	पितृनिवाप्यसापिएड्याशीचरूपाणि
(२) अतिवृद्धप्रपितामहः	(६)		
(१) वृद्धप्रपितामहः	(५)		
(३) प्रपितामहः	(४)	पिएड्याशिनः	
(२) पितामहः	(३)		
(१) पिता	(२)		
(४) कूटस्थः	(१)	पिएड्यः	

—“पितृनिवाप्यमापिएड्यम्”

(४)—चौथा क्रमप्राप्त 'उत्तरसापिएड्य' है। क्योंकि इसका मरणोत्तरक्रिया से सम्बन्ध है, अतएव इसे 'प्रितसापिएड्य'—'प्रत्यर्पणसापिएड्य' इत्यादि नामों से भी व्यवहृत किया गया है। 'पुत्रनिवाप्यसापिएड्य' का दिग्दर्शन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि, कूटस्थ पुरुष में १६ कला अणुरूप से, तथा २० कला धनरूप से, सम्भूय २४ कला प्रतिष्ठित हैं। इनमें से २० धनकलाओं में से २१ कला तो अवयवसापिएड्यानुगत सन्ततिपरम्परा में भुक्त हो जाती हैं, इसके कोश में आत्मधेय (आत्मप्रतिष्ठा) रूप से अपने धन में से केवल ७ कला शेष रह जाती हैं। अणुभागात्मिका १६ कलाओं में से ३३ कला तो सन्तति परम्परा में भुक्त हो जाती हैं, एवं शेष २१ कला आत्मधेयरूप से प्रतिष्ठित रह जाती हैं। इस प्रकार १६ में से २१ अणुकला, २० में से ७ धन कला, सम्भूय इसके कोश में २० कलाएँ धव रहती हैं। इन २० को लेकर ही यह चन्द्रलोक में प्रवेशरर से गमन करता है। चन्द्रलोक में पहुँच कर यह २० में से २१ अणुकलाओं का तत्तत्पितरों में प्रत्यर्पण कर देता है। इसी स्वाभाविक पिएड्य-समन्वयप्रक्रिया का नाम 'उत्तरसापिएड्य' है। २१ अणुकलाओं का क्रमशः पिता की ६ कला, पितामह की ५ कला, प्रपितामह की ४ कला, वृद्धप्रपितामह की ३ कला, अतिवृद्धप्र० की २ कला, परमाति० की १ कला, इस क्रम में विभाजन है। इन्हीं का इसी रूप से प्रत्यर्पण होता है। वही कर्म 'सापिएड्यीकरण' नाम से प्रसिद्ध है, जैसाकि पूर्वप्रकरणों में विस्तार से सोपपत्तिक बतलाया जा चुका है। इस उत्तरसापिएड्य की अपेक्षा से यही आशीचपदार्थ 'उत्तरमापिएड्याशीच' कहलाया है। इस प्रकार दृष्टिकोण-भेद से आशीचतत्त्व का चार प्रकार से समन्वय किया जा सकता है।

(४) - उत्तरसापिण्डपरिलेखः—

- (१) परमातिग्रहप्रपितामहे (७) — १ — प्रत्यर्पणम्
 (२) अतिवृद्धप्रपितामहे (६) — २ —
 (३) वृद्धप्रपितामहे (५) — ३ —
 (४) प्रपितामहे (४) — ४ —
 (५) पितामहे (३) — ५ —
 (६) पितरि (-) — ६ —
 (७) स्वान्मनि (१) — ७ —

उत्तरसापिण्डशांशप्रवर्तकक सूत्रम्

“उत्तरसापिण्डम्”

(ध) - पिण्डस्वरूपमिहाजलौकिकम्—

पूर्वप्रतिपादित चतुर्विध आशांशसापिण्डय की मौलिक उपपत्ति का यद्यपि 'प्रजातन्तुनितान विज्ञानोपनिषत्' में विस्तार से स्पष्टीकरण किया जा चुका है। तथापि परोक्षस्मिन्बन्ध से अतिशयरूपेण दुरुद्ध इस पिण्ड स्वरूप का सिद्धान्तलोकन्यायेन भ्रमेण से इस 'आशांशविज्ञानोपनिषत्' में निगदर्शन करा गया जाता है। एक ही पिण्ड से सम्बन्ध रखने वाला योनिसम्बन्ध ही 'सापिण्डय' नाम से व्यवहृत हुआ है। इस पिण्ड की प्रतिष्ठा, किंचिद्वायतन महानात्मा है। भुक्त अन्न से, तथा परम्परया आगत पान्द्ररस से निष्पन्न इस पिण्डप्रधान, अतएव 'पितृपिण्ड' नामक पिण्ड का अन्नात्मक, अग्नीपोमात्मक, शुक्रशोणित्वात्मक, इत्यादि रूप से अनेक दृष्टियों से समन्वय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण अवश्य कर लेना चाहिए कि, शुक्रप्रधान पिण्ड 'बीजपिण्ड' कहलाया है, एव शोणितप्रधान पिण्ड 'क्षेत्रपिण्ड' कहलाया है। वाचपिण्ड का पितृकुल से सम्बन्ध है, एव क्षेत्रपिण्ड का मातृकुल से सम्बन्ध है। पितृकुलानुगत वाजपिण्ड का सप्तपुरुषमर्यादा से सम्बन्ध है, एव मातृकुलानुगत क्षेत्रपिण्ड का पञ्चपुरुषमर्यादा से सम्बन्ध है, जैसा कि पूर्व में जन्म-जनक द्वन्द्वों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है। इन दोनों पिण्डों में से प्रकृत में सापिण्डसापिण्डय की मूलप्रतिष्ठारूप शुक्रनिष्पात्तक बीजपिण्ड की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शुक्रनिष्पात्तक बीजपिण्ड—

जिस शुक्र से, किंचिद्वायतन से प्रचोत्पत्ति होती है, उस शुक्र का क्या स्वरूप?, इस प्रश्न का सामान्यतः यहाँ उत्तर दिया जाता है कि, हम साय-प्रातः जो अन्न खाते हैं, वही शरीरान्नि सम्बन्ध में रस-मल के क्रमिक विशालन में आन्तर सातों क्षम में शुक्ररूप में पारणत हो जाता है।

फलत अन्नरसमय अन्तिम धातु का ही शुक्ररज सिद्ध हो जाता है । अन्न पाथिव है । इस पार्थिव भूत में पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पाँचों भूतों का समन्वय है । पञ्चभूतात्मक पार्थिव 'द्रा' रस ही अन्न का उत्पादक है । अतएव अन्न भी अवश्य ही पञ्चभूतात्मक है । इस पञ्चभूतात्मक अन्न में उत्पन्न अन्नरसमय शुक्र भी अवश्य ही पञ्चभूतविकाररूप है । इन पाँचों भूतविकारों के अतिरिक्त इस अन्नरसमय शुक्र में 'चेतना' नामन एक ६ ठा धातु और प्रतिष्ठित रहता है । इसी चेतना के समन्वय से इसे 'अन्नरसमयपुरुष' कहा जाता है । 'अन्नरस' पञ्चभूतविकार का समाह्वय है एवं 'पुरुष' शब्द चेतना का समाह्वय है । इस प्रकार चेतनाधातुयुक्त पञ्चभूतविकारलक्षण अन्नरस ही शुक्र है, यही प्रारम्भिक प्रश्न का एक समाधान है । दूसरी नटि से विचार कीजिए । द्वान्द्वोग्य उपनिषद् में उपवर्णित सुप्रसिद्ध त्रिविकरणप्रक्रिया के अनुसार 'तेज-अप्-अन्न' की समष्टि ही शुक्र है । पृथिवी, अन्तरिक्ष, आँ, तीनों में क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, ये तीन तत्त्व प्रतिष्ठित हैं । पार्थिव अप्रितत्त्व अन्न की प्रतिष्ठा है, आन्तरिक्ष्य वायुतत्त्व अपृतत्त्व की प्रतिष्ठा है, एवं दिव्य आदित्यतत्त्व तेजस्तत्त्व की प्रतिष्ठा है । इन्हीं तीनों धायाप्रथिव्य रसों से अन्न की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है । अन्न में तीनों का समावेश है । इन तीनों से युक्त अन्न से उत्पन्न अन्नरसमय शुक्र अवश्य ही इस नटि से 'तेजोऽन्नमय' है । यही त्रिविकरणप्रक्रिया 'तासां त्रिधृतं त्रिधृतमेतैकां करवाणि' (छा० उ० ३।३।२) के अनुसार अन्ततो गत्या पञ्चभूतानुगता पञ्चीकरणप्रक्रिया की समर्थिका बन जानी है, जैसा कि ईशोपनिषद्द्विज्ञानभाष्यादि में विस्तार से प्रतिपादित है । तेज-अप्-अन्न, तीनों में तेज आदित्यात्मक है । यही आदित्य तेज इन्द्र है । इस इन्द्र के साथ दिव्यलोकस्थ सोम का घनिष्ठ समन्वय है । सोमादिति के समन्वय से ही यह आदित्य तेजोरूप में परिणत हो रहा है । अतएव इस तेज को हम अवश्य ही 'सोम' कह सकते हैं । तेजोलक्षण यही सोम शुक्र में सप्तकोशरूप से प्रतिष्ठित है । सप्तकोशात्मक तेजोमय इसी सोमपिण्ड का नाम 'बीजपिण्ड' है, एवं यही बीजपिण्ड मापिण्ड्यभाग की मूलप्रतिष्ठा बनता हुआ प्रजातन्तुप्रितान का प्रवृत्त बनता है ।

बीजपिण्ड के कोशानुगत ऋण-धनविभाग—

शुक्रस्थित बीजपिण्ड के पहिले कोश में २२ कला है, दूसरे कोश में २१ कला है, तीसरे कोश में १४ कला है, चौथे कोश में १० कला है, पाँचवें कोश में ६ कला है, ६ठे कोश में ३ कला है, एवं सातवें कोश में १ कला है । यदि इन सातों कोशों की इन अवातर कलाओं का मकलन किया जाता है, तो सप्तकोशात्मक बीजपिण्ड की ८७ कला हो जाती है । चतुरशीतिकल, बीजपिण्डात्मक, सप्तकोशामूर्ति यही शुक्रगत सोम 'निष्ठा' पिण्ड है । बीजपिण्ड के समन्वय से 'धीर्ना' नाम से प्रसिद्ध स्वसन्तानपरम्परा के मूलप्रवर्तक होने से 'कूटस्थ मूलपुरुष' नाम से प्रसिद्ध पुरुष का उक्त चतुरशीतिकल सोमद्रव्य शरीराय धन रहा है । चतुरशीतिकल इस सोम-द्रव्य के (८४ कला के) तीन विभाग कर दीजिए । इस में दो विभाग तो कूटस्थ मूल-

पुंस्य के पूर्वसिद्ध ६ पितृपरम्पराओं से सम्बन्ध रखते हैं, एवं एव विभाग स्वयं कृत्स्थ मूलपुंस्य या अपना प्रातिस्थिक भाग है । '२०-२०-२०' इन तीन तृतीयशो से से २०-२० (५६) के जो तृतीयांश कृत्स्थ के शुक्र में परम्परया ६ पितरों से ऋणरूप से आगत है एवं २० कलात्मक एव तृतीयांश स्वयं इसी में चान्द्र नाडीद्वारा वनरूप से उत्पन्न है । यही चतुरशीतिकल मौमद्रव्य आग जाकर नवीन शोशों का जन्म देता बनता है ।

कृत्स्थ पुंस्य के शुक्र में प्रतिष्ठित सप्तशोशों में से अष्टात्रिंशति- २०-कल प्रथम कोश की २० कलाओं के चार भाग होते हैं । इन में सप्तकल (७) चतुर्वांश तो कृत्स्थ के प्रथमशोश में आत्मवेयरूप से प्रतिष्ठित हो जाता है, शेष सप्त-सप्तकल तीन सप्तक (२१) स एव नवीन शोश उत्पन्न होता है । एकत्रिंशतिकल (२१) द्वितीयशोश में से तृतीयांश, तथा शेष (६ कला) तो कृत्स्थ में शेष रह जाती है, शेष तृतीयांशात्मिका १५ कला तन्यरूप से नवीनशोश का उत्पादना धरती है । पञ्चदशकल (१५) तृतीयशोश में से तृतीयांशात्मिका ५ कला शेष रह जाती है, १० कलाओं से नवीन कोश उत्पन्न होता है । दशकल (१०) चतुर्थ कोश में से सार्द्धद्वितीयांशात्मिका १ कला शेष रह जाती है, ६ कलाओं से नवीन कोश उत्पन्न होता है । पदकल (६) पञ्चमशोश में से द्वितीयांशात्मिका २ कला शेष रह जाती है, २ कला से नवीन कोश उत्पन्न होता है । त्रिकल (३) ६ ठे कोश में से सार्द्धकारात्मिका २ कला शेष रह जाती है, १ कला से नवीन कोश उत्पन्न होता है । एवकल (१) सातवें कोश से आगे कोई शोश उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि इस में वितानमात्र का अभाव है । फलतः १ कल सप्त कोश की केवल कृत्स्थ बीजा में ही अत्रस्थित मिद्ध हो जाती है । इस प्रकार '२०-२०-१५-१०-६-२-१' इन सात कोशों में से '२०-२०-१५-१०-६-२' इन १-६-३-४-५-६ सात कोशों का क्रमशः ७-२०, ६-१५, ५-१०, ४-६, ३-३, २-१, ये दो दो विभाग हो जाते हैं । इन में कृत्स्थ पुंस्य में प्रतिष्ठा रूप से प्रतिष्ठित रहने वाले '७-६-५-४-३-२-१' के भाग तो आत्मवेयरूप नाम से प्रसिद्ध है । एवं नवीन कोशों के (६ शोशों के) उत्पादक '२१-१५-१०-६-३-१' के भाग 'तन्यरूप' नाम से प्रसिद्ध है । इन नवीन ६ कोशों को लेकर ही प्राणी जन्म धारण करता है । अतएव इसे 'पाटकीशिक' कहा जाता है । कृत्स्थ पुंस्य के चतुरशीतिकल बीजपिण्ड में से ५६ कल-पदकोशोत्पादक यही तन्यरूप 'निवापपिण्ड' नाम से व्यक्त होता हुआ पुनरासीर का उत्पादक बनता है । इस सुतोत्पत्ति का परिणाम यह होता है कि, ६ पितृपरम्परा से ऋणरूप से आगत ५६ कलाओं में से ३५ तो सुतरूप में चली जाती है, शेष २१ कला इस में आत्मवेयरूप से रह जाती है । एवं धनरूप में उत्पन्न २० कलाओं में से २१ तो सुतरूप में चली जाती है, शेष ७ कला आत्मवेयरूप से रह जाती है । २१ ऋणकला, ७-धन कला, सम्भूय कृत्स्थ बीजा में (पिता में) २८ में से केवल २० कला आत्मप्रतिष्ठारूप से शेष रह जाती है ।

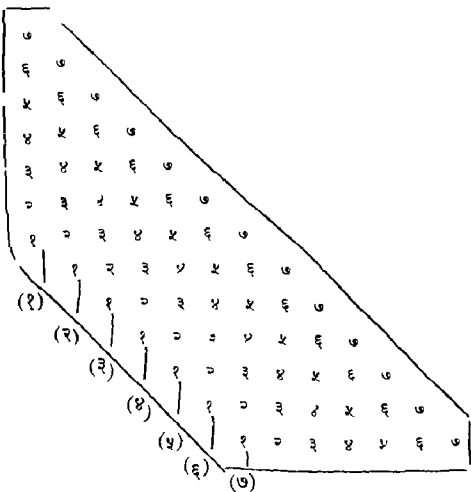
आशोचविज्ञानोपनिषत्

अग्ने पिता के सात कोशों में से ६ कोशों की ५६ मात्राएँ अक्षररूप में लेकर पृथिवी-पृष्ठ पर उपत्र पुत्र में पोटगण्डल चन्द्रमा के सम्बन्ध से पूरे १६ चान्द्र वर्षों में २२ नक्षत्रों के सम्बन्ध से अष्टाभूत के द्वारा स्वतन्त्ररूप से २२ कलाएँ और उपत्र हा जाती है । यही इमका स्याजित नवीन कोश है । इन एकदश के सम्पन्न हो जाने पर १६ वर्षसमाप्ति पर यह भी पिता की भाँति पूर्ण पुष्प बनना हुआ सुतोत्पादक योग्यमानुष्यर्था २२ कल वीजपिण्ड से युक्त हा जाता है । इसी पूर्णता के आधार पर 'प्राते तु पीडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्' यह सूक्त प्रतिष्ठित है । उदाहरण रूप से उद्धृत इस एक पितापुत्रीयसम्बन्ध से ही सप्तपुरुषानुगत सापिण्डत्वभाव गतार्थ है । पितृप्राण-परम्परा के उस अनन्तचक्र को समझने के लिए सात पुरुषपर्यन्त ही विश्राम मान लिया गया है । क्योंकि २२ कल आत्मधन का बीजा से आरम्भ कर सातवें वृद्धातिवृद्धप्रपात्र पर ही मात्रावसान हो जाता है । निम्नलिखित तागिनाश्रो से इस सातवर्षीय-सापिण्डय का भलीभाँति स्पष्टीकरण हो जाता है —

चतुरशीतिरुन्वीजपिण्डवितानपरिलेखः—(८२)

२२												
२१	२२											
१५	२१	२२										
१०	१५	२१	२२									
६	१०	१५	२१	२२								
३	६	१०	१५	२१	२२							
१	३	६	१०	१५	२१	२२						
(१)	१	३	६	१०	१५	२१	२२					
(२)		१	३	६	१०	१५	२१	२२				
(३)			१	३	६	१०	१५	२१	२२			
(४)				१	३	६	१०	१५	२१	२२		
(५)					१	३	६	१०	१५	२१	२२	
(६)						१	३	६	१०	१५	२१	२२
												(७)

अष्टाविंशतिकलाबीजपिराडवितानपरिलेखः—(५८)

प्रत्येक वृद्धस्थ शरीरी स्वाजित २८ कलाओं से, पिता की २१ कलाओं से, पितामह की १५ कलाओं से, प्रपितामह की १० कलाओं से, प्रपितामह की ६ कलाओं से, वृद्धप्रपितामह की ३ कलाओं से, परमातिवृद्धप्रपितामह की १ कला से युक्त रहता हुआ सप्तकोशात्मक चतुरशीर्षिक कल (२४) महाद्वन्द्विन्न शरीरसम्पत्ति से सम्पन्न है। प्रथमकोशावच्छिन्न स्वाजित २८ कलाओं को छोड़कर पितामहादि से प्राप्त पट्कोशावच्छिन्न २१, १५, १०, ६, ३, १, ये ५६ कलाएँ इसे ऋणी बनाती हैं। इन्हीं कलाओं की अपेक्षा यह उन ६ओं का ऋणी रहता है। आगे जाकर ऋणी शरीरी द्वारा (वृद्धस्थ बीबी द्वारा) प्रथमकोशानुगता स्वाजिता २८ कलाओं में से २१ कलाएँ, द्वितीयकोशानुगता ऋणात्मिका पितृभाग लक्षणा २८ कलाओं में से १५ कलाएँ, तृतीयकोशानुगता ऋणात्मिका पितामहभागलक्षणा १५ कलाओं में से १० कलाएँ, चतुर्थकोशानुगता ऋणात्मिका प्रपितामहभागलक्षणा १० कलाओं में से ६ कलाएँ,

पञ्चमश्रीयानुगता ऋणात्मिका वृद्धप्रतिभामहभागलक्षण ३ कलाओं में से १ कला, इम प्रकार धनात्मिका २२ में से २१, तथा ऋणात्मिका २६ म से २५ सम्भूय ५६ कलाओं पुत्रशरीरनिर्माण में शुक्रद्वारा मातृ-शोणित में आतृप्त हो जाती है। स्वयं में से ७ पित्रृणों में से २१, सम्भूय २२ कलाओं इसके शरीर में गेय रह जाती है।

बीची के द्वारा पुत्र में आगत ३५ ऋणकलाओं, तथा २१ वरकलाओं श्या मर्मात्मिका पुत्र में ही प्रतिष्ठित रहती है?, नहीं। अपितु आगे आगे इनका भी यथानियम वितान होता है। पहिले ऋणकलाओं का ही विचार कीजिए। पुत्रशरीर में मुक्त ३५ ऋणकलाओं में से १५ कलाओं पौत्र में न्युत है, १० कलाओं प्रपौत्र में न्युत है, ६ कलाओं वृद्धप्रपौत्र में न्युत है, ३ कलाओं अतिवृद्धप्रपौत्र में न्युत है, एव १ कला परमातिवृद्धप्रपौत्र में न्युत है। इस प्रकार पुत्रद्वारा पौत्रादि चार पाँच पुरषों में न्युत ३५ कलाओं से इस पारम्परिक प्रदान से ब्रह्म बीची ५६ में से २१ कलाओं से अनगनी बन जाता है, अब इस पर केवल २१ कलाओं का ऋणभार रहता है।

इसी प्रकार बीची के आत्मधन का वितान भी केवल पुत्र पर ही समाप्त न होकर मातृव अथवा पुत्रपुत्रवर्त्य व्याप्त रहता है। सजाँत २२ कलाओं में से ७ कलाओं तो स्वयं बीची में ही प्रतिष्ठित रह जाती है। गेय २१ कलाओं का पुत्र में आगत बनलाया गया है। इन २१ कलाओं में से पुत्र में केवल ६ कलाओं न्युत रहती है। गेय १५ कलाओं में से क्रमशः ५ कलाओं पौत्र में, ८ कलाओं प्रपौत्र में, ३ कलाओं वृद्धप्रपौत्र में, २ कलाओं अतिवृद्धप्रपौत्र में, १ कला परमातिवृद्धप्रपौत्र में न्युत होती है। पडघा विभक्त '६-५-४-३-२-१' इन २१ कलाओं के वितान का फल यह होता है कि, परलोकगत प्रेतपितृपिण्डों की तृप्ति के लिए एक नवीन श्रद्धामय मार्ग बन जाता है। इसी पिण्डाव्यायन लक्षण श्राद्धकर्म से आनन्दप्रदान-सम्पत्ति प्राप्त होती है। यही सन्तानपरम्परा आगे जाकर पिण्डप्रत्यर्पणलक्षण सपिण्डीकरण से इस बीची के व-वन-विमोक्ष का कारण बनती है।

प्रेतान्मा ही परमा म्प्यन्—

यह पुण्य षोडशी चन्द्रमा के द्वारा १६ सम्बत्सर में अष्टाविंशतिफल मोमश्रीश प्राप्त करता हुआ पूर्णपुण्य बनना है, यह कहा जाचुका है। इन २२ में से ७ कला आसवेयरूप से प्रतिष्ठित रहना हुआ यह पुण्य गेय २१ कलाओं को पूर्णतः क्रमानुसार पुत्रादि पडपत्यो में क्रमशः आतृप्त रह देता है। जब तब ये २१ कलाओं इसे इन पडपत्यो से नहीं मिल जाती, तबतब यह (चन्द्रलोकस्थ प्रेतपुण्य) केवल ७ कलाओं में युक्त रहता हुआ अपूर्ण बना रहता है, यही इसका आत्म-बन्धन है। पौत्र के द्वारा जन्म सपिण्डीकरण से इसे पुत्रमुक्त स्व ६ कलाओं मिल जाती है। प्रपौत्रकृत सपिण्डीकरण में पौत्र मुक्त ५ कलाओं मिल जाती है। वृद्धप्रपौत्रकृत सपिण्डीकरण से प्रपौत्रमुक्त ४ कलाओं मिल जाती है। परमातिवृद्धप्रपौत्रकृत सपिण्डीकरण से अतिवृद्धप्रपौत्रमुक्त ३ कला मिल

जाती है। एव आठवें अक्षर के द्वारा (परमातिवृद्धप्रपौत्र के पुत्र द्वारा) वृत्त सपिण्डीकरण से सातवें परमातिवृद्धप्रपौत्र में भुक्त १ कला का प्रत्यर्पण होजाता है। इस प्रकार आठवीं सन्तति के द्वारा होने वाले सपिण्डीकरण से यह प्रथम पुरुष अपनी २८ कलाओं से युक्त बनता हुआ पूर्णवयस्य बन जाता है। यहाँ आकर इस का पार्थिव गन्धन दूट जाता है। चन्द्रमा प्रथिवी का उपग्रह है। जबतक पार्थिव आनर्पण सुरक्षित रहता है, तबतक प्रेत पुंस्य चान्द्र-सीमा में बद्ध है। एव जबतक प्रेतपुरुष के आत्मधन की १ भी कला अपत्यरूप से प्रथिवी पर प्रतिष्ठित है, तबतक पार्थिवानर्पण सुरक्षित है। अष्टमापत्यगत सपिण्डीकरण से सप्तमापत्यगत शेष १ कला भी जब उस प्रथम प्रेत में भुक्त हो जाती है, तो पार्थिवानर्पण से विमुक्त होना स्वाभाविक बन जाता है। इस अवस्था में यह प्रेतपितर २८ कला से पूर्ण पुरुष बनता हुआ पार्थिवानर्पण से विमुक्त होकर चान्द्र-सीमा में विमुक्त होता हुआ आदित्य लोक में चला जाता है। यही इस प्रेतात्मा की परमा मम्पन् है।

मुतामुतपिण्डमीभासा—

३४ ऋण-कलाओं का आनृत्य प्रलोत्पान्न पर निर्भर है, प्रेतपितृवृत्तिलक्षण आनृत्य आद्वन्द्वम् पर निर्भर है, एव २१ कला का आनृत्य सपिण्डीकरण पर निर्भर है, यह भी उक्त निवेचन से भलिभाँति सिद्ध हो जाता है। साथ ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि, प्रत्येक पुरुष वीचपिण्डापेक्षया चतुरशीतिकला (८४) है। इन ८४ कलाओं में से ४६ कला ऋण-भाग है २८ कला धन भाग है। ४६ ऋणकलाओं में से ३५ ऋणकला पुत्रादि कर्मपरा में भुक्त है, शेष २१ ऋणकला आत्मधेयरूप से यावज्जीवन इसी में प्रतिष्ठित रहती है। २८ धनकलाओं में से २१ धनकला पुत्र दिपरम्परा में न्युक्त है, शेष ७ धनकला आत्मधेयरूप से यावज्जीवन इसी में प्रतिष्ठित रहती है। इस प्रकार ४६ में से २१ ऋणकला, २८ में से ७ धन कला, सम्भूय २८ आत्मधेयकला प्रतिशरीर में यावज्जीवन प्रतिष्ठित रहती है। यात्रदायुर्भोगानन्तर स्थूलशरीरपरित्याग कर मृदम आनिवाहिक शरीर धारण कर जब यह चन्द्रलोक में (चान्द्रसम्बन्धरानन्तर) पहुँचता है, तो इस में प्रतिष्ठित २१ ऋणकलाओं का आदानक्रम से प्रत्यर्पण हो जाता है। परमातिवृद्धप्रपितामह में १ कला का, अतिवृद्धप्रपितामह में २ कला का, वृद्धप्रपितामह में ३ कला का, प्रपितामह में ४ कला का, पितामह में ५ कला का, पिता में ६ कला का प्रत्यर्पण हो जाता है। इस प्रत्यर्पण कर्मानन्तर इस प्रेतात्मा के कौरा में ७ कला आत्मधन की ७ कला शेष रह जाती है। इस प्रकार ८४ में से ४६ कला पेत पिण्ड सुत होने से 'निशपपिण्ड' है, एव २८ कलापेत पिण्ड असुत होने से 'आत्मधेयपिण्ड' है, यही प्रकारण निष्कर्ष है।

सप्तकोशचक्रपरिलेखः—

साप्तपौरुष सापिण्ड्यम्	मूलकला.	आत्मनिधेय कला	नियाम्यकला
(७) परमातिवृद्धप्रपितामहाल्लब्धा कला	— १ —	१ —	०
(६) अतिवृद्धप्रपितामहाल्लब्धा कला	— ३ —	० —	१
(५) वृद्धप्रपितामहाल्लब्धा कला	— ६ —	३ —	३
(४) प्रपितामहाल्लब्धा कला	— १० —	४ —	६
(३) पितामहाल्लब्धा कला	— १५ —	५ —	१०
(२) पितुर्लब्धा कला	— २१ —	६ —	१५
(१) स्वतो लब्धा कला	— २८ —	७ —	२१
सप्तकोशा — कोशावितानानि	२४	२८	२६

सप्तचक्रपरिलेखः—

परमातिवृद्ध- प्रपितामहे	अतिवृद्ध- प्रपितामहे	वृद्धप्रपिता- महे	प्रपितामहे	पितामहे	पितरि	स्वस्मिन्	७
१	०	३	४	५	६	७	पितृपु निवाप
१	३	६	१०	१५	२१	२८	कूटस्थमूल- राशि
०	१	३	६	१०	१५	२१	अपत्येपु- नियाप
००००००	परमाति- वृद्धप्रपौत्रे	अतिवृद्ध- प्रपौत्रे	वृद्धप्रपौत्रे	प्रपौत्रे	पौत्रे	पुत्रे	६

राशिपण्डितरूपमीमाणा—

उक्त चक्रद्वया से यह स्पष्ट हो जाता है कि, चतुरशीतिकल (८१) शुक्लध्वज चित्रपिण्ड मूलराशि है। इस मूलराशि के आगे जाकर अनिवाप्य, निवाप्य, भेष से दो विभाग हो जाते हैं। स्वान्त धनात्मक अष्टाविंशतिकल मूलराशि में से ७ कला, ऋणरूप से पितृपट्ट से प्राप्त ऋणत्मक पट्टपञ्चाशत्कल मूलराशि में से २१ कला, सम्भूय ऋणधनात्मिका २८ कला तो 'अनिवाप्यपिण्ड' है। क्योंकि यह यावज्जीवन कूटस्थ में ही प्रतिष्ठित रहता है, अतएव इसे 'वृद्धिराशि' कहना अन्वर्थ बनता है। इस वृद्धिराशि में यद्यपि २१ कला पितृभाग है, स्वभाग तो केवल ७ ही कला है। तथापि यावज्जीवन स्व (आत्म) सम्पत्ति बने रहने से २१ कल पितृभाग भी स्वभाग ही मान लिया जाता है। इस प्रकार वृद्धिराशिभूत इस २८ कल मूलराशि को स्वभाग माना जासकता है।

पट्टपितृपरम्परा से ऋणरूप से प्राप्त, अतएव ऋणत्मक पट्टपञ्चाशत्कल मूलराशि में से ३५ कला, एव स्वार्जित धनात्मक अष्टाविंशतिकल मूलराशि में से २१ कला, सम्भूय ऋणधनात्मिका ५६ कला, 'निवाप्यपिण्ड' है। क्योंकि यह सन्ततिपरम्परा में परम्परया भुक्त है, अतएव इसे 'भुक्तराशि' कहना अन्वर्थ बनता है। इस भुक्तराशि में यद्यपि २१ कला स्वभाग है, पितृभाग तो ३५ कला ही है। तथापि उत्तरोत्तर पितृप्राण के वितान में उपयुक्त होने से २१ कल स्वभाग भी पितृभाग ही मान लिया जाता है। इस प्रकार भुक्तराशिभूत इस ५६ कल मूलराशि को पितृभाग माना जासकता है। यशविन्देदपय्यन्त चतुरशातिकल मूलराशि का अनिवाप्य, निवाप्य, रूप से एवमेव विभाजन होता रहता है।

राशिनिभाजनचक्रपरिलेख. —

पितृलब्धराशि—मूलराशि	पितृनिवाप्यराशि, अनिवाप्य-राशि	सवनीयराशि—पुत्रनिवाप्यराशि
पितृलब्धराशि (५६-ऋणम्)	पितृलब्धराशि (२१-ऋणम्)	पितृलब्धराशि (३५-ऋणम्)
स्वलब्धराशि (२८-धनम्)	स्वलब्धराशि (७-धनम्)	स्वलब्धराशि (२१-धनम्)
८४	२८	५६

(१) — $\left. \begin{array}{l} ५६-कलाः-ऋणभागः-पितृभागः \\ २२-कलाः-धनभागः-स्वभागः \end{array} \right\} \text{—} २४ \text{ कलाः-मूलराशिः}$

(२) — $\left. \begin{array}{l} २१-ऋणभागः-पितृभागः \\ ७-धनभागः-स्वभागः \end{array} \right\} \text{—} २८ \text{ कलाः-वृद्धिराशिः (स्वभाग)}$

(३) — $\left. \begin{array}{l} ३५-ऋणभागः-पितृभागः \\ २१-धनभागः-स्वभागः \end{array} \right\} \text{—} ५६ \text{ कलाः-भुकराशि (पितृभाग.)}$

मन्त्रकोशचक्रम्बरूपमीमांसा—

अथ इमं सम्बन्ध में एक प्रश्न शेष रह जाता है । नियमित २२-२१-१५-१०-६-३-१, इन कलाओं से युक्त १-०-३-४-५-६-७ इन सात कोशों का, दूसरे शब्दों में सप्तकोशमुक्त कलाओं का पुरुषपरम्परा में किस क्रम से वितान हो रहा है ? इसी 'शेषप्रश्न' की मीमांसा कर प्रकान्त योनिहृद-सम्बन्धसूत्र-विवेचन समाप्त किया जाता है । प्रतिशरीर में चतुरशीतिकलापन्दित्र मन्त्रकोशात्मक बीजपिण्ड प्रतिष्ठित है, यह कहा जा चुका है । इन सात कोशों में से सर्वप्रथम २२ कल म्बधनात्मक प्रथम कोश की कलाओं के वितान पर ही दृष्टि डालिए—

(१)-प्रथमकोशः-अष्टाविंशतिकलः (२२)-म्बधनात्मकः—

२२ में से ७ कला स्वयं कूटस्थ में भुक्त हैं, ६ कला पुत्र में भुक्त हैं, ५ कला पौत्र में भुक्त हैं, ४ कला प्रपौत्र में भुक्त हैं, ३ कला वृद्धप्रपौत्र में भुक्त हैं, २ कला अतिवृद्धप्रपौत्र में भुक्त हैं, १ कला परमातिवृद्धप्रपौत्र में भुक्त है । इस प्रकार ७-६-५-४-३-२-१ क्रम से २२ स्वकलापे मात पुष्प-परम्पराओं में भुक्त हो रही है ।

(२)-द्वितीयः कोशः-एकविंशतिकलः (२१)-पितृधनात्मको ऋणरूपः—

कूटस्थपुष्प में अपने पिता से ऋणरूप से २१ कलापे आई है । उन में से ६ कला स्वयं कूटस्थ में भुक्त हैं, ५ कला तत्पुत्र में भुक्त हैं, ४ कला पौत्र में भुक्त हैं, ३ कला प्रपौत्र में भुक्त हैं, २ कला वृद्धप्रपौत्र में भुक्त हैं, १ कला अतिवृद्धप्रपौत्र में विभक्त है । इस प्रकार ६-५-४-३-२-१, इस रूप से ६ पुष्पपरम्पराओं में २१ पितृकलापे भुक्त हो रही हैं ।

(३)-वृत्त. १. ५ :- २-२-१-१: (१५)-१५०, २-१-१-१-१

कूटस्थ पुरुष में अपने पितामह से ऋणरूप से १५ कलाएँ आँटें हैं। इन में से ५ कला स्वयं कूटस्थ में भुक्त हैं, ४ कला तनुपुत्र में भुक्त हैं, ३ कला तनुपौत्र में भुक्त हैं, २ कला तनुप्रपौत्र में भुक्त हैं, एवं १ कला तनुवृद्धप्रपौत्र में भुक्त हैं। इस प्रकार ५-४-३-२-१, इस रूप से ५ पुरुष परम्पराओं में १५ पितामह कलाएँ भुक्त हो रही हैं।

(४)-चतुर्थः वीशः-उशकलः (१०)-प्रपितामहधनात्मज्ञो ऋणरूपः—

कूटस्थ पुरुष में अपने प्रपितामह से ऋणरूप से १० कलाएँ आँटें हैं। इन में से ४ कला तो स्वयं कूटस्थ में भुक्त हैं, ३ कला तनुपुत्र में भुक्त हैं, २ कला तनुपौत्र में भुक्त हैं, एवं १ कला तनुप्रपौत्र में भुक्त हैं। इस प्रकार '४-३-२-१' इस रूप से ४ पुरुष परम्पराओं में १० प्रपितामह कलाएँ भुक्त हो रही हैं।

(५)-पञ्चम वीशः-पटनल (६)-वृद्धप्रपितामहधनात्मज्ञो ऋणरूपः—

कूटस्थ पुरुष में अपने वृद्धप्रपितामह से ऋणरूप से ६ कला आँटें हैं। इन में से ३ कला तो स्वयं कूटस्थ वान्नी मूलपुरुष में भुक्त हैं, २ कला तनुपुत्र में भुक्त हैं, एवं १ कला तनुपौत्र में भुक्त हैं। इस प्रकार '३-२-१' इस रूप से ३ पुरुष परम्पराओं में ६ वृद्धप्रपितामह कलाएँ भुक्त हो रही हैं।

(६)-षष्ठः वीशः-त्रिनलः (३)-अतिवृद्धप्रपितामहधनात्मज्ञो ऋणरूपः—

कूटस्थ पुरुष में अतिवृद्धप्रपितामह से ऋणरूप से ३ कला आँटें हैं। इन में से २ कला तो स्वयं कूटस्थ पुरुष में भुक्त हैं, एवं जो १ कला कूटस्थ के पुत्र में भुक्त है। इस प्रकार '२-१' रूप में २ पुरुषपरम्परा पर्यन्त ३ अतिवृद्धप्रपितामह कलाएँ भुक्त हो रही हैं।

(७)-सप्तमः वीशः-एकल (१)-परमातिवृद्धप्रपितामहधनात्मज्ञो ऋणरूपः—

कूटस्थ पुरुष में अपने अतिवृद्धप्रपितामह से ऋणरूप से केवल १ कला आँटें हैं। क्योंकि इस में त्रितानमात्रा का अभाव है, अतएव इस का आगे (कूटस्थ पुत्राणि में) त्रितान नहीं होता अपितु यह १ कला कूटस्थ में आत्मधेयरूप से ही प्रतिष्ठित रह जाती है।

पितृसन्तानक्रमस्वरूपमीषामा—

इस सप्तकोशा-चक्र के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, कूटस्थ पुरुष में ७ स्तवन की, ६-५-४-३-२-१, ये २१ पितृधन की, सम्भूय २० कला (सप्तकोशाधन की) आत्मधेयरूप से यावज्जीवन प्रतिष्ठित रहती हैं (१)। कूटस्थपुरुष के पुत्र में ६-५-४-३-२-१, इस क्रम से २१ कला (सप्तकोशाधन की) यावज्जीवन प्रतिष्ठित रहती हैं। कूटस्थ पुरुष के पौत्र में ५-४-३-२-१-इस क्रम से १५ कला (सप्तकोशाधन की) यावज्जीवन प्रतिष्ठित रहती हैं।

आशौचविनानोपनिषत्

कूटस्थपुरुष के प्रपौत्र में '४-३-२-१' इस क्रम से १० कला (सप्तकोशधन की) यावज्जीवन प्रतिष्ठित रहती हैं। कूटस्थपुरुष के वृद्धप्रपौत्र में ३-२-१ इस क्रम से ६ कला (सप्तकोशधन की) यावज्जीवन प्रतिष्ठित रहती हैं। कूटस्थपुरुष के अतिवृद्धप्रपौत्र में २-१-इस क्रम से ३ कला (सप्तकोशधन की) यावज्जीवन प्रतिष्ठित रहती हैं। एष कूटस्थपुरुष के परमातिवृद्धप्रपौत्र में १ कला (सप्तकोशधन की) यावज्जीवन प्रतिष्ठित रहती हैं। यहा आकर उर्ध्ववितानक्रम समाप्त हो जाता है। निम्न लिखित 'पिएड-सन्तानक्रमचक्र' परिलेख से उक्त विषय का भलिभाँति स्पष्टी-
हो जाता है।

पिएडसन्तानक्रमचक्रपरिलेखः—

अनरसापिएड्यम्—	मूलशशि	भूमिनि	पुत्रे	पात्रे	प्रपौत्रे	वृद्धप्रपात्रे	अतिवृद्ध प्रपौत्रे	परमाति वृद्धप्रपौत्रे	
परसापिएड्यम्—	२४	२८	२१	१५	१०	६	३	१	०
भानुगतम्	२२	७	६	५	५	३	०	१	०
पितु	२१	६	५	४	३	२	१	०	०
पितामहस्य	१५	५	४	३	२	१	०	०	०
प्रपितामहस्य	१०	४	३	२	१	०	०	०	०
उद्धप्रपितामहस्य	६	३	२	१	०	०	०	०	०
अतिवृद्धप्रपितामहस्य	३	०	१	०	०	०	०	०	०
परमातिवृद्धप्रपितामहस्य	१	१	०	०	०	०	०	०	०
	०	०	०	०	०	०	०	०	०

पितृ-पितामहादि पट् पर पुरुषों से कूटस्थ पुरुष मे ऋणरूप से आगत पट्पञ्चाशत-कल (५६) वीजपिण्ड को, तथा स्वार्जित धनात्मक अष्टाविंशतिकल (२८) वीजपिण्ड को, सम्भूय चतुरश्रतिकल (८४) वीजपिण्ड को यद्यपि पृथ में मूलराशि (मूलधन) बतलाया गया है । तथापि धनमर्गादा की अपेक्षा से प्रधानतया चान्द्र षोडश सम्बत्सरों से नक्षत्रानन्देदेन सत्र २८ कल स्वार्जित धनात्मक वीजपिण्ड को ही वस्तुगत्या 'मूलराशि' कहना अन्वर्थ बतता है । पट्पञ्चाशत कल भाग तो वस्तुतः मूलराशि न होकर मूलऋण ही कहलाया है । अष्टाविंशतिकल प्रथमकोशात्मक मूलधनात्मक इस मूलराशि के सन्तानोत्पत्तिकाल की अपेक्षा मे 'सन्तानराशि, सन्तानशेषराशि' ये दो विभाग हो जाते हैं । जो भाग पुत्रादिशरीर मे सन्तानित (वित्त) हो जाता है, वे सन्तानित भाग तो 'सन्तानराशि' कहलाए हैं, एव स्वभुक्त भाग 'सन्तानशेषराशि' नाम से व्यवहृत हुए हैं । इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य मे रखते हुए इन दोनों विभागों का साप्रपौत्र्य मापित्व्य के साथ समन्वय कीजिए ।

कूटस्थ पुरुष मे प्रतिष्ठित २८ कल भाग मूलराशि है । पुत्रसन्तानोत्पत्ति (गर्भाधान) काल मे इस मूलराशि मे से २१ कला तो पुत्रशरीर के निर्माण मे तन्यरूप से सन्तानित है, शेष ७ कला स्वयं कूटस्थ मे आत्मधेयरूप से भुक्त हैं । स्वभुक्त सप्तकल भाग 'सन्तानशेषराशि' है, पुत्रगत अष्टविंशतिकल भाग सन्तानराशि है । (१) । कूटस्थ पुरुष के पुत्र मे कूटस्थ पुरुष से आगत २१ कल भाग मूलराशि है । पौत्रसन्तानोत्पत्तिकाल मे इस मूलराशि मे से १५ कला तो पौत्रशरीर निर्माण मे तन्यरूप से सन्तानित हैं, शेष ६ कला स्वयं कूटस्थपुरुष मे आत्मधेयरूप मे भुक्त हैं । स्वभुक्त (कूटस्थ पुत्रभुक्त) पटकल भाग 'सन्तानशेषराशि' है, एव पौत्रगत पञ्चदशकलभाग सन्तानराशि है । यही दूसरा युग्म है । (२) । कूटस्थपुरुष के पौत्र मे कूटस्थपुरुष से आगत १५ कलभाग मूलराशि है । प्रपौत्रसन्तानकाल मे इस मूलराशि मे से १० कला तो प्रपौत्रनिर्माण मे तन्यरूप से सन्तानित हैं, शेष ५ कला स्वयं कूटस्थपुरुष के पौत्र मे आत्मधेयरूप मे भुक्त हैं । स्वभुक्त (वृ-स्थपौत्रभुक्त) पञ्चकलभाग 'सन्तानशेषराशि' है, एव प्रपौत्रगत १० कल भाग सन्तानराशि है । यही तीसरा युग्म है । (३) । कूटस्थ पुरुष के प्रपौत्र मे कूटस्थ पुरुष से आगत १० कलभाग मूलराशि है । वृद्धप्रपौत्रसन्तानकाल मे इस मूलराशि मे से ६ कला तो वृद्धप्रपौत्र के निर्माण मे तन्यरूप से सन्तानित हैं, शेष ४ कला स्वयं कूटस्थ पुरुष के प्रपौत्र मे आत्मधेयरूप से भुक्त हैं । स्वभुक्त (कूटस्थ प्रपौत्रभुक्त) चतुष्कलभाग सन्तानशेषराशि है, एव वृद्धप्रपौत्रगत ६ कल भाग सन्तानराशि है । यही चौथा युग्म है । (४) । कूटस्थपुरुष के वृद्धप्रपौत्र मे कूटस्थ पुरुष से आगत ६ कल भाग मूलराशि है । अतिवृद्धप्रपौत्र-सन्तानकाल मे इस मूलराशि मे से ३ कला तो अतिवृद्ध

प्रधाननिर्माण में तन्यरूप से सन्तानित है, शेष ३ कला स्वय कूटस्थ पुरुष के वृद्धप्रपौत्र में आत्मधेरूप से भुक्त है । स्वभुक्त (कूटस्थ वृद्धप्रपौत्र भुक्त) त्रिकलभाग सन्तानशेपरराशि है, एवं अतिवृद्धप्रपौत्रगत ३ कल भाग सन्तानराशि है, यही पाँचवाँ युग्म है । (५) । कूटस्थ पुरुष के अतिवृद्धप्रपौत्र में कूटस्थ पुरुष से आगत ३ कलभाग मूलराशि है । परमातिवृद्धप्रपौत्रसन्तानकाल में इस मूलराशि में से १ कलभाग तो परमातिवृद्धप्रपौत्रनिर्माण में तन्यरूप से सन्तानित है, शेष २ कला स्वय कूटस्थपुरुष के अतिवृद्धप्रपौत्र में आत्मधेरूप से भुक्त है । स्वभुक्त (कूटस्थ अतिवृद्धप्रपौत्रभुक्त) द्विकल भाग सन्तानशेपरराशि है, एवं परमातिवृद्धप्रपौत्रगत १ कलभाग सन्तानराशि है । यही छठा युग्म है । (६) । कूटस्थ पुरुष के परमातिवृद्धप्रपौत्र में कूटस्थपुरुष से आगत १ कलभाग मूलराशि है । क्योंकि त्रितानमात्रा के अभावे से इस का उत्तर त्रितान असम्भव है, अतः इस का केवल 'सन्तानशेपरराशि' लक्षण एक ही रूप शेष रह जाना है । इस युग्मद्वयी व साधु साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, सन्तानोत्पत्ति से पहिले पहिले तो प्रत्येक पुरुष आगत ५२ कलाओं से, तथा ६-निर्मित २२ कलाओं से चतुरशीतिकल सम्पत्ति से युक्त रहता है । एवं सन्तानोत्पत्त्यनन्तर ५६ को तन्यरभाव में परिणत करता हुआ २२ आत्मधेरकला मात्र से युक्त रहता है । निम्न लिखित परिलेखों से इस चक्र का भलीभाँति स्पष्टीकरण हो जाता है ।

सन्तानराशिचक्रपरिलेख.—

७ पुरुष	६ पुरुष	५ पुरुष	४ पुरुष	३ पुरुष	२ पुरुष	१ पुरुष	सन्तानराशिचक्रम्
००	०	१५	१०	६	३	१	/
(१)	००	०१	१५	१०	६	३	
	(२)	००	०१	१५	१०	६	
		(३)	००	०१	१५	१०	
			(४)	००	०१	१५	
				(५)	००	०१	
					(६)	००	
						(७)	०१ ०१ १० ६ ३ १ ०

७ पुरुष	६ पुरुष	५ पुरुष	४ पुरुष	३ पुरुष	२ पुरुष	१ पुरुष								
७	६	५	४	३	२	१	०	/						
(१)	७	६	५	४	३	२	१				०			
	(२)	७	६	५	४	३	२				१	०		
		(३)	७	६	५	४	३				२	१	०	
			(४)	७	६	५	४				३	२	१	०
				(५)	७	६	५				४	३	२	१
					(६)	७	६	५	४	३	२	१	०	

(५)

आशौचमकंनणद्वारमीमामा—

पाठकों को स्मरण-द्वेगा कि, आशौचसम्बन्ध के सक्रमण द्वारों का उपक्रम करते हुए हमने योनि, विद्या, यज्ञ, ससर्ग, इन चार निमित्तों का दिग्दर्शन कराया था। इन चारों सम्बन्धमूर्तों से ही अघाशौच की व्याप्ति होती है। अघाशौच का प्रथम द्वार योनिमन्बन्ध है। इस की मीमासा करते हुए प्रसङ्गत विवाह-दाय-आशौच-सापिण्डयो का दिग्दर्शन कराया गया। एव इसी प्रसङ्ग से सापिण्ड्यभावानुगत पिण्डस्वरूप की सिंहायलोकतन्व्यायेन मीमासा की गई। सार्न्त में योनिवृत्त सम्बन्धसूत्रमीमासा समाप्त करने हुए यही कहना शेष रह जाता है कि, जनन-मरण भावों से उत्पन्न अघाशौच का मुख्य भाषापत्र योनिवृत्त साप्तपौरुषसापिण्ड्य से ही प्रधान सम्बन्ध है। आरौपित, तथा सामान्य योनिमन्बन्ध अघाशौच के लिए गौणसूत्र हैं। मुख्य योनिमन्बन्ध समानपिण्ड्यावयवों में व्याप्त समान श्रद्धावृषद्वारा ही अघाशौच-सक्रमण का द्वार बनता है।

२-विद्याकृतसम्बन्धमूत्राणि—

'पंशो द्विधा-त्रिधाया, जन्मना च' इम आर्षसिद्धान्त के अनुसार बरावितान (प्रजातन्तुवितान) जन्ममूलक, विद्यामूलक, भेद से दो भागों में विभक्त माना गया है। जिस प्रकार जन्म सम्बन्ध से जन्म-पत्र परम्परा का श्रद्धामूत्र द्वारा पारस्परिक सम्बन्ध रहता है, एवमेव विद्या-सम्बन्ध से भी शुभ-शिष्य परम्परा का उसी श्रद्धामूत्र द्वारा पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इस विद्या सम्बन्ध के निगम-आगमविद्या भेद से आगे जाकर दो विधत्त हो जाते हैं। पार्थिवविद्यासंस्कार के लिए आगमदीक्षा विहित है, एव सौरविद्यासंस्कार के लिए निगमदीक्षा विहित है। इन दोनों निगमआगम-दीक्षाओं से दीक्षित शिष्यवर्ग का अन्तरात्मा दीक्षाप्रदाता गुरुवर्ग के अन्तरात्मा के साथ घनिष्ठ श्रद्धामूत्रद्वारा घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। यही विद्याकृत सम्बन्धसूत्र का

सन्निप्त दिग्दर्शन है। योनिवृत्त सम्बन्धसूत्रवत् यह विद्यावृत्त सम्बन्धसूत्र भी अवश्यमेव अध्याशौचसंक्रमण का द्वार बनता है। इसी विद्या सम्बन्ध से द्विजातिवर्ग द्विजन्मा बहलाया है, एव इसी दृष्टि से इस विद्यावशा को भी हम जन्मवशा कह सकते हैं, जैसाकि अन्यत्र संस्कार विज्ञानादि में विस्तार से निरूपित है।

३-यज्ञकृतसम्बन्धसूत्राणि—

प्रत्येक सदगृहस्थ के श्रौत-स्मार्त्त कर्मकलापों का स्वरूप सम्पादन करने के लिए एक एक कुलपुरोहित का समावेश आवश्यक माना गया है। इसे ही 'कुलगुरु' भी कहा गया है। इस कुलगुरु के साथ उस सदगृहस्थ का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। पारस्परिक श्रद्धासूत्रद्वारा यह कुलगुरु भी गृहस्थानुगत अध्याशौच का पात्र बन जाता है। यही यज्ञकृत-सम्बन्ध सूत्र है। अवश्य ही गृहस्थ के शुभाशुभ भागों का कुलगुरु पर शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि, धर्माचार्यानि इस सम्बन्ध में ब्राह्मणवर्ग को सावधान किया है कि, वह बिना सोचे समझे यथेच्छ किसी का कुलपुरोहित्य स्वीकार न करे। इस सम्बन्धसूत्र के ही आधार पर क्षत्रिय ममाच मे केवल कुलगुरुओं के गोत्रभेद से ही रिवाज सम्पन्न भी हो जाता है अथवा महाराज दशरथ, विदेहजनक, दोनों सगोत्र मर्यादा से विवाहसापिण्ड्य द्वारा सम्बन्धु थे। परन्तु दशरथ के कुलगुरु वसिष्ठ, तथा विदेहजनक के कुलगुरु रूहण गोतम, इन दोनों भिन्न गोत्रियों के गोत्र से दोनों कुलों में विवाह सम्बन्ध हा जाता है। इस निदर्शन से बतलाना हमें यही है कि, यज्ञानुगत आर्त्त्रियसम्बन्ध भी एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएव यह भी योनि, विद्यावत् अवश्यमेव अध्याशौचसंक्रमण का द्वार बन जाता है।

४-संसर्गकृतसम्बन्धसूत्राणि—

१-रोदन, २-स्पर्शन ३-अलङ्करण, ४-अनुगमन, ५-बहन, ६-दहन, ७-उदकदान, ८-पिण्डदान, इस प्रकार प्रेतसंसर्ग आठ भागों में विभक्त माना गया है। इन आठों के में से किसी एक भी ससगे से युक्त हो जाने पर शवानुगत अध्याशौच संसर्गों में सम्मिलित हो जाता है। संसर्गसूत्र के बलाबल तारतम्य से ही इस आशौच के बलाबल का तारतम्य है। एव तदनुसार ही शुद्धिव्यवस्था में तारतम्य है। यही संसर्ग चौथा द्वार है। इस प्रकार चार द्वारों से जनन-मरणानुगत सूतक शाखाशौचों का परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। यही सम्बन्धसूत्र की सन्निप्त मीमांसा है।

सर्गान्त में—

आशौचविज्ञाननिबन्धन प्रायः सभी विषयों की मौलिक उपपत्ति के स्पष्टीकरण का प्रयास किया गया। इन उपपत्तियों के सम्बन्ध में हमारा यही स्पष्टीकरण है कि, अतीतानुगत-अधिगत-आधत्त-विदित-वेदित-व्य-महान-हर्षियों की सविस्त्रिष्टामूला समूहमा दिव्य-दृष्टि से दृष्ट मौलिक रहस्यों का यथानुगत बोध प्राप्त कर लेना मा'श यथाचात भातुक मानन की स्थूल-भौतिक ऋषि के लिए असम्भव ही है। एकमात्र गुरुकृपा द्वारा प्राप्त पितृश्रद्धा के वन पर इस सम्बन्ध में जो कुछ भी निवेदन किया गया है, वह 'निरपवादः परिकर' न्याय से समग्र ही मान लिया जायगा, ऐसी आत्मधारणा है। किसी भी उपपत्तिजिज्ञासा-वत्समाधानान्वेषणपरम्परा से अपने आपको सर्वात्मना असत्पृष्ठ बनाए रखते हुए आस्था-श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधिविधानों के यथासमय-यथाशक्य अनुगमन में ही हमारे जैसे भावुकों की श्रेय-प्रेयोभाव-संसिद्धि है। 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ' ही हमारे लिए अन्यतय प्रतिष्ठाभूमि है, जिसे लक्ष्य बना कर ही अन्त में आशौचविज्ञानसम्बन्धी कतिपय आवश्यक परिनेला का समन्वय करते हुए हमें अपनी आस्थाश्रद्धा को दृढमूल बना लेना है।

वर्षभेदानुगत-गर्भसंवापतनिबन्धन-प्रसूत्याशौचदिनपरिमाणपरिलेखः—

मासे	१	२	३	४	५	६
त्राह्मण्या	०	३	३	४	५	६
क्षत्रियाया	३	४	५	६	७	८
वैश्याया	४	५	६	७	८	९
शूद्राया	७	८	९	१०	११	१२

पुनरुत्पानुगताशौचदिनपरिमाणपरिलेखः—

	स्पर्शाशौचदिनानि	वर्माशौचादिनानि	
		पुत्रोत्पत्तौ	कन्योत्पत्तौ
प्रसूतीना	—		
गौडस्त्रीणाम्	१०	२०	३०
दाक्षिणात्यस्त्रीणाम्	१०	३०	४०
प्रत्यन्तस्त्रीणाम्	१३	३०	३०

संसर्गिसम्बन्धिनांदिनपरिमाणपरिलेखः—

प्रसूत्या	अससर्गिणाम्			ससर्गिणाम्		
	मातृपितृ-	भ्रातृ-	सविष्ण्डानाम्	मातृपितृ-	भ्रातृ-	सविष्ण्डानाम्
स्त्रावे	॥	०	०	२१३४	२१३४	२१३४
पते	१	॥	०	५१६	५१६	५१६
प्रसवे	३	१	॥	१०	१०	१०

प्रसूतिकापत्यनुगताशौचदिनपरिमाणपरिलेखः—

निमित्ते	स्पर्शाशौचम्	कर्मशाशौचम्
गर्भस्रावे	सर्चैलस्नानम्	०
गर्भपाते	सर्चैलस्नानम्-तथा	३
पुत्रप्रसवे	सर्चैलस्नानम्-तथा	१०
कन्याप्रसवे	सर्चैलस्नानम्-तथा	१०
चेत्रजादिप्रसवे	सर्चैलस्नानम्-तथा	३
परपूर्वायाः प्रसवे	सर्चैलस्नानम्-तथा	३
परंगतायाः प्रसवे	सर्चैलस्नानम्-तथा	३
नीचंगतायाः प्रसवे	सर्चैलस्नानम्-तथा	०

परिशिष्टपरिलेखः—

निमित्तमासाः		१-६-	७-२४	२५-५५	७६
मरणशौचदिनानि वर्षाभेदेन	ब्राह्मणानाम्	सद्यः	१	३	१०
	क्षत्रियाणाम्	सद्यः	२	६	१२
	वैश्यानाम्	सद्यः	३	६	१५
	शूद्राणाम्	सद्यः	५	१२	३०

शिशुमरण—आशाचिदनाम

	मातु	पित्रादीनाम्	सपितृडानाम्
(१) जननान्-प्राक्	०	०	०
(२) नालोच्छेदान्-प्राक्	०	०	०
(३) दशादान्-प्राक्	०	०	०
(४) द्वादशराहान्-प्राक्	१	१	सद्य
(५) पण्यमानान्-प्राक्-	१	१	सद्य
(६) इन्त वननान्-प्राक्	३	३	सद्य

षष्ठमायात्-आचतुर्विंशतिमंमरणे-आशाचिदनानि

	स्वतने	ददने
ब्राह्मणानाम्	१	३
क्षत्रियाणाम्	०	६
वैश्यानाम्	३	६
शूद्राणाम्	५	१०

तृतीयमर्षे-आशाचिदनानि

	अकृतचूडकरणे		कृतचूडकरणे
	मातापित्रो	सपितृडानाम्	सर्वेषाम्
ब्राह्मणानाम्	३	१	३
क्षत्रियाणाम्	६	०	६
वैश्यानाम्	६	३	६
शूद्राणाम्	१०	५	१२

तृतीयवर्षाद्ध्वं पञ्चमप्ततिमासात्प्राक् कृतचूडस्य-अकृतचूडस्य वा मरणे-आशौचदिनानि

ब्राह्मणानाम्	३
क्षत्रियाणाम्	६
वैश्यानाम्	६
शूद्राणाम्	१२

पञ्चमप्ततिमासाद्ध्वंमनुपनीतमरणे आशौचदिनानि

	कर्मप्रधानानाम्	कालप्रधानानाम्
ब्राह्मणानाम्	३	१०
क्षत्रियाणाम्	६	१२
वैश्यानाम्	६	१५
शूद्राणाम्	१२	३०

	मपिण्डानाम्	सकुल्यानाम्	सोदकानाम्	सगोत्रानाम्
ब्राह्मणानाम्	१०	३	१॥	सद्यः
क्षत्रियाणाम्	१२	३	१॥	सद्यः
वैश्यानाम्	१५	३	१॥	सद्यः
शूद्राणाम्	३०	३	१॥	सद्यः

	सच्छूद्राणाम्			असच्छूद्राणाम्
	अविवाहितानाम्	विवाहितानाम्	अविवाहितानाम्	विवाहितानाम्
(१) षष्ठमासान्तम्	०	०	०	सग
(२) द्विषण्णान्तम्	३	३	५	रतने, १० दहने
(३) त्रिषण्णान्तम्	३	२	१०	५ सपि०, १० मातापिता
(४) चतुषण्णान्तम्	३	३	१०	१०
(५) पञ्चषण्णान्तम्	१०	१०	१०	१०
(६) षोडशषण्णान्तम्	१०	१५	१०	१० या०, ३० या०
(७) शान्तीपत्रम्	१५	१५	३०	२०

श्री शान्ति । शान्ति ॥ शान्ति ॥
स्थितिर्भवतु

* प्रकरणोपसंहार—

किस आशीच का सम्बन्ध कितने दिन पर्यन्त रहता है ? आशु-क्षत्रिय-देश्य-मन्त्र-असच्छूद्र, आदि वर्ण-अवर्णप्रजा में जनन-मरण-क्रिया-मसर्ग द्वारा उत्पन्न आशौच काल में क्या व्यवस्था है ? इत्यादि मय प्रश्न धर्मशास्त्रद्वारा सर्वथा निर्णीत हैं। विद्वत्पुत्र ने सम्बन्ध होने के कारण प्रभुत धातुविज्ञान-निगन्ध में हमने आशीच के सम्बन्ध में केवल उन्हीं विषयों का दिग्दर्शन कराया है, जिनका अध्यात्म से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आशीच की उपपत्ति ही हमारे इस प्रकरण का मुख्य लक्ष्य रहा है। आशीचेतिकर्तव्यता निगन्धग्रन्थों से ज्ञातव्य है। अपनी भद्रालु आर्षप्रजा के अतिरिक्त उन भारतीय बन्धुओं की सेवा में प्रस्तुत प्रकरण उपस्थित करते हुए हम उन से साम्प्रद निवेदन करेंगे कि वे आवेश में पड़ कर एक हेलवा आर्षधर्म-सिद्धान्तों का उपहास न करें। अपितु स्थिरबुद्धि से धर्मज्ञानों की उपयोगिता-अनुपयोगिता की मीमांसा करने के अनन्तर ही किसी निर्णय पर पहुँचने का कष्ट कर। आर्षदेवता से यही प्रार्थना करत हुए कि, वे अनुग्रह कर इन भ्रान्त बन्धुओं में भ्रमा का आयात कर इन्हे सन्मार्ग प्रदर्शन करावें, प्रभुत प्रकरण उभरत हो रहा है।

श्री शान्ति । शान्ति ॥ शान्ति ॥

— X —

समाप्ता चैयमाणांचविज्ञानोपनिषत्

‘शीघ्रं करोत्यनया शुचिदेवता’